想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

《观经》「下品下生」之深义（一）
－－2010年8月7日讲于深圳念佛会
【讲 义】
壹、《观经》「下品下生」之经文
或有众生，作不善业，五逆十恶，具诸不善。
如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。

如此愚人，临命终时，遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛；彼人苦逼，不遑念佛。

善友告言：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。
称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。
命终之时，见金莲华，犹如日轮，住其人前。如一念顷，即得往生极乐世界。
贰、《观经》「下品下生」之深义
一、显第十八愿之「设我得佛」蕴含救度「十恶、五逆、谤法、阐提」之悲愿。
二、显第十八愿之「十方众生」包含「十恶、五逆、谤法、阐提」之众生。
三、显第十八愿之「乃至十念」之「十念」，即是临终之十声「称名念佛」。
四、显第十八愿之「乃至十念」之「十念」，即是「满数」之意。
五、显第十八愿之「乃至十念」即是「平生之机上尽一形，临终之机下至一念」之念佛。
六、显第十八愿之「口称」胜「心念」，彰易行道之极致。鹦鹉、小孩、愚人等皆能。

七、显第十八愿之「信乐、欲生」之「信、愿」，皆归「乃至十念」之称名念佛之「行」。
八、显第十八愿之「至心」即是「至诚恳切」。
九、显第十八愿之「至心称名念佛」，念念皆能除生死罪。
十、显第十八愿之「若不生者，不取正觉」之「正觉」，能救逆谤阐提之众生。

十一、显第十八愿之「唯除逆谤」，有「方便抑止、众生根机、无一遗漏、诫恶劝善」之意。

十二、显恶人念佛尚救，何况善人念佛？（举恶摄善）十三、显临终念佛尚救，何况平生念佛？（举临终摄平生）十四、显临终少念尚救，何况平生多念？（举少摄多）十五、显以「恶人、临终、十念」，摄「善人、平生、多念。」十六、显临终助念尚救，何况平生自念？
十七、显临终念佛宿善深，何况平生念佛？
十八、显称名能使必堕地狱之人不堕地狱，使不能往生之人亦生极乐。

十九、显以此启发「一切众生，只要念佛，必得往生」之信心，而归「一向专称弥陀佛名」。

二○、显不论何人、何时、何处、何缘、何心、何数，都能念佛，都能往生，都具念佛功能。
二一、显为极恶最下机，说极善最上法。故净土法门，法是易行极致，益是无上涅盘。

二二、显弥陀悲救：根机极低—极恶最下机，方法极易—乃至十念法，利益极高—往生成佛益。
二三、显三业无功，完全佛力，绝对他力，毫无自力，名号独运，称名独达。
二四、显弥陀佛名，功能力用，大利无上，念佛方是真善，超越定散二善。

二五、显定散二善，不如念佛；定散二行，为归念佛。善导大师释：「虽说两门，意在专称。」二六、显念佛功超定散二善，是故念佛往生，直入报土，超越品位阶级。

二七、显净土宗是弥陀救度的法门，弥陀救度，无一遗漏，不论何人，只要念佛，都能往生。
二八、显净土宗是佛教之大慈大悲、拔苦与乐、普度众生之所在。
二九、显净土宗念佛往生之法，为一代教中，最简易、最方便、最了义、最圆顿之法。
三十、显净土宗之念佛人应自视最下根机，专修无上大法，亦即「专称弥陀佛名」。
【开 示】
壹、 下品下生经文的重要
贰、 消释经文
参、 显示深义

各位法师慈悲，各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）今天所要讲的内容跟我们念佛人有很切身的关系，如果大家听了，信受在怀，将会出自内心欢喜的念佛，而且是法喜充满的念佛，不会勉强，也不会感觉枯燥乏味，进而往生的信心现在就已经决定，现在就往生有份，不需等待临终才确定。

今天所要讲的内容如果大家了解了，生命就会有依靠，就会展现出生命的光辉。所以请大家将手机暂时关掉，或者转到震动静音，专心凝听今天的演讲。后面还有新的莲友陆续进来，也请大家不要分心转头张望，后面进来的莲友只要问讯就好，然后就静静的坐下来听讲。

今天我用普通话讲说，听不懂的请举手，好，大部份都听得懂。不过，佛法是微妙的，阿弥陀佛的加持不可思议，即使语言听不太懂，但只要静静地、专注地听，不知不觉也能够心领神会，而且比听得懂而不专心的，反而来得容易了解而受益。
壹、下品下生经文的重要

大家手上都有拿到一张讲义，这是今天要和大家讲的内容，题目是：「《观经》下品下生之深义」，也就是《观无量寿经》九品往生之中，下品下生的经文涵义。喜好教理的人，这一张讲义相信对他可以有深一层探究的地方；比较没有文化、或者不认识字的，则只要专称弥陀佛名就可以了。因为我们净土宗的教理再怎么样的讲解、再怎么样的研读，它只有一样目的，就是「专称弥陀佛名」。

所谓「深义」，可以从两方面来讲：一方面是文句、字面所显现的字意、文意；一方面是融会贯通之后，整体经文之背后深远幽玄的真义。

不论是看经典也好、听闻佛法也好，都要「依义不依语」，什么是「依义不依语」？就是不可执着文字表面的意思，而要融会贯通，亦即理解文字背后释迦牟尼佛真正所要表达的意涵，这个叫做「依义不依语」。如果是「依文解义」，只在文字表面作解释，佛陀真正要表达的意义却没有体会到，因为没有体会到内涵，只解释字面，这样展现出来的意思一定跟整篇经文所要表达的内容不一样，这岂不是就错解佛意了，也就是所谓的「依文解义，三世佛冤」。

就整部《观无量寿经》来讲，下品下生的经文是非常重要的；若就整个净土宗来讲，《观经》下品下生也是净土宗的精华，弥陀第十八愿的终极意义。「下品下生」的经文非常短，但是意义非常地深远、非常地殊胜、非常地令人法喜充满、欢喜无量。可是一般学佛念佛、或是研究教理的人，大多不晓得下品下生的经文教理对净土法门的重要性，甚至可以说全然不知道此段经文是整部《观无量寿经》最切要的地方。导致他们在讲述下品下生时，由于认为下品下生在品位上是最低的、在根机上是最劣的──不但没有学佛修行，反而是一个造业深重的恶人，因此就忽略了下品下生这一段经文的背后其实是另有甚深涵义的，其重要性关系阿弥陀的成佛、众生的往生，乃至整个「净土宗」的建立基柱，这实在是一件很可惜的事情。

我们应该知道，就是因为下品下生的人是造恶造罪最严重，是最没有善根的众生，这样的众生也能被救，永远脱离三恶道，甚至超出六道轮回而往生极乐世界，他往生极乐世界后也能够成佛，这样更能显示出阿弥陀佛大慈大悲、大愿大力之所在，显示出阿弥陀佛超发无上殊胜之四十八大愿，其中根本愿──第十八愿之「若不生者，不取正觉」之正觉的自然功能。如果没有下品下生这种根机的话，就很难显示出阿弥陀佛在十方诸佛当中爱心是最绝对的，力量是最超绝的这个特色。也就是说，如果没有下品下生，就没办法显示阿弥陀佛是怎样的一尊佛，就好像如果没有最严重难以治疗的病人，就没办法显示出这一位医生崇高的医德、超世的医术一样。总之，唯有下品下生的经文才能显示出阿弥陀佛真的是大慈大悲大愿大力，十方众生没有一个在阿弥陀佛的救度之外。因此，有了下品下生就给所有的念佛人、修行人，最后、最大、最高的希望。

可是，「佛法无人说，虽智莫能解」，如果没有人开显的话，我们根本不知道原来下品下生对一个想脱离轮回的修行人、想往生净土的念佛人是这么的亲切、这么的重要，而且在净土三部经当中占有这么大的份量。

以上是就下品下生的重要性先做一个概略的说明。

贰、消释经文

接下来，我们先从字面上来解释「下品下生」的经文，也就是所谓的「消释经文」。请大家合掌，我们一起将下品下生的经文恭诵一遍：

或有众生，作不善业，五逆十恶，具诸不善。

如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。

如此愚人，临命终时，遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛；彼人苦逼，不遑念佛。

善友告言：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。

称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。

命终之时，见金莲华，犹如日轮，住其人前。

如一念顷，即得往生极乐世界。

请放掌。我一边念诵，一边心中欢喜踊跃，由于有下品下生的经文让我感受到了弥陀彻底的慈悲、无限的大爱、绝对的佛力、平等无条件的救度，下品下生的人都能往生了，何况是在座各位、何况是「我」呢！

现在我们开始就经文字面的意思来解释：

「或有众生」。所谓「众生」，简要来讲分为圣人跟凡夫这两种众生，「圣人」包括佛、菩萨、声闻、缘觉，就是所谓的四圣；「凡夫」就是六道轮回的众生，包括天、人、阿修罗以及地狱道、饿鬼道、畜生道的众生。

就人道来讲，人包含善人跟恶人，善人有大善和小善之分，恶人也有重恶和轻恶之别。那这里的「或有众生」是指什么样的众生呢？是指恶人。

「作不善业」。他到底做了哪些不善的恶业呢？接下来说：

「五逆、十恶」。所有恶业当中最为严重的就是「五逆」。「五逆」是什么样的行为？什么样

的罪业呢？就是五种逆罪：「杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧」，这叫五逆；五种极其严重，必堕无间地狱的重罪。一切罪业当中，杀生最重；杀生当中，杀人最重；杀人当中，杀害恩养自己的亲生父母是大逆不道，罪大恶极，故称逆罪。父母养儿爱儿，不但心甘情愿付出一生心血，甚至视若自己，以身相代；身为子女，不知感恩报恩、孝养孝顺，反而视为仇人，瞋心加害，可见其人之无明烦恼特别厚重。此外，连修行成就，德高日月、超凡入圣的出世间圣人阿罗汉与佛，也加以谋害。又破和合僧，分裂僧团，障碍修行人，这些罪业，也是罪大恶极、大逆不道，通称五逆重罪。

「十恶」就是：「杀生、偷盗、邪淫、妄言、绮语、两舌、恶口、贪欲、瞋恚、愚痴」。一切罪业当中最重的罪他都造了、犯了。

「具诸不善」，具是具备，诸是很多。除了五逆十恶之外，还做了其他很多不善，其中譬如「谤法」，什么叫谤法？毁谤世间没有善恶报应、没有三世因果、没有六道轮回。也就是一切的世间法、出世间法的恶，他统统都造遍了。他一生作恶多端，可说「无恶不作、无作不恶」，是世间最大的恶人、最卑劣的众生了。所以善导大师在《观经疏》解释说：

下辈下行下根人，十恶五逆等贪瞋，
四重偷僧谤正法，未曾惭愧悔前愆。

这样的众生，在人群中是被众人所抛弃、嫌厌、避之唯恐不及的，认为他虽有人形但不是一个人，是披着人皮的野兽。这样的人，在社会上是要受最严厉的法律制裁，在因果当中是要直接堕落阿鼻地狱永难出离的。因为，可以说所有的恶，没有比下品下生这种根机所造的业更恶了。

「如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷」。一个人相信因果而行善积德、修行解脱，佛陀就称赞他是「智者」，是有智慧的人；如果不信因果，没有行善积德，反而以他的聪明才智去为非作歹，佛陀就说这个人是「愚人」，因为如果他不是愚人，怎么会去做这样的恶业呢？他如果是真聪明人、有智慧，相信因果报应，懂得人伦道德、人情义理，他就不会犯这些恶业了，因为愚痴，没有佛法的智慧与正知正见，所以才会去造恶业。

这个五逆十恶的人，佛陀说他是「愚人」，而不说他是「恶人」，这有很深的涵义。

人都会有是、非、善、恶的观念，对于恶人或者是不对的事情，一般人多会以理相争，用刚正的态度来指责他，看不起造罪造业的人，甚至判他下落十九层地狱。这样的态度有好的地方，但也有坏的地方。好的地方，就是他性格刚正不阿，一定会行善积德，凡事都保持一个堂堂正正的行为；可是从另一方面来讲，也显示他的包容心、体谅心、接纳心，甚至悲心是不足的。

释迦牟尼佛把造恶的人，甚至罪大恶极的人，说他是愚人而不说是恶人，就显示出佛的悲心、包容心与体谅心。也就是说，就是因为他不了解佛法的道理，被无明烦恼所蒙蔽，是个愚痴的人，所以才会造作这一些恶业，他不是故意的，他是被愚痴的业障障住了。如果不是被愚痴的业力障住，他就不会造恶，说不定他就会行善积德、发心修行，甚至更一步会想成佛。比如说，被人非理地辱骂、毁谤，甚至被打被杀，一般人会很生气，甚至愤怒、反击，觉得无理取闹，非常恶劣；但是，如果知道他是一个精神病患者，你会很生气吗？你就不会对他生气，反而会怜悯他，因为他患了精神疾病。佛看众生也是这样子，众生被烦恼所诳惑，被业障所束缚，不能自由，而造下了种种恶业。在佛眼里，只有愚痴的众生，而没有凡夫那种善恶的分别——「善的我喜欢，恶的我憎恨」。佛是无缘大慈、同体大悲、拔苦与乐，平等普救，如《观经》说：

佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。

知道凡事都是因缘业力所推动，学佛的人就应该互相接纳对方、包容对方、体谅对方，晓得就是因为愚痴，他，还有我们，才会生生世世都还在六道里面轮回，如果不是因为愚痴，我们都早就解脱了，怎么还会在这里呢？

有一句话说：
在业力的推动下，没有人是故意的；
智者悲愍有情，凡夫互相谴责。

因为我们愚痴，被业力所推动嘛，那「智者悲愍有情」，学佛而有智慧有悲心的人，遇到秉性邪恶的有情众生，知道他是被业力所推动，同时也深受烦恼所痛苦，他不得自由，因此深生悲愍，体谅、包容、接纳，甚至分怨共过，承担其苦，令其安乐。可是凡夫就怎么样呢？互相谴责。因为没有学佛，缺乏智慧与爱心，不能体谅包容，反而互相指责、批判，甚至怨恨、愤怒、攻击，结果不但以怨不能止怨，反而使怨恨越积越深，彼此受伤，彼此痛苦。我们学佛就是「学佛大悲心」，以大悲心来看待一切众生，相互的接纳、包容、体谅、理解，所谓「善解对方」。如果能够彼此「善解」，而且凡事都往正面去看待，不往负面去思惟；或者难免有负面的思惟，可是不要把他流之于口，诉说给别人，这样至少也不会有纷诤。

一个家庭、一个团体，乃至社会大众，都应该要彼此尊重、彼此包容，即使一棵树也不可能有两片完全相同的叶子，每个人的个性都不一样，做事风格也不一致，但都是同一家人，都是同一个团体，在不同的单位做相同的事情，所谓分工合作，所以我们要学习佛陀那样的悲心，互相包容、互相同情。

一个真正学佛的人，遇到恶缘逆境，甚至遭人伤害时，不但不瞋恨，反而生大悲，并将功德回

向他；即使不能生悲心，至少也不可生恨心，否则便非真正学佛者。接下来：

「如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷」。所谓如是因，如是果，因为造了恶因自然就会堕落恶道中。是怎么样的「恶道」呢？是「经历多劫，受苦无穷」的恶道。经典上说，犯五逆当中的一逆，就要堕落地狱受一劫的苦，犯二逆就要受二劫的苦，犯五逆就要在地狱之中受五劫的苦，何况他是五逆、十恶、乃至谤法，种种的恶业都造了，所以必定要经历过很多的时劫，受尽无穷的痛苦。善导大师在《观经疏》解释说：

非业不受其报，非因不受其果；
因业既非是乐，果报焉能不苦；
造恶之因既具，酬报之劫未穷。
又说：
终时苦相如云集，地狱猛火罪人前。
接下来：

「如此愚人，临命终时，遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛」，「临命终时」就是肉体将死但还没有死，奄奄一息的状态，或者是深度昏迷的状态，快要断气但还没有断气，这个叫做临命终时。这样的愚人在临命终即将堕入阿鼻地狱的千钧一发之时，可谓百千万劫难遭遇，他遇到了善知识，在他临命终的时候，如果没有遇到善知识的话，当下就要堕入地狱。刚好，他遇到了善知识，一生造恶，临终遇到善知识，不但不会堕落，而且能够超脱三界六道，直接往生极乐世界。那必须是他过去世累积过善根福德，跟阿弥陀佛有缘份，一般人是不容易遇到的。所以说，千百万人当中难得一人有这种福报。

这个愚人临命终时遇到善知识，善知识种种安慰，为他说法，不但是说法，而且所说的是「妙法」
。这个善知识有可能是出家人，也有可能是学佛见闻很广的在家人。所以，各为莲友！一个人将临终了，我们去帮他助念，为他开示弥陀慈悲、主动、平等、无条件的救度，那这样我们就是善知识，对不对？（众答：对）所以各位都可以当善知识对不对？（众答：对）哎呀！太殊胜了，我们现场有很多善知识，都可以独当一面去引导人家往生成佛。

「种种安慰，为说妙法」。是怎么样的安慰？说什么样的妙法？这里没有讲，不过我们可以想像，这个临命终的人一生造恶多端，这个时候肯定是非常的痛苦，是什么样的痛苦呢？一个人要断气的时候，身体上所谓地水火风即将分崩离析，那种痛苦是所有痛苦当中最为痛苦的，在肉体上，古人就形容说，如同「活龟脱壳、刀风解体，其苦难忍」。同时又有精神上的痛苦，精神上什么痛苦呢？地狱之火已经燃烧到了他脚底下了，阎罗王所派的鬼卒拿着手铐、脚镣来到他面前要锁拿他了，那种慌张、恐惧是语言文字没办法述说的。善导大师在《般舟赞》就以一首偈来形容下品生这种众生临终的痛苦心境，善导大师说：

罪人临终得重病，神识昏狂心倒乱；
地狱芬芬眼前现，白汗流出手把空。
这一首偈将一个罪人的临终心境描述的很贴切。

「罪人临终得重病」，这一个罪人在临终的时候得到了重病，各位莲友，病由哪里来啊？由我们的心而来；心从哪里来啊？从思想观念而来，这思想观念从哪里来啊？从我们生生世世累积而来的。有句话说「病由于情」，我们身体上有什么病往往是由我们的心情产生的，过去世固然有那个业，可是如果我们现在都是心平气和、谦卑柔软，凡事理性不情绪、慈悲不瞋恚，心中没有不平、不满、抱怨、积怨，能这样的话就会比较没有病。

譬如说在座大多是女众，女众往往容易得到乳癌或者是子宫颈癌，如果大家能心平气和、凡事不计较、内心没有不平不满、不忧虑、不积怨、不常生气，这样就比较不会有这一类的病。一个人如果心中有郁气积在心中，就会导致所谓的「气逆」，而容易有疾病的产生。另外，如果平常习惯熬夜，都是三更半夜才睡觉，也容易罹患疑难杂症，所以要维持身体健康、避免病痛，饮食、生活习惯上，尤其心情上都要调整。再者，一个人如果对父母非常的孝顺、不忤逆父母，体贴父母的心意，常使父母欢喜，能这样的话，这个人福报会很大；如果对父母忤逆不孝，常常跟父母冲突对立，那这个人的命运就会不太好，身上难免就会有疑难杂症。

「神识昏狂心倒乱」，他的神识已经昏散狂乱了，心已经颠倒了，没有办法稳定跟专注，也就是「心识茫茫、六神无主」。

「地狱芬芬眼前现」，这时候，地狱的景象，譬如说刀山剑树、火汤油锅……种种地狱的刑罚苦具，以及种种受苦的惨境，都显现在他的面前了。

「白汗流出手把空」，这个人由于内心的极度恐惧，因此全身流着白汗，而且双手向空中抓，抓什么呢？希望有一个依靠，但最后都落空，什么也抓不到。

一个人如果平常行善积德，甚至有重大的善业，往往在他临终的时候，他要去的好地方，譬如说天堂，天堂的境界就会先显现出来；如果是一个做恶多端的人，虽然他还没有断气，往往也会先看到地狱的景象。那如果是一个「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的念佛人，往往也会在他临终，将断气还没有断气的时候，极乐世界庄严的景象，譬如说莲花、金地、楼阁，就会先看到，这是一种自自然然的果报的显现。

像这样临命终时心识昏乱、恐惧的人，善知识当然先要安慰他，让他驱除恐惧，等他身心安稳之后再为他说妙法。有一句偈说「无上甚深微妙法」，那在这里所谓的「妙法」是指什么法呢？就是指阿弥陀佛救度众生的悲愿与力量，这个就是「微妙法」。《观经》说阿弥陀佛有「十力威德、光明神力」。《大经》说阿弥陀佛「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及」。《小经》说阿弥陀佛「光明无量，照十方国，无所障碍」。《观经》又说阿弥陀佛「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」。此等经文都在彰显阿弥陀佛有佛的十力威德，阿弥陀佛的威神光明遍照十方世界，能够毫无障碍的安慰、保护、救度任何一切的念佛众生，所以为他说阿弥陀佛慈悲救度的法门叫做「为说妙法」。

佛陀出现在这个世间，讲经三百余会，开示了八万四千个法门，目的是为了什么？就是为了救度众生，解脱众生的八万四千业障、八万四千烦恼。而妙法就是能够救度众生的法门，如果不能救度众生，不能使众生成佛的法门就不是究竟的法门，而是方便法门。这里所说的妙法，就是阿弥陀佛慈悲救度的法门，因为唯有阿弥陀佛的慈悲救度才能给他安慰，让他离开当下的苦境。离开什么苦境呢？他就要堕落地狱了，阿弥陀佛不但能让他不堕地狱、离开地狱，还可以脱出三界六道轮回，同时往生极乐、快速成佛，这样的法才堪称为妙法。对不对？（众答：对）所以「妙法」其实就是阿弥陀佛救度众生的法门，再直接讲，就是「南无阿弥陀佛」，这六字万德洪名就是妙法。所以善知识跟他说了阿弥陀佛救度众生的妙法之后，就要他念佛。

在这里，「教令念佛」的这个「念佛」，是指心中思惟阿弥陀佛救度的功德，以及忆念阿弥陀佛的名号。每一尊佛都各自有他成佛的内涵跟意义，名号也是一样，善知识本来是教这个临命终的极重恶人在心中忆念思惟阿弥陀佛救度的功德力量，可是经文接下来说：

「彼人苦逼，不遑念佛」，「不遑」是无暇，没有时间，来不及，不可能之意。这个即将临终的五逆十恶的罪人，当下身心被种种苦所逼迫，慌乱恐怖至极，根本不能稳定专注，无法在心中思惟忆念阿弥陀佛的救度是怎么样的慈悲？有怎么样的功德？又是怎么样的救度？这一些他都思惟不来，甚至也不能稳定专注的在心中忆念佛名。善导大师在《观经疏》解释说：

罪人死苦来逼，无由得念佛名。

接下来：

「善友告言：汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛」，善知识看到这种情形，就换另一个方法说，你如果心中不能思惟忆念阿弥陀佛的名号，就以口直接称祂的名号，喊祂的名号，与其喊爹喊娘、喊哎呀！可怕！救命啊！不如喊南无阿弥陀佛，所以说「应称无量寿佛」。善导大师在《观经疏》解释说：

善友知苦失念，转教口称弥陀名号。

接下来：

「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」，经过善知识另外教他这种方式，这个人就能够做得到了。他就以至诚恳切的心，让嘴巴的声音能够相续不断的「具足十念」，口称南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……念了十声。「十」是代表一个圆满的数字，并非一定要念满十声，多一声多余，少一声不足，不是的。这段经文之意是显示临终才知道念佛求生，只要念佛相续，弥陀便应声来迎，所以每一念每一念，念念都在消除生死轮回之罪，念念都有灭生死罪的功能。请再看讲稿：

「称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪」，由于称念南无阿弥陀佛万德洪名的缘故，每一念、每一念都能够消除他旷劫以来生生世世、乃至今生今世所累积的种种罪业，这种永远要在六道当中生死轮转的罪，在他每一念、每一念的念佛当中都消除了。善导大师在《观念法门》解释说：

罪人得病欲死，遇善知识，教称弥陀佛名十声，于声声中，除灭八十亿劫生死重罪。

《般舟赞》也说：

声声连注满十念，念念消除五逆障。

称念佛名，每一声佛、每一声佛，都消灭掉了八十亿劫生死重罪。有很多人喜欢诵经消业障，诵经当然能消业障，但是，如果跟念佛相比，诵经消的业障，就好像萤火虫的光明一样；念佛消的业障，就像太阳的光明一样，怎么能比呢？

《观经》说「下品上生」的众生，闻大乘十二部经典首题名字——代表诵经的法门，消除一千劫极重恶业；然而「下品下生」的众生，念一声佛，灭掉八十亿劫生死之罪。从行法的难易与效果的胜劣而言，都无法相比，一者诵经难，念佛易，二者诵经灭罪，远远不如念佛，可说诵经灭罪劣，念佛灭罪胜。诵一部《地藏经》至少一个半小时，除一千劫罪；若以一个半小时来念佛，约念六千声佛，灭四十八万亿劫罪。这样比起来，念佛灭罪功效是诵《地藏经》的四百八十亿倍。

这个还只是讲数量，其实这里讲的还不仅仅是数量，还有一个更根本的问题——了生死。诵经说「除极重恶业」，念佛说「除生死之罪」！很显然，诵经虽然也能除罪，但还不能了生死；念佛既能除生死罪，也自然了生死，亦即能消生死轮回的罪业，不再生死轮回，且决定可以往生西方极乐世界。

所以，不论是从消业障、了生死、往生净土来讲，诵经不如念佛；持咒也不如念佛，没有比得上念佛的。所以善导大师在《观经疏》说：

自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。
接下来：

「命终之时，见金莲花，犹如日轮，住其人前」，他念了十句南无阿弥陀佛就断气了，断气的时候，他看到一朵金色大莲花，非常的清楚明亮，好像圆满光辉的太阳一样，金光闪闪地显现在他的面前要迎接他。善导大师在《观经疏》解释说：
临终正念，即有金华来应。

不论何人、何时、何处、何缘，只要念佛，佛即闻声救苦，应声而现；如果临终念佛，则正好蒙佛来迎往生极乐。接下来：

「如一念顷，即得往生，极乐世界」，在一刹那之间，当下就坐着这一朵金莲花往生了，往生到哪里呢？往生到极乐世界。各位莲友，殊胜不殊胜？（众答：殊胜）难得不难得？（众答：难得）真的不可思议！真的令人难以相信！

一个一生当中无恶不作、无作不恶的五逆十恶罪人，地狱之火已经燃烧到他面前了，因为善知识来跟他安慰，跟他说弥陀的救度，在他将断气的时候，他称念了十声「南无阿弥陀佛」，立刻火焰化红莲，就坐着这一朵金莲花往生到西方极乐世界了。太殊胜，太不可思议，太令人难以相信了，对不对？可是这是释迦牟尼佛亲口所说的。而弥陀化身的善导大师在《观经疏》也解释说：
忽遇往生善知识，急劝专称彼佛名；
化佛菩萨寻声到，一念倾心入宝莲。
又在《般舟赞》说：
谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除。
又在《法事赞》说：
以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；
谤法阐提，回心皆往。

同时在《念佛感应录》里面也刊登了很多平常没有念佛，一生屠杀鸡鸭，临终时痛苦现前，而在莲友助念的当中，面貌端正祥和、身体柔软了，很神圣庄严往生的例子。

在下品下生这短短的经文当中，念佛的「念」，总共出现在五个地方，有六个字，这一些地方都是关键的地方。
第一个地方是「为说妙法，教令念佛。」
第二个地方是「彼人苦逼，不遑念佛。」

第三个地方是「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」以上这三个「念」是属于意业，也就是指心中思惟阿弥陀佛救度的功德，忆念阿弥陀佛的名号。所以这三个地方的「念」跟后面的三个「念」，字虽然一样，但是涵义大有不同。
第四个地方是「令声不绝，具足十念。」

第五个地方是「称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。」在这里，「具足十念」的「念」，和「念念中」的「念」不是属于意业，而是属于口业，是口中称南无阿弥陀佛的「称念」，不是意业思惟忆持的「忆念」。

这看经文是很明白的。经文说：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛」，「称无量寿佛」之前的「念」是心中的忆念，之后的「念」就是口中的称念。以中国字来说，虽然都是同一个「念」，但却有「心中忆念」与「口中称念」二种不同的内涵。

之所以在这个地方要这样有次第而又详细的来分别这个「念」字的意涵，是因为《观经》在「下品下生」的地方标举口业的「称名念佛」是有其很深的内涵，对我们「净土宗」来讲，更有其根本的意义。可是一般人大都是依文解义，依语不依义，没有去探讨经文背后更深广的内容，结果对我们念佛人有这么切身关系的殊胜教理就被遗漏掉了，岂不是很可惜吗？
《观经》「下品下生」之深义（二）
－－2010年8月7日讲于深圳念佛会
参、显示深义

以上是就文字上来消文。接下来，发挥《观经》「下品下生」之深义。既然是深义，显示意义内涵非常地深广而幽玄，不是略举几点就可说明。在此我归纳出三十点，并加以解释，同时也引用经论释中相关的法语作为佐证。
第一点，显第十八愿之「设我得佛」蕴含救度「十恶、五逆、谤法、阐提」之悲愿。
第十八愿是净土宗开宗立教的根本，净土宗建立在第十八愿之上。
第十八愿是阿弥陀佛的生命，也是念佛人的生命。
第十八愿是往生的正定业，往生弥陀净土的功德资粮皆在此愿。

第十八愿的功德、功能、力用，含盖三藏十二部、含盖十方三世佛、含盖一切诸菩萨、含盖八万诸圣教，尽十方三世之佛法僧三宝的所有功德，第十八愿无不具足、无有遗漏。

对净土宗和念佛人而言，第十八愿之价值与重要，是根本性的、绝对性的，是不可或缺、无可

替代的。有此愿则有净土宗，无此愿则无净土宗；依此愿则往生决定，不依此愿则往生不定。

第十八愿如此重要，则其解释必须正确、明白，不容有丝毫错误、晦涩。经文如果有佛的解释，且能让人一目了然，易持易记，所谓以经解经，以佛说解释佛说，则后人的解释可有可无，甚至不用后人画蛇添足，增加歧义。正好《观经》「下品下生」的经文正是在于解释第十八愿。净土宗祖师，上从龙树菩萨，尤其下至道绰、善导，皆以下品下生解释第十八愿。在此探讨「下品下生之深义」时，正可以之阐释第十八愿之深广内涵。

有文化的人、记忆力好的人可以把第十八愿的愿文背起来，涵咏在心中，所谓「书读百遍，其义自现」，经文涵咏久了，自然能够领悟到它的意义。请大家合掌，我们恭诵一遍：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

首先，第十八愿阿弥陀佛发愿所说的「设我得佛」之佛，到底是怎样一尊佛，其佛心佛力的范围如何？

虽然《无量寿经》对阿弥陀佛没有极限的悲心愿力，有扼要的说明，譬如《大经》说：

．吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。

．令我于世，速成正觉，拔诸生死，勤苦之本。

．令我作佛，国土第一。我当愍哀，度脱一切。

．我建超世愿，必至无上道，

斯愿不满足，誓不成等觉。

．消除三垢冥，广济众厄难，

闭塞诸恶道，通达善趣门。

．为众开法藏，广施功德宝；

常于大众中，说法师子吼。

．必得超绝去，往生安乐国，

横截五恶趣，恶趣自然闭。

《平等觉经》也说：

拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。

《庄严经》也说：

．轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐；

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

．三恶道中，地狱饿鬼畜牲，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

《如来会》也说：

心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，

利益世间使安乐，不成救世之法王。

《观经》也说：

佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。

以上诸文，在在表明阿弥陀佛的悲心愿力，无有极限，即使十恶、五逆、谤法、阐提之阿鼻地狱的众生，阿弥陀佛也主动、平等地要加以救度，显示尽十方法界一切所有任何众生无不在阿弥陀佛救度之列。此等经文，给所有修行人、念佛人绝对的安心、无穷的希望。

然而，第十八愿最后有两句「唯除五逆、诽谤正法」的但书（例外条款），若只粗看这两句，未融会其他经文，则很难令人不生疑惑，以为弥陀悲心虽广，然而不救逆谤众生。若作此解，则是根本性的误解了弥陀的悲愿，反而使自己真正陷入谤法的危机。

但，若以《观经》「下品下生」的经文与第十八愿对照，以之解释第十八愿，则反而使第十八愿「唯除五逆，诽谤正法」之两句经文活跃起来，让人豁然领解最后这两句愿文，蕴含着阿弥陀佛的深慈大悲，蕴含着阿弥陀佛对十方众生的细腻考量。

由「下品下生」的经文可知，阿弥陀佛爱心无有极限，力量彻底绝对。

对于逆谤阐提的极恶罪人、极苦众生的救度，须有无限的爱心与绝对的力量。有爱无力，固不能救；有力无爱，也不会救。而由「下品下生」的经文，知道阿弥陀佛救度了十恶、五逆、谤法，甚至阐提的众生，正显示阿弥陀佛有此爱心、有此力量，而且爱心无限、力量绝对。

在《悲华经》说：

．是一千四佛所放舍者，所谓众生厚重烦恼，专行恶业。

．如是众生，诸佛世界，所不容受。

如是众生，断诸善根，离善知识，常怀瞋恚，皆悉充满娑婆世界；悉是他方诸佛世界之所摈弃，以重业故。

娑婆世界的浊恶众生被千佛所舍弃，意谓着被诸佛所舍弃。论诸佛都具大慈大悲，以广发四弘誓愿为本质方能成佛，绝对不可能舍弃众生；这里所说的舍弃，意指五浊恶世的众生，烦恼厚重，罪障甚深，深到诸佛不能救，只好暂舍，非永舍，一旦诸佛有力能救时，自然前来救度。

然而显示此时此地，我等娑婆浊恶众生之唯一救度，除了弥陀一佛，别无二佛三佛。此正彰显弥陀佛心佛力，能救逆谤阐提，阿弥陀佛有救度逆谤阐提的悲心与愿力，故善导大师说：

以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；
谤法阐提，回心皆往。
第二点，显第十八愿之「十方众生」包含「十恶、五逆、谤法、阐提」之众生。

第十八愿显示阿弥陀佛要救度的对象是「十方众生」，「十方」即是「一切、所有」之意，此泛指除佛以外的九法界圣凡善恶凡夫。

此「十方众生」之语，第十八愿成就文（《大经》下卷初）亦解释为「诸有众生」，此若以「诸有众生」而言，则是唯指三界六道之善恶凡夫，非指三界外之圣人。「诸有」即是「种种有」，是指「二十五界」。《法华文句》一之一言：「诸有者，二十五有之生处也。」生死轮回之迷界众生，分为「二十五种」，有因必有果，因果不亡，故称为「有」，即是二十五种三界六道的善恶凡夫，包含「四恶趣、四洲、六欲天、四禅天、四空天、大梵天、无想天、净居天」。
由上二意（「一切」与「诸有」），则「十方众生」有二意：

一、「一切」──「五乘齐入」：彰显第十八愿所要救度的机类（对象）是五乘九法界的众生，亦即「人、天、声闻、缘觉、菩萨」等（包含地狱、饿鬼、畜生）。善导大师在《观经疏》〈玄义分〉说：
正由托佛愿以作强缘，致使「五乘齐入」。
故第十八愿之念佛一门，是「五乘齐入」的门户。

二、「诸有」──「本为凡夫，兼为圣人」：彰显「本为凡夫，兼为圣人」之教（根本上是为救度善恶凡夫，而同时又兼为声闻、缘觉、菩萨等圣者）。「诸有众生」一语，所指的主要是凡夫非圣人，所以此语突显出「凡夫为本」之意。
由上可知，「十方众生」是「五乘齐入」、「本为凡夫，兼为圣人」之意。

而凡夫之中有善有恶，恶中之极即是逆谤阐提的众生，而由「下品下生」的事证，明知弥陀的救度，是「纵令一生造恶」的根机，且极恶如逆谤阐提的众生亦加以救度。这给于一切善恶凡夫无尽的安慰，因为，如果逆谤阐提都能蒙佛救度，脱离阿鼻地狱，往生极乐净土，则有何人不能往生，人人都能蒙佛救度，人人都往生有份。这一点很重要，这一点如果不加以甄别、显明，则不知弥陀的大悲救度，有没有包含我？我有没有份？就这一点来讲，非常重要，其重要性关系到净土宗建立的根本精神，不可不加以重视，不可不加以明确判定，否则净土宗普度万机、易行安乐的特色不能彰显，我等浊恶凡夫的解脱没有门路，而佛教大慈大悲拔苦与乐的本质也荡然无存。
净土宗祖师之一的道绰大师也根据「下品下生」的经文内涵解释第十八愿而说：
若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字；若不生者，不取正觉。

此文亦名「本愿取意文」，是道绰大师的「本愿释」，也是本愿释中的楷模，非常有名，非常重要，凡是研修净土教理，尤其念佛之人，也尽可能的背诵在心，涵咏其义。

道绰大师根据下品下生的佛说意涵，解释「十方众生」而言「纵令一生造恶」。此之解释，犹如大地一声雷，撼动人心；犹如长夜一道光，划破无明。令人兴奋，令人欢喜、令人踊跃、令人赞叹、令人仰天欢呼：「我已得救！我已得救！」正如《法华经》言：「心生大欢喜，自知当作佛。」「纵令一生造恶」之六字，「第十八愿」虽无其文而有其义；因为愿文的「十方众生」之语，粗看不知何等众生，道绰大师透过《观经》，深知其义而言「一生造恶」之机。因为弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生之故；犹如溺水之人急须偏救，岸上之人可以放心。故「十方众生」中有凡有圣，以凡为本圣人为旁，凡夫之中有善有恶，恶机为本，善机为旁；恶人之中，平生之机尚有遇法得救之缘，唯独临终之机，已无其他方便，若无弥陀愿力之救度，将见当下直入地狱，所以弥陀大悲，特怜「临终恶机」，无他方便之辈，故言「临命终时」。同时以「纵令」二字包含「一生行善」之机。如是则所有一切众生，上自上上品之大乘善机，下至下下品之五逆恶机，皆不漏于弥陀救度。若无道绰大师的取意之文，则弥陀悲愿有隐而不彰之憾，而造恶之机无回心皆往之道；今道绰大师为天下后世彰显弥陀愿王万机不漏、平等普济的本愿深义，令人感荷。

又，「乃至十念」，时人多解释为「观念、意念」之念，失去了易行之所以易的本怀，违背了弥陀五劫思惟的本愿。道绰大师纠正之而解释为「十念相续称我名字」，以「称」释「念」，彰弥陀之本意，显易行之至极，经意由之而始显明；到了善导大师则直以「下至十声称我名号」取意之。师资之释，可谓通彻佛意，朗照古今。

尤其短命临终之机既能仅以十念往生，则长命平生之机更能获得往生决定。由此亦可知：地狱相现、必堕无间之临终恶机的十念往生，非此恶机本身之力，此恶机一生只知造恶，不知修行；乃是弥陀之功德力用显示于临终恶机之上，此恶机即以十念流露其回心归命、殷切望救之心；当然假若命促一息，来不及十念，则五念三念乃至一念，亦必往生；第十八愿成就文说：「乃至一念即得往生」；善导大师在《往生礼赞》也解释说：
下至十声，乃至一声、一念等，必得往生。

因为往生之功在弥陀巍巍的本愿力，不在浊恶不善的凡夫身；故不问善机恶机、平生临终，但念佛名皆得往生。

不只道绰大师以「一生造恶、临终十念」解释「十方众生、乃至十念」，素有八宗共祖之尊号的龙树菩萨，也在其净土宗大着《易行品》解释阿弥陀佛根本大愿之第十八愿，而言：

阿弥陀佛本愿如是：

若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。

此文是龙树菩萨有名的「本愿取意文」，亦即龙树菩萨「本愿释」。

第十八愿之「十方众生」，龙树菩萨解释为「若人」，显示人道之人，既是人道之人，即是含盖善人恶人，平生临终。

「乃至十念」之「念」龙树菩萨解释为「称名」。

「欲生我国」龙树菩萨解释为「自归」。

以「称名自归」显示「念我」，此「念我」即是「信受弥陀救度」之意。

「若不生者，不取正觉」龙树菩萨解释为「即入必定」，因为阿弥陀佛已经成佛之故。

由龙树菩萨之「本愿释」便知，不论何人，但能「称名自归」，则「即入必定」，亦即当下已得必定往生的身份，已获不退转的菩萨果位。此龙树菩萨「本愿释」亦是净土宗「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」之特色的理论根据之一。

所谓「大道至简」，净土宗方法简易轻松，只要「称名自归」，而效果立即且超绝──「即入必定」。故在此之前，菩萨即以偈颂宣言：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

因此，龙树菩萨形容净土宗念佛法门是「易行道」，如同「乘船则乐」。可知，净土宗是易行道安乐的法门，也是平生业成、现生不退的殊胜超绝的法门。

第三点，显第十八愿之「乃至十念」之「十念」，即是临终之十声「称名念佛」。

第十八愿愿文之中的：

至心信乐，欲生我国，乃至十念。

这三句十二个字，也是「净土宗」的基柱之一，重要可知；尤其「乃至十念」四个字，是往生的正定业，对念佛往生人有绝对性的重要，因此对这四个字的解释，必须正确、不容有丝毫的错解。「下品下生」的经文对「乃至十念」有如下的解释：

如是至心，令声不绝，具足十念。

上下二文一比对，岂不是显示第十八愿所讲的「乃至十念」就是口业的称念，而且是专称「南无阿弥陀佛」之佛名，不是称念其他的诸佛菩萨。文字两两对照几乎都一致，那内容呢？两两对照，内容也彼此相吻合。

隋朝以来有些大德依自己宗门的教理思想解释净土宗或解释第十八愿，则难免偏离净土宗的宗旨与特色，也错解了第十八愿的真正意涵。

譬如有人引用《阿含经》的「十念」来解释，哪十念呢？「一、念佛；二、念法；三、念僧；四、念戒；五、念施；六、念天；七、念休息；八、念安般；九、念身非常；十、念死。」以这十种念来解释第十八愿的「乃至十念」。很明显的，这十种念跟这里所说的「具足十念，称南无阿弥陀佛」是风马牛不相及，跟净土法门也完全没有关系。所以，以《阿含经》的十念来解释第十八愿的「乃至十念」是彻彻底底的错误。

另外，也有人引用《弥勒菩萨所问经》的十种慈悲心来解释「乃至十念」，那也是错误的，跟第十八愿的「乃至十念」也是完全没有关系。

为什么他们的解释会不正确呢？根本原因在于他们没有用纯正的净土经论来解释净土经典。净土宗的教义，唯有以纯正的净土经论来解释，真正的意涵才能够显示出来，如果以他宗的经典教理来解释净土宗的经论，那一定会偏差，所谓「差之毫厘，谬以千里」，使念佛人无法正确理解弥陀愿力慈悲的救度，失去往生成佛的真实大利。

现在我们以净土的经论来解释净土宗的经文，用经文来对照经文，比如刚才所说的下品下生经文所讲的「如是至心，令声不绝，具足十念」来看第十八愿所讲的「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，当下就一目了然，知道这里所讲的「十念」就是十声南无阿弥陀佛，是指口业的称名念佛。

同时，除了不是其他的十种念之外，也不是四种念佛当中的其他三种念佛。四种念佛是指：「实相念佛、观想念佛、观像念佛」和「称名念佛」，净土宗所讲的是指「称名念佛」。为什么弥陀的救度是要众生称名念佛呢？因为如果是其他的三种念佛，不只下品下生的根机做不到，我们也做不到。而弥陀大慈大悲，就是要让我们轮回的所有苦恼众生都能够在今生今世，乃至现在就往生有份、往生一定，都能够安心欢喜的安住在念佛当中，而不会有所退转或改变。也就是要让我们晓得，往生极乐世界是容易的，连我们这样烦恼强盛、业障深重的愚人罪人也有份的，而且今世、现在就能够确定往生有份了。

如果第十八愿的「乃至十念」不是「称名念佛」，而是《阿含经》所讲的十念，或是《弥勒菩萨所问经》所讲的十种慈悲心的话，那我们在场包括我乃至绝大部份人就往生无份了。这样这个法门跟我们就没有关系了，因为不是救度的法门，也显示阿弥陀佛不是大慈大悲、大愿大力

，祂的爱心有限，力量不够，因为祂不能救度我们，祂所救度的是能做到《阿含经》所讲的十念的人，或者是能做到《弥勒菩萨所问经》所讲的十种慈悲心的人。

同样的，如果十念念佛不是称名念佛，而是实相念佛或观想、观像念佛的话，那么我们也同样不能往生，因为我们也做不来。如果是这样的话，也不能显现出阿弥陀佛的大慈大悲、大愿大力。唯有「乃至十念」是称名念佛，才能显出阿弥陀佛是大慈大悲、大愿大力，能够救度我们，令我们往生有份。即使五逆十恶、具诸不善的罪业深重凡夫也能往生，何况是我们，何况是十方所有一切圣凡善恶众生，怎么会不能往生呢！

「乃至十念」的「念」，龙树菩萨以《观经》及《小经》之意解释为「称名」、「执持称名号」；而净土宗另一祖师昙鸾大师在其《往生论注》最后之结论，也简明扼要的解释说：

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

说明依靠弥陀愿力，乃至十念的称名念佛，便得容易往生；之所以称名念佛容易往生，在于完全依靠弥陀愿力。

此「本愿称名」之净土宗根本义，到了素有弥陀化身之尊称的善导大师，更是淋漓尽致地加以发挥解释，此若阅读《善导大师全集》，便可一目了然。

所以下品下生的这一段经文「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」，对净土宗以及我们念佛人来说是非常重要的经文，可说是我们的生命，是我们往生的根据、往生的保证。

第四点，显第十八愿之「乃至十念」之「十念」，即是「满数」之意。

「满数」之意就是念念当中都圆满了消除生死之罪，念念当中都圆满了能够往生的功德，这个叫做「满数」。意思就是，十念既然是满数的话，就是说是以一种表法来代表满数，如果他念不到十声，他只念了九声就断气了，那他能不能往生呢？也照样能往生，阿弥陀佛也照样救度他。如果他只念了五声就断气了，也照样能往生，只念了三声、一声，甚至声音要念出来嘴巴已经僵硬了，念不出来，就在心中念，甚至心中念不出来，只是一个想被救的那个念头，也照样往生。像《观经》下品上生就是念了一声佛，下品中生是听闻阿弥陀佛的功德名号、慈悲救度，想念但还没有来得及开口，就都往生了。

因为临终人这个时候心中慌乱恐惧，不可能去数他念佛已经念到第几声了，所以这里「具足十念」，也就是第十八愿「乃至十念」的意思。也就是说：「具足乃至十念」。念不到十声，只念到九声、八声也算；时间延长的话，念十几声、几十声也算。所以，这「十念」就是满数，也就是「念念灭除八十亿劫生死重罪」、「念念成满往生功德」的意思，一念十念、百千万念，也都是念念灭生死罪、念念功德圆满，也都叫做「十念」。昙鸾大师说：

「十念」者，明业事成办耳，不必须知头数也。

就是说，下品下生临终十念而往生的「十念」，是显明念念都完成了往生极乐世界的业因，念念都是「十念」之意，而不限定在「十」这个数字上。

由下品下生的十念往生，及祖师的解释，彰显出第十八愿的「乃至十念」的「十念」，也是满数之意，亦即生命延长或平生之机，则自然尽一辈子的念佛，不间断、不夹杂：不杂余佛、不杂余行。如此则往生之业因成办，因为必定往生之故。

善导大师也说：

．一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

．一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土，上尽百年，下至七日、一日、十声、三声、一声等，命欲终时，佛与圣众，自来迎接，即得往生。

第五点，显第十八愿之「乃至十念」即是「平生之机上尽一形，临终之机下至一念」之念佛。

下品上生是只念了一声佛就当下命终往生的，下品中生是想念佛还没有来得及开口就命终往生的，下品下生的经文说：「令声不绝，具足十念。」令声不绝就是一声接一声地相续称名，显示这个人还没有立即命终，他的寿命还能够念十声佛，所以他就念了十声，如果来不及当然也就九声、八声、三声、一声；如果寿命更长，也就十一声、十二声……一天、二天、七天，相续地念下去。

下品上生让我们知道一声称名决定往生，下品中生让我们知道之所以一声称名决定往生在于名号本身的功德，但如果没有下品下生，或许有人误解，以为就念一声，有了下品下生「令声不绝」就知道是尽形寿一生相续的念佛。法然上人说：「信取一念往生，行勤一生多念」。

下品下生之罪人，临终命促之时，才幸遇唯一能够获救的念佛法门，随其临终时间之长短而相续念佛，直到命终而往生。因其生命只在十念之间，故言十念；若其生命延长，则其念佛亦必随之延长。由此可知本愿文之「乃至十念」之「乃至」有二意：「一、乃至平生之机，则上尽一形之念佛；二、乃至临终之机，则下至十声一声一念之念佛。」简言之即是「平生之机，上

尽一形；临终之机，下至一念」。是故善导大师〈本愿释〉之文常言：

．上尽一形，下至十念。
．上尽一形，下至十声一声等。
．上尽百年，下至七日一日十声三声一声等。
．若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等。
．上尽一形，下至一日一时一念等；
或从一念十念，至一时一日一形。
．上尽一形至十念，三念五念佛来迎；
直为弥陀弘誓重，致使凡夫念即生。
以上之文皆在解释「乃至十念」之意。

「乃至十念」对念佛人而言，至简单、至容易、至轻松，并非杂行、难行、苦行，且只念一佛之名，非千佛万佛，乃至广修三学六度万行，似乎看不出有何功德，即使有其功德，功德亦应不大，何以便能了脱生死，往生成佛？正由于念佛不靠能念之念佛人之功，是靠所念之弥陀佛名之功，弥陀本身有广救众生之深重弘誓的悲心愿力，而弥陀佛名亦有无量无边不可思议之无上功德，致使凡夫只要称念即得往生。

所以第十八愿的「乃至十念」不是唯有十念，如果平生只要念十声南无阿弥陀佛，从今之后就不再念佛了，能往生吗？未必能往生；那如果说只要十声，多念没有用，少念了不能往生，这样对吗？也不对。这里的「乃至十念」是以乃至临终的人，他只念了十声也能够往生极乐世界，来显示乃至我们寿命延长的人，还有今天，那我们就这一天专称弥陀佛名，还有两天、还有七天、或者还有七年，那么我们就尽一辈子专称弥陀佛名，不间断不夹杂，不杂余佛、不杂余行，是有这一种涵义。

第六点，显第十八愿之「口称」胜「心念」，彰易行道之极致。鹦鹉、小孩、愚人等皆能。

下品下生经文谈到念佛的「念」有五个地方、六个字，前面三个地方三个念是讲意业——心中忆念、思惟；后面两个地方三个念是讲口业——用嘴巴称念。

下品下生的罪人临命终时，地狱之火已经燃烧到他的面前了，他的心中只有慌乱和恐惧。这个时候，要他回头去行善积德，去学佛修行，拜忏、诵经、打坐……，这一些在时间上已经不容许了。同时，以他的心境来讲，也不可能静下心来好好地思惟阿弥陀佛救度的慈悲功德——也就是救度的内容，也不可能以悠闲的心来忆念阿弥陀佛的名号。只能像什么呢？在危急的时候，呼爹喊娘地喊出「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」！随着这个声音，当下每一念每一念都在消除他的生死之罪，当下莲花现前，当下往生极乐。

一开始善知识要他心中思惟、忆念弥陀的功德名号，可是他心中慌乱，无法忆念，善知识立刻改一个方法，要他张开嘴巴称名念佛，结果在他念念称名当中，地狱之火灭了，阎罗王派来的鬼卒离开了，阿弥陀佛的莲花出现了，他就当下往生极乐世界了，这岂不是显示「心念难于口称，口称胜过心念」。净土宗「易行道」这种「易」的特色，从下品下生的经文中彻底的展现了出来。

八万四千法门当中，方法最容易、功德又是最殊胜的，就是称名念佛，称名念佛胜过心念的念佛。因为心念的念佛不普遍，而口称念佛能够普遍；心念的念佛，于临终的慌乱和恐惧中难以提起，而口称的念佛却能让他声声消除八十亿劫生死重罪。

如果念佛的「念」是指心中思惟或者观想的话，此刻他心中只有慌乱、恐惧、痛苦，他怎么有办法静静的在心中思惟、忆念弥陀的功德、名号或佛的境界、佛的相好呢？他念不来啊！那这个下品下生的人能往生吗？一定不能往生，而且是要堕落地狱的，可是如果要他口中喊出这句弥陀名号，那他就做得到了，这岂不是显示净土宗称名念佛的容易与殊胜呢！

称名念佛，即使是鹦鹉也会念，它会跟着我们人的声音而念佛，念习惯了，死的时候也能够往生极乐世界。那如果要这只鹦鹉去思惟阿弥陀佛的名号或者功德，它能吗？不能。再者，一个牙牙学语的孩童，我们教他念阿弥陀佛，他也会跟我们念，世事无常，如果这个小孩子在某种因缘下即将去世，我们为他念阿弥陀佛，他也跟着我们念阿弥陀佛，或者耳朵听阿弥陀佛，当下这个小孩也能够往生。如果要这个小孩子用心去思惟这一句名号，或者观想佛的境界，那这个小孩做得到吗？做不到啊！那小孩做不到大人应该做得到吧？也可能做不到，像有的老人家没有文化、不识字，脑筋也钝了，这个根机很低下、很钝的人，你要他用心去思惟阿弥陀佛的威神功德、思惟阿弥陀佛的相好庄严，或者用心去思惟阿弥陀佛的名号，他做得来吗？他做不来啊，可是如果跟他说：你只要张开嘴巴念南无阿弥陀佛，这样就是念佛了。这样他就做得到对不对？（众答：对）不过，难到我们念佛只可以嘴巴念佛心中不能念佛吗？不是的，是因为那个人是下品下生的根机，他已经临命终了；如果是我们，平常可以一方面口念，口念累了就可以改为心中默念。念佛有四种：「大声念、小声念、金刚念、默念」。「大声念」就像刚刚我们念的那样，声音很大外面都听得到；「小声念」是小小声音，我们佛堂听得到，外面听不到；「金刚念」就是嘴巴动，但没有声音，自己知道别人也看得到，但是听不到声音；「默念」是没有动嘴巴，只在心中默念。在这四种念佛当中以金刚念较为轻松、不费力，也比较能绵密，如细水长流。但是法无定法，在这里共修的时候，大家都虔诚的、恭敬的、尽情的出声念佛，有的人大声念累了，也可以转为小声的念，甚至喉咙沙哑了就可以改为金刚念。那早上起来静坐念佛的时候，只要心中默念就好，也不用张开嘴巴；躺着准备休息时，也是心中默念就

好，轻松的念，自然的就这样睡着。

所谓忆佛念佛，是口称默念都不离弥陀名号、弥陀救度。但这当中以称名为主，像鹦鹉不知其义、幼儿不知其义、愚钝者不知其义、或有临终者不知其义，但只出声念佛，即能消灾、增福、延寿、往生，这全凭口称，若心念则无此方便。

所以，法无定法，不能执定某一个样式，只是说比较上来讲，金刚念较能够二六时中，从早到晚，从晚到早，绵绵密密、细水长流，不妨碍人家，自己也不会累。

第七点，显示第十八愿之「信乐、欲生」之「信、愿」，皆归「乃至十念」之称名念佛之「行」。

下品下生的经文并没有说到「信」，也没有说到「愿」，只说到称名之「行」，和所谓的心相关的只有「如是至心」的「至心」二个字，接下来说「令声不绝」，显示所谓的至心就是相续称名。从这点来看，下品下生的经文也在于彰显第十八愿所讲的「信乐」跟「欲生」这个「信」跟「愿」都归于「乃至十念」的「专称弥陀佛名」之行。

下品下生的众生之所以能够「除八十亿劫生死之罪」，进而脱离地狱，甚至往生极乐，凭靠的是什么？经文说「称佛名故」。由于「彼人苦逼，不遑念佛」，因此无所谓信，无所谓愿，显示若信若愿，皆归称名，「只要念佛，必定往生」，信者信此，愿者愿此。亦即信者信「众生称念，必得往生」，愿者愿往生而「称名以往生」。由下品下生之涵意，便知第十八愿之信与愿，皆归「乃至十念」之行，亦知信之与愿皆是称名之前方便。因此，弥陀化身之善导大师解释第十八愿，有时略去信、有时略去愿，有时信愿皆略，而唯标专称佛名，如此之文，《善导大师全集》俯拾皆是，略举数则如下：

．如《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。

又如《弥陀经》中，一日七日，专念弥陀名号得生。

又此《经》定散文中，唯标专念名号得生。（观经疏）．望佛本愿，意在众生，「一向专称弥陀佛名」。（观经疏）．但能上尽一形，下至十念，以佛愿力，莫不皆往，故名易也。（观经疏）．弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号，摄化十方，但使信心求念；上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。（往生礼赞）．一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近；念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。（观经疏）．一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念弥陀名号，定得往生，必无疑也。（观经疏）．
若有众生，称念阿弥陀佛，若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等，必得往生。（往生礼赞）．若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。
（往生礼赞）

何故善导大师解释本愿文略去信与愿？一言蔽之，不外于简明扼要地彰显本愿之意，因而化繁为简、化难为易、化深为浅、化昧为明，以期不论何人，一看就懂，一懂就用，一用就灵，既免杂义多歧，亦免旁生拟议。使善人往生，恶人也往生；平生能往生，临终也能往生；有智能往生，无智也能往生；大人能往生，小孩也能往生；万物之灵的人类能往生，蜎飞蠕动之物类也能往生。如《观经》、《庄严经》、《大阿弥陀经》言：

．光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

．三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

．诸天人民，蜎飞蠕动之类，闻我名字，莫不慈心，欢喜踊跃者，皆令来生我国。

《法然上人全集》有一段问答，正为显明此意，《全集》之〈净土随闻记〉记载：

或人问曰：「善导大师释本愿文，略安心者，有何意乎？」师（法然）答曰：「唯知众生称念，必得往生，则自然具足三心。为显此理，略而不释也。」为什么善导大师解释本愿文可以略去信愿？有什么经典为证？下品下生的经文就是重要地依据。因为第十八愿虽然讲信乐、讲愿生，可是有的人没有文化、没有智慧，他理解不来、信不来，甚至一些小孩子或者像鹦鹉，它也无所谓信、也无所谓愿，可是在它念佛当中也可以往生。这就显示：只要我们此后专称弥陀佛名，自自然然就有弥陀的佛力愿力牵引我们往生极乐世界，如《大经》所言：「彼国不逆违，自然之所牵。」只要我们不跟阿弥陀佛拉锯，什么叫做跟阿弥陀佛拉锯呢？「哎呀！阿弥陀佛，对不起，我还不能跟您去，这个娑婆世界还有我所爱的丈夫跟儿孙」，或者「阿弥陀佛！对不起，我还不能跟您去，因为这个世间上有我的冤家债主，我的丈夫他一生对我不好、凌虐我，他欠我很多，我要看到他凄惨的下场，我才要往生」，如果是这样的话，当然阿弥陀佛就无可奈何，只好还在那里等了。

我们都是凡夫，还有贪瞋痴，仍然执着这个世间，即使再怎么样的愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，可是摆在眼前的有可爱的孙子、有住得很习惯的环境，所以还不到临命终，当下就要我们到极乐世界，我们还会觉得舍不得，不过这个没有关系，我们愿生弥陀净土不是说现在就要往生了，非得现在立刻往生不可，不是这样的。

人有生必有死，所谓「愿生心」是现在存着愿生之心，那么当你的世缘已尽的时候，你就一定会往生极乐世界，就不会执着这个地方了。所以现在多少还会执着，这是自然的，与愿生心是不冲突的，凡夫嘛！可是真的到最后，生命已无法再保留，非死不可了，只能二选一的时候，

我们就会选极乐世界不会选这里，因为我们都是学佛念佛的人，学佛念佛的人最基本的就是相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，相信死了如果不往生极乐世界，必定会随每个人各自的业报流转，即使再亲的人也永远不能再相逢了。《无量寿经》就说：

人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。

《地藏经》也说：

父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受。

我们现在就了解这个道理，所以在临终二选一的时候，再怎么样的舍不得，那个时候我们依然会坚定的选择极乐世界；也唯有选择极乐世界才能够真正的圆满我们最高之愿及所有之愿。为什么？往生极乐世界之后我们就有神通了，十方法界来去一念间，就能够一刹那之间供养十方诸佛，当然也能够一刹那之间前往十方世界，去见见我们过去世跟我们有恩义的父母、有恩爱的儿女，有亲情的六亲眷属，然后想尽办法的去救度他们，所以唯有往生极乐世界，才能圆满我们最高之愿以及所有之愿。

生死是自然规律，任何人都回避不了。别说我们，就是达官贵人也不例外。所以当生离死别来临时，应该理智面对，坦然接受，这样才能不被执着及痛苦所困扰。何况往生极乐世界，即是至高无上的解脱，已是超凡入圣，而且速证涅盘。若能如此存心，则人生最后，不但自己走得安详、潇洒，也给亲朋好友带来安慰，同时给他们念佛必生极乐的信心与见证。

第八点，显第十八愿之「至心」即是至诚恳切之意。

下品下生经文所讲的「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」的「至心」是什么意思呢？可以说很容易了解，就是「至诚恳切」的意思，没有其他玄妙、高深的涵义。至诚恳切的心我们能够流露出来，如果「至心」还含有其他什么玄妙、高深涵义的话，那我们就理解不来了；理解不来就生不起那样的心，那怎么办呢？何况这个临命终的人，他心识茫茫、六神无主，当下心中只有恐惧跟慌乱，善知识跟他讲的，他几乎理解不来，他只是一心希望被救度，所以当善知识跟他说：「你只要喊南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛，就可以了！」他就跟着善知识：「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」所以他在喊佛、念佛当中，每一声每一声都充满了至诚恳切，这个就是「如是至心」的「至心」。

我们可以想像，如同一个沉浮在大海中的人，他或者不会游泳，或者会游泳，可是体力已经耗尽了，没有力气游泳了，当下在沉溺、在喝水，眼看就要沉入海底了。这时候，他是什么样的心境？就是「望救」，希望当下能够被救。只要感觉有所依靠，他就会去抓，一根木棍也好，甚至一捆稻草也好，他都想抓，都想依靠，看看能不能依靠这个浮到岸上、得到解救。

他的心中只有慌乱、恐惧，所以，这里的「至心」并不是说静静地沉下心来「好好地思惟」，或者「息心静虑」，或者「行气运心」，都不可能了。所以，这个善知识告诉他说，你只要发出「南无阿弥陀佛」的声音，就可以了，当下就能被救。他便全身心地投靠这句名号，刚好，这句无量无边不可思议功德名号的「南无阿弥陀佛」不但能够解救他，而且能够使他离开六道、到达涅盘的彼岸。所以，这里的「至心」是「恳切」的意思。

由这里的至心，来看第十八愿的「至心信乐，欲生我国」的至心，也一样是至诚恳切的意思。为什么要这么强调呢？因为有的人在解释第十八愿时，都解释错了，都偏离了净土宗的教义，把「至心」解释得很玄、很妙、很高深、很复杂，使得一般念佛人无法掌握到要领，所以就开始恐慌、彷徨了，一边念佛，一边却想着：我虽然念佛了，可是我没有至心啊！怎么办？怎么办？这岂不是把本来是易行道的净土法门变成难行道了？所以这里的至心，道理很简单，就是至诚恳切之心。

第九点，显第十八愿之「至心称名念佛」，念念皆能除生死罪。

这个五逆十恶的罪人除了念佛以外他有什么功德？他有什么修行？没有，他所靠的就是张开嘴巴，跟随善知识一声一声的喊出南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！这样就消除了他的生死之罪。所以，显示在一声一声的称名念佛当中，每一句每一句都能够灭除我们的八十亿劫生死之罪。

也就是每一念、每一念都在除他的八十亿劫生死之罪。也就是说，「八十亿劫」就是「生死罪」，「生死罪」就是「八十亿劫」。如果只是五念、三念乃至一念就断气了，也在除八十亿劫生死之罪，若生命延长而百念、千念，也是在除八十亿劫生死之罪。

为什么名号有这样的功能呢？因为阿弥陀佛这一尊佛，是为了救度我们众生，经过五劫的时间去发愿，规划了四十八愿的蓝图，为了成就四十八愿，又经过兆载永劫的时间去修行，完成了四十八愿的内容，然后把祂所累积的功德完全容纳在这句名号当中，使这一句弥陀佛名具足无量无边、不可思议、甚深利益、殊胜微妙的无上功德，任何人只要至诚恳切的称名念佛，念念之中都能消除我们八万四千无量无边的罪业，都能够让我们获得八万四千无量无边的功德，念念都能够增长福德，念念都是往生的功德资粮，都是往生的正因。所以称念弥陀佛名决定能够离开三界六道的轮回，往生「无有众苦，但受诸乐」的极乐世界，快速成佛。善导大师说：

．众生称念，即除多劫罪；

命欲终时，佛与圣众，自来迎接；

诸邪业系，无能碍者。

．以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；

谤法阐提，回心皆往。

．利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。

谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除。
第十点，显第十八愿之「若不生者，不取正觉」之「正觉」，能救逆谤阐提之众生。
「正觉」即是「成佛」，阿弥陀佛成了正觉，是成了怎样的一尊佛呢？

阿弥陀佛为了广救十方众生往生极乐，并使往生到极乐世界的任何众生都能快速成佛，而以五劫时间，细细思惟，最后规划了四十八愿的蓝图；为了实质完成这伟大的四十八大愿，经过了不可思议的兆载永劫，最后完成了四十八愿。《大经》说：
超发无上殊胜之愿；
具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行。
于不可思议兆载永劫，积植菩萨，无量德行。
四十八愿的完成，完成了三个实体：一、佛身，二、度生，三、净土。

一、「佛身」：完成了十方诸佛中，堪称为佛王的佛。释迦牟尼佛在《大经》中甚为赞叹地说：
无量寿佛：威神光明，最尊第一；诸佛光明，所不能及。
又在《大阿弥陀经》中极其崇仰地说：
．阿弥陀佛光明，最尊、第一、无比，诸佛光明，皆所不及也。
．阿弥陀佛，诸佛中之王也，光明中之极尊也。

二、「度生」：完成了能救十方众生的力量。要救十方众生极不容易，因为圣人不需救度，需救度的是善恶凡夫，凡夫在六道中，来来去去循环往复地轮回，无穷无尽，即使因善业广大、禅定功深而上生天界，天寿一尽，依然下堕，如佛在《涅盘经》说：
虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。
《地藏经》也说：
天人受天福尽，有五衰相现，或有堕于恶道之者。
《正法念处经》也说：
无始生死中，业网覆世界。从天生地狱，从地狱生天。

若一旦堕落阿鼻地狱，则恐非千佛所能救；千佛不能救度的极恶众生，阿弥陀佛能救吗？虽然阿弥陀佛在因地发愿时曾说：
．吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。
．令我于世，速成正觉，拔诸生死，勤苦之本。
．拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。
．轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐；
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。
．三恶道中，地狱、饿鬼、畜牲，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

然而那是因地所说，成佛之后是否兑现，是否有经典的理证与事证？此若以《观经》「下品下生」的经文做为理证与事证，则是最为权威的证明。「下品下生」之众生的被救，彰显了阿弥陀佛所成的正觉，确实能救千佛所不能救的「逆谤阐提」的极恶极苦的众生。所以，可说「下品下生」的经文不但在解说第十八愿，也在为第十八愿放光；同时，也是阿弥陀佛在「下品下生」放光，而且光芒万丈。不，何只光芒万丈，根本无法想像，如《大经》说：
日月摩尼，珠光焰耀，皆悉隐蔽，犹如聚墨。
又如《小经》说：
彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。
此光明有何目的、有何功能、有何作用？
《观经》如是说：
光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。
善导大师综合《小经》与《观经》之文而解释说：
．彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；
唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。
．但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍；总不论照摄余杂业行者。

如善导大师所解释，此光明唯观念佛众生、唯照念佛众生、唯摄念佛众生；不摄非念佛众生。
是知：弥陀光明与念佛众生，念佛众生与弥陀光明，彼此一体，相融相即，不相舍离。
三、「净土」：完成了极乐净土，此净土，佛在《大经》赞叹说：
其佛国土，清净庄严，超逾十方，一切世界。

任何众生，上至等觉菩萨，下至阿鼻众生，一旦往生此净土，都是阿鞞跋致，都是一生补处。如《小经》说：
极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。
又如《大经》说：
超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。
又说：
彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为泥洹之道。

其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状，但因顺余方，故有天人之名。
颜貌端正，超世希有，容色微妙，非天非人。

皆受自然虚无之身、无极之体。
又说：
彼国菩萨，皆当究竟，一生补处。
除其本愿，为众生故，以弘誓功德，而自庄严，普欲度脱，一切众生。

第十一点，显第十八愿之「唯除逆谤」，有「方便抑止、众生根机、无一遗漏、诫恶劝善」之意。
阿弥陀佛超发无上殊胜之愿，誓欲广救十方罪苦众生，包含阿鼻地狱，故言：
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

然而在其根本愿──第十八愿有「唯除五逆，诽谤正法」之八字「抑止」之文。「逆谤」正是阿鼻地狱的众生，愿文与愿心似乎互相矛盾，究竟真意如何，必需融会其他经文，以及祖师解释，否则依文解义，不免三世佛冤。

首先，从《观经》「下品下生」的经文，明示逆谤的阿鼻众生仰蒙弥陀的救度，符合阿弥陀佛「度尽阿鼻苦众生」的悲愿。若如此，则「唯除逆谤」之愿文，必另有所指，且含义殷重，否则这么重要的本愿文，不会安此八字。若合会祖师的解释，则知「唯除五逆」的经文，含义很深，阿弥陀佛的用心，亲切至极。「唯除逆谤」有何深意？举出四点，略作阐释。
一、显方便抑止
善导大师《观经疏》〈散善义〉「逆谤除取问答」言：

四十八愿中，除谤法、五逆者，然此之二业，其障极重，众生若造，直入阿鼻，历劫周慞，无由可出。
但如来恐其造斯二过，方便止言「不得往生」，亦不是不摄也。
又下品下生中，取五逆、除谤法者，其五逆已作，不可舍令流转，还发大悲，摄取往生。

然谤法之罪未为，又止言：「若起谤法，即不得生」，此就未造业而解也；若造，还摄得生。
善导大师此文有二意：

一、未造抑止，防造重罪故：之所以抑止五逆谤法，乃因此二罪，一切罪中至极重罪，众生若造，直堕阿鼻地狱，受无量苦，多劫之间，不能出离，是故弥陀为防众生造此二罪，方便抑止，巧言不得往生，此约「未造抑止」。

二、已造摄取，大悲普救故：然弥陀本意，为救十方众生，不论有罪无罪。说「唯除」者，一为警诫之，二为使其回心。是故若造此重罪，亦不忍见其流转，而令其回心念佛以救度之；犹如下品下生之机，已造五逆，不忍见其流转，令其回心念佛而摄取，此约「已造摄取」。

第十八愿之唯除五逆、谤法，因其尚未犯故，深诫而抑止，若造亦必使其回心而救度之，所谓「若造，还摄得生」。

由善导大师之文可以知道，第十八愿所讲的「唯除五逆，诽谤正法」的「唯除」，是就抑止角度来讲的，抑止的最终目的不在抑止，而是为了摄取、救度，所以，抑止本身并不是永远的抑止。

因此，不论就摄取、救度这边来讲，或者就抑止、警诫这边来讲，都在彰显阿弥陀佛救度十方罪苦众生的大悲愿力。
二、显众生根机
抑止之文，亦在彰显「十方众生」之属性。

愿文虽说「十方众生」，未详凡圣善恶，因有「唯除逆谤」之言，故知「十方众生」之中，以「凡夫为本」（圣凡相对）。凡夫造罪，需要被救；圣人不造罪，不需被救。故善导大师《观经疏》〈玄义分〉言：
定为凡夫，不为圣人。

凡夫之中，有大小善恶多种，而以「恶人为先」（善恶相对）。善人尚有得度机缘，唯有极恶无他方便，若不蒙救度，将直堕阿鼻。《观经疏》〈玄义分〉言：
诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土。
亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。
可知：十方众生，凡夫为本，恶人为先。

人皆凡夫，被业所牵，难免造恶，为恶而苦；若见此文，如睹故亲，倍觉亲切，感动涕零。狱火可出，成佛可期。

亦知：诸佛之中，唯有弥陀，大慈大悲，拔苦与乐，救度恶机；如我愚恶，若无本愿，何法可修？必堕无间，求出何期？
三、显无一遗漏
举下摄上，举恶摄善，十方众生，无一遗漏。
不论何人，皆得往生，以此启发，众生信心。

可知：抑止门唯置第十八愿者，意在显明「佛愍恶机」之大悲，同时显示本愿所被之普遍性与决定性，无一遗漏，无一不生，以此启发一切人「信心决定」、「往生决定」之信心。

善导大师《法事赞》「逆谤往生」之文：

以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。

善导大师《般舟赞》「利剑名号」之偈：

利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。

谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除。

善导大师《观念法门》「造罪回心」之文：

一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土，上尽百年，下至七日、一日、十声、三声、一声等，命欲终时，佛与圣众，自来迎接，即得往生。

善导大师《观经疏》「不问罪福」之文：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念，弥陀名号，定得往生，必无疑也！

善导大师《往生礼赞》「念佛必生」之文：

若有众生，称念阿弥陀佛，若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等，必得往生。

以上法语，显示「唯除五逆，诽谤正法」之愿文，在于彰显弥陀悲愿，彻底无遗，任何众生都要救度，无一遗漏，乃至逆谤阐提，亦不例外。

四、显诫恶劝善

诸佛出世，皆劝「诸恶莫作，众善奉行」，本愿亦言「唯除逆谤」，《大经》卷下更扩充「唯除逆谤」之意，而广说「五善五恶」之劝诫。

可知：弥陀深欲念佛之人，「敦伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民」，如「宗风二，俗谛处世之道」。

譬如抑止「杀父杀母」，即是劝勉孝顺，而「孝为百行之基」，百般伦理，一切善行，由孝而起，所谓「亲亲而仁民，仁民而爱物」。

佛喜正与善，而怜邪与恶；如父母对子女，虽一视平等，然特怜残障之儿。

弥陀亦然，喜人行善，不喜人行恶；虽善恶皆度，然见善人则喜，见恶人则悲。

是故，应成善人，而一生念佛。

法然上人法语（《法然上人全集》第二八五、五九四、五九五页）：

．信「罪虽十恶五逆亦得往生」，而不犯小罪；罪人尚生，何况善人。

信「行虽一念十念尚且不空」，而应无间修；一念尚生，何况多念。

．佛虽不舍恶人，然好造恶业者，非佛弟子。

．如父母于一切子女，悉皆平等慈爱，而子女之中，有善有恶；虽平等慈爱，然于行恶之子，则怒目杖责以诫之。

．闻佛之慈悲广大，而欲造罪者，亦漏于佛之慈悲也。

．若知恶人亦不舍之本愿，则于佛之知见，愈觉自己之可悲、可耻。

．若谓有父母之慈悲，而于父母之前行恶者，父母欢喜乎？

虽不舍而叹，虽哀愍而憎，佛亦如是。

《观经》「下品下生」之深义（三）

－－2010年8月7日讲于深圳念佛会

参、显示深义

第十二点，显恶人念佛尚救，何况善人念佛？（举恶摄善）下品下生的众生是一个恶人，而且是一个大逆不道、十恶不赦、罪大恶极的恶人，他一生不但没有行善积德、也没有皈依、也没有吃素，大概连寺庙都没去拜过。他在临终的时候，地狱之火已经燃烧过来了，阎罗王所派的鬼卒已经要来索拿他了，可是就在他念念念佛当中，地狱之火化为金莲花，这个人立刻离开地狱的果报，并且往生净土，而且将来必定成佛。

下品下生的经文主要透露出阿弥陀佛无限的慈悲、绝对的大爱跟彻底的力量，像这样的恶人，阿弥陀佛都会救他了，何况其他善人，何况我们在座各位，一生行善积德，奉公守法，为世良民，虽有烦恼罪业，还不至于十恶五逆谤法、具诸不善，他能往生，我们怎不能往生？这叫「举恶摄善」，摄是包含之意，举一个极恶的人也能往生的例子以包含其他的善人，乃至所有众生之类，无不在救度之列。因此，善导大师说：

一切罪恶凡夫，尚蒙罪灭，证摄得生；

何况圣人愿生，而不得去也。

又说：

人天善恶，皆得往生；到彼无殊，齐同不退。

又说：

他方凡圣，乘愿往来；到彼无殊，齐同不退。

所以这段经文给我们的启发非常的彻底，可以说是给我们大安心、大满足，给所有修行人最后的希望、安慰与光明！

但是，这样的意思并不是暗示我们可以造恶，为什么？佛教的根本是「诸恶莫作，众善奉行，自净其意」，佛看到行善积德的人就加以赞美、赞叹，看到为非做歹的人都加以规谏、劝导，之所以连恶人也要救，并不是因为做恶才救他，而是因为基于悲悯才救他。

佛是怨亲平等、自他一体的，所谓的「无我见」、「无人见」、「无众生见」、「无寿者见」，没有「我相」、「人相」、「众生相」、「寿者相」。佛对众生都是无我的，祂只是一心要救对方，并没有去分别他是圣人还是凡夫、是善人还是恶人、是出家众还是在家众、是男众还是女众、是年轻还是年老，对佛来讲祂是没有这些分别心的。就好像一颗万灵仙丹，不管你是出家人、在家人、会修行、不会修行、心清净、不清净，不管谁吃下去，这一颗药自自然然就会在身上产生药效，任何疑难杂症都会药到病除。不管是懂得药效才吃这颗药，或者是不懂得药效而吃这颗药，甚至被人家强迫的吃下这颗药，统统会天性自然的、任运自然的在他的身上产生药效。

阿弥陀佛的救度是天性自然没有分别心的，如同这颗灵药一般，你只要吃下去，不管是谁，都能平等的在每一个人身上产生功效。世间也有所谓的灵药，但却有可能因为某个人业障特别深重，所以药吃下去却不灵，但是阿弥陀佛这一颗是阿伽陀药，是万病总持，是无有障碍的，没有说吃下去不灵的。连这个下品下生的根机都能够很明显的产生效果了，何况是其他人呢？以此就可以知道，我们只要真的愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，都是极乐世界的圣众之一了，对不对？（众答：对）听大家的回答，好像有一点不肯定，有一点心虚、不敢承担的样子。其实本来就是这样啊，如果大家不敢答应的话，等同拿一把刀插在阿弥陀佛的心上，为什么呢？救我们到极乐世界是阿弥陀佛的誓愿啊！祂说「若不生者，不取正觉」，好，那阿弥陀佛成正觉了没？（众答：成了）那我们能不能往生啊？（众答：能）如果说我们念佛不能往生，那等于认为阿弥陀佛还没有成佛，就是我们还在怀疑阿弥陀佛：哎呀！我这样念不晓得能不能往生？我烦恼重啊、业障深啊、我妄想杂念特别多，这样念佛不晓得能不能往生？不念佛还好，一念起佛来东想西想，像这样能往生吗？又没有功夫成片、梦寐一如，又没有获得清净心，这样念佛可以往生吗？如果这样想就是误解阿弥陀佛。

阿弥陀佛知道每个人的根机各不一样，出家众是专业的修行人，所以念佛的时间就比较多，因为他没有家累、没有后顾之忧，念起佛来或许心比较清净；在家众大多从事于士农工商之中，上有老下有小，如果遇到金融风暴，又负债累累，念起佛来难免三心两意、东想西想的，这一切阿弥陀佛都知道，阿弥陀佛就说：你们就以各自的根机专称弥陀佛名，时间到（临命终）的时候，我会率领着观音、势至、清净大海众，敲锣打鼓，浩浩荡荡来迎接你到极乐世界；时间还没有到，我会以光明照耀你、保护你、跟随着你，我就住在你的顶上与你同在。这个就是阿弥陀佛，知道吗？（众答：知道）如果不是这样的话，那怎么算是阿弥陀佛呢？如果不能让我们往生的话，祂连成佛的资格都没有了，何况有阿弥陀佛出现呢，不可能。
　　所以这下品下生的经文，哎呀！让我们满心安慰啊！幸运啊！幸福啊！

就好像一个修行人，在深山闭关修行，可是越修越苦恼，烦恼不但没有减少，反而一天一天加深，这样怎么能够解脱生死轮回呢？最后他遇到了阿弥陀佛的救度，看到了下品下生的经文，晓得我往生有份、我解脱有望，黑暗的深渊出现一片光明，为什么？有希望了！有安慰了！他晓得他能够获救了！如果没有阿弥陀佛的慈悲救度，他的后果会怎么样？就苦苦恼恼而终，然后还是继续的轮回无尽，生生死死、死死生生。

其实我们都是烦恼强盛，业障深重的凡夫，阿赖耶识中都藏有下品下生的种子，只是尚未起现行，若是轮回未出，则在生生世世、世世生生的无尽轮回当中，难免会有某一生某一世下品下生的种子起现行，而造作五逆十恶，甚至谤法阐提。因此轮回不出，难免堕落，危险之至，恐怖之极，所以要把握此生，脱出轮回。一念通三世，如果设想自己就是下品下生的根机，就会「彻底放下、通身倒靠」，没有第二条路。

请问大家。下品下生的人有没有第二条路？（众答：没有）那如果是善人的话，他有没有第二条路？恐怕他会误以为有第二条路了。因为他认为还不至于堕落地狱，他下辈子可能还会当人、还会生天，他会觉得有没有往生没关系，因为我是一个善人，下辈子还能当人或者生天，如果抱着这种观念那就危险了。

如果了解我们彼此都是下品下生的罪人恶人，心就会谦卑、柔和，我哪有资格跟人家不平不满？跟人家比较计较呢？那么你也是下品下生的罪人恶人，好，我们都是一丘之貉，就要互相同情、怜愍，彼此接纳、包容。

第十三点：显临终念佛尚救，何况平生念佛？（举临终摄平生）这下品下生的人，他是到临终的时候才念佛，他念了几声佛？才念十声而已，他都能被救了，何况我们现在（平生）就已经在「专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」了，而且永不改变，这样怎么可能不被救呢？

譬如说，我们今天要从南方搭两点的火车出发前往北京，有一个人是一点五十九分五十九秒了，才背着很重的包袱，急急忙忙赶到火车站，虽然在最后一秒跳上车了，可是右脚却被夹在门外，这样他也能到北京，只不过很危险。而我们是悠悠闲闲的，提前就已经坐在火车上了，这样更能够安全平稳的到达北京是不是？所以这里就说「显临终念佛尚救，何况平生念佛？」亦即「举临终摄平生」。

有些缺乏教理基础的念佛人，虽然专修念佛，但心中依然忐忑不安，忧虑现在虽然身体健康，

精神明利，但若临命终，病苦缠身，念不出佛，甚至昏迷，不知念佛，乃至突然遭遇空难、海难、车难、地难、水难、火难、风难等天灾地变，不测之祸，未能念佛而当下去世，不知能否往生？这是不必要的忧虑，有这忧虑，显示他对净土宗的教证、理证、事证，还没有基本性的认知。

《小经》说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。

《观经》说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

善导大师合此二文而解释说：

．彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

．但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍；总不论照摄余杂业行者。

又说：

称念阿弥陀佛，愿往生者，

现生即得延年转寿，不遭九横之难。

又说：

众生称念，即除多劫罪；

命欲终时，佛与圣众，自来迎接；

诸邪业系，无能碍者；故名增上缘。

道绰大师也说：

纵使一形造恶，但能系意专精，常能念佛，

一切诸障，自然消除，定得往生。

以上经释之理证，说明念佛人现生已在弥陀光明保护当中，直到临终，永不舍离，一旦命终，即现身迎接，往生极乐；即使昏迷，也不能障碍阿弥陀佛的来迎救度。亦知念佛自然能够消灾免难，逢凶化吉。所以念佛人只要信任弥陀救度，平生安心念佛，则一切自有弥陀的安排，临终自有弥陀的迎接，毋庸怀疑，毋庸忧虑。阿弥陀佛说：「一切恐惧，为作大安。」故知净土宗是给人安心、给人欢喜、给人满足、给人希望的法门，念佛而还有不安，便是还不知净土宗。

「只要念佛，必得往生」的事例，古来甚多，《净土圣贤录》、《往生传记》、《念佛感应录》之类的书，都有记载，披寻便知。

念佛人若能涉猎有关教证、理证、事证，则疑心的乌云，自然消散；信心的光辉，时常朗照。

第十四点，显临终少念尚救，何况平生多念？（举少摄多）这个下品下生的人他顶多就念十声佛而已，他念十声也能够往生，何况我们自从念佛以来，何止十声呢？尤其像今天大家念了多少佛啊！他临终少念都能往生，何况我们平生多念，过去现在未来，直至临终，都念念不舍，相续不断，怎不能往生？善导大师说：

一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。

又说：

念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生。

不过，念佛往生不是以数目多少来决定的，不管念多念少，不管罪业是深是浅，不管功夫是高是低，不管杂念是多是少，不管清净心是有是无，完全都是靠阿弥陀佛的佛力（愿力），完全是靠这句名号的光明威神功德力，使我们念念当中都是往生的正因，念念都具备往生的功德资粮。因此，不论根机上下、罪福大小、功夫有无，只要专念佛名，临命终时，佛圣自然不请自来，迎接往生。善导大师说：

一切众生，根性不同，有上中下。随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名。

其人命欲终时，佛与圣众，自来迎接，尽得往生。

有人教理基础不够，以为虽然平生多念，念念不舍，但依然烦恼炽盛，业障深重，妄想纷飞，杂念丛生，没有清净心，没有功夫成片、梦寐一如，恐怕难得往生。有这观念，就是不知净土宗的教理，不知弥陀的慈悲。如果能够薰习善导流的净土教义，所有这些疑问，必能烟消云散，而信日朗天。善导大师说：

四十八愿殷懃唤，乘佛愿力往西方，

无问罪福时多少，心心念佛莫生疑。

第十五点，显以「恶人、临终、十念」，摄「善人、平生、多念。」由下品下生的经文就可以显示，阿弥陀佛的救度是以：第一、恶人；第二、临终，第三、十念，来包含「善人、平生、多念」更能往生。

下品下生的根机，论他人是个恶人，不是善人；论他是临终才开始念佛，不像我们现在就开始念佛了；论他所念数目，顶多就是十句，可是我们奉公守法，行善积德，虽有罪业，不至五逆，而且从现在就「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，一生所念的佛何止十句呢？千百万亿都有了。那么，像这样的「恶人、临终、十念」都能够往生了，何况是善人平生多念呢？如果阿弥陀佛救度的对象是以「善人、平生、多念」为标准的话，那我们能往生吗？不能，因为谁敢说他是善人？平生到底是从什么时候算起？以几岁为标准？多念到底是以多大的数目为标准？如果我们念不到那个数目，岂不是不能往生了？所以阿弥陀佛祂的标准是以「下品下生」的「恶

人、临终、十念」算起的，意思就表示：所有的人都能够念佛，所有的人都能够被救，所有的人都能够往生，没有一个众生是会被舍弃的。

如果没有下品下生经文彰显的话，我们对往生就没有信心，内心会怀疑：像我这一种恶人，念佛又没有达到某一种工夫，恐怕不能往生，恐怕没有达到阿弥陀佛的要求吧？可是由于有下品下生的经文，令我们感到安慰，因为我们即使有贪瞋痴，即使有恶念，但都比下品下生的人还善良，下品下生的众生也是弥陀所救度的对象，而且阿弥陀佛绝对有能力能救他，这样的根机都能往生了，这就表示我也能往生。

凡夫起心动念，不是善就是恶，而恶多善少。以大乘来说，起心动念就犯戒了，我们从出生到现在有没有犯过错？有没有杀生、害命、吃肉？有没有欠钱借物不还或未经同意而取用？有没有做生意抬高价？（众答：有）这样都算是杀生、偷盗。有没有起念邪淫过？有没有妄语过？有没有说人家的是非？（众答：有）所以我们都是恶多善少的人。

人生在世，有善多恶少，有恶多善少，有善恶俱多，有善恶俱少，有唯恶无善，但没有人是唯善无恶的，除非是阿罗汉。

我们都是凡夫，都有贪瞋痴、妄想杂念，再怎么样都有恶念，都会做坏事。但是不管恶多善少、善多恶少、是善是恶，只要我们「愿生弥陀净土、专称弥陀佛名」，人人都能够往生。

所以，由下品下生「恶人」、「临终」、「十念」的往生，才显示我们任何一切众生都能往生。

第十六点，显临终助念尚救，何况平生自念？

下品下生的人，他临终的时候，心中恐惧、慌乱，这时旁边的善知识为他开示说：某某人呐！你就跟着我的声音一起念佛。是别人在旁边念给他听、给他依靠，可以说是靠别人扶着他走路，他自己是没办法平稳的一步一步走路的，他这样都能够达到目标了，更何况我们从现在开始，自己已经发自内心的、真切的念佛，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期，哪有不往生的呢？

有一句话说：

虽然终日彷徨，傍晚到达目的，足矣！

意思是说，有一个人整天彷徨找不到目标，甚至找不到方法，可是就在太阳下山之前，他终于正确的找到目标，而且到达目的地了，这样可以说他就没有遗憾了，因为他终于到达目的地了，只是比较侥幸、危险。

以我们来说，不会像那个人一样终日彷徨，直到傍晚才幸运的到达目标，我们是现在就已经平稳而且确定的到达目标了对不对？（众答：对）因为我们是一个愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人。在阿弥陀佛的光明摄护当中，虽然肉体还在娑婆世界，但是已经是极乐世界的圣众之一了；虽然此生果报还没有尽，但已经不是六道轮回的凡夫了。因此，我们净土宗的特色就是「平生业成」，在我们平生还没有临终之时，我们往生的业因已经圆满成就了；有了这个业因，自自然然就会获得往生成佛这个果，这个叫做「平生业成」。这样的特色是净土宗特有的，如果是靠自力修行，就没有这样的特色。

善导大师说：

圣众庄严：即现在彼众，及十方法界同生者是。

此文之意是：所谓极乐世界的圣众，包含两部分：

一是「现在彼众」。指现在已经往生到极乐世界，正在极乐世界里的众生。

二是「十方法界同生者」。也就是现在虽然还没有往生极乐，还在十方法界各个的国土，但他专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，因而必定和已经在极乐的圣众同样获得往生的众生。因此，从因说果，可谓念佛人已是极乐世界的圣众，已非娑婆世界的凡夫。

十方法界众生先往生极乐世界的是观世音菩萨及大势至菩萨，之后陆续不断往生的十方法界众生可谓恒河沙数。凡念佛往生者，都必成佛，而且现在都与观音势至同俦，如《观经》「芬陀利华」之文说：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；

观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；

当坐道场，生诸佛家。

善导大师解释说：

．专念弥陀佛名。若能相续念佛者，此人甚为稀有，更无物可以方之，故引芬陀利为喻。

若念佛者：即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中希有人，人中最胜人也。

．专念弥陀名者，即观音、势至，常随影护，亦如亲友知识也。

又说：

普劝有缘常念佛，观音大势为同学。

此「芬陀利华」之文，在于彰显「念佛功能，超绝无比」，一切定散等诸善万行皆所不及，不能为比。

此「芬陀利华」之文，也是「佛出世本怀文」。佛以一大事因缘出兴于世，「一大事」莫过于

成佛，而念佛即能往生成佛，故以「芬陀利华」比喻念佛之人。

诸花之中，莲花最胜；众生之中，佛最为胜，故《涅盘经》以芬陀利华比喻佛。而此《观经》以芬陀利华比喻念佛人，以念佛人后生必定成佛之故，故预先以芬陀利华比喻之。

《大经》亦以莲花赞叹极乐世界之菩萨而言：

犹如莲花，于诸世间，无污染故。

而此《观经》亦以白莲花赞叹念佛人而言「人中芬陀利华」。因地果地，虽有不同，比喻皆同，以必往生、必成佛故。

此文也是释尊对念佛人的授记，授记其必定往生、必定成佛；现在与二圣同俦，当来往生极乐净土坐道场而成佛。

若非念佛者，则非芬陀利华，非观音势至为其胜友，非坐道场，生诸佛家；亦非现当二益。

故「芬陀利华」之文彰显净土宗之念佛法门，是「平生业成、现生不退」的法门，故是「现当二益」的法门。

第十七点，显临终念佛宿善深，何况平生念佛？

一般人有一种错误的观念，认为这个五逆十恶的人临终能遇到善知识，只念十声南无阿弥陀佛就脱离地狱之苦的燃烧，乃至脱离永世的轮回，获得往生成佛，是因为他宿善深厚；那我们现在念佛，恐怕宿善不如他，所以他能往生，我们不一定能往生。这种观念是错误的。

大家想想看，这个人临终才遇到这个法门，他往生了，说他是宿善深，那我们现在就遇到了，怎会是宿善浅呢？他平生就做恶多端，而我们现在就已经学佛念佛，已经随缘随份随力诸恶莫作、众善奉行了，这样说他宿善深而我们宿善浅，是不合乎逻辑的。这样的见解就是恶见，不是正知正见。有一句话说：「恶见妨解脱」，不正确的见解会妨碍一个人修道解脱生死轮回，所以观念是非常重要的。因此，我们净土宗必须要建立纯正的净土宗的正知正见，才不会被人所惑乱，甚而退转而改变信仰，这样就丧失往生成佛的大利了。

《庄严经》言：

若不往生修福慧，于此正法不能闻；

已曾供养诸如来，是故汝等闻斯义。

《大经》言：

．曾更见世尊，则能信此事，谦敬闻奉行，踊跃大欢喜。

．憍慢弊懈怠，难以信此法，宿世见诸佛，乐听如是教。

．闻法能不忘，见敬得大庆，则我善亲友，是故当发意。

．其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念。

当知此人，为得大利。则是具足，无上功德。

．若有众生，闻此经者，于无上道，终不退转。

善导大师说：

若人闻说净土法门，闻即悲喜交流，身毛为竖者，当知此人，过去已曾，修习此法，今得重闻，即生欢喜。

以上法语，显示平生遇到净土法门，信受欢喜，念念相续，无有退转，唯以净土为期的念佛人，才是真正宿世善根深厚的人，才是真正具足福德智慧的人，才是真正获得大利无上功德的人。

第十八点，显称名能使必堕地狱之人不堕地狱，使不能往生之人亦生极乐。

一个原本必定要堕落地狱、任何法门都无法解救的人，因为临终称念弥陀佛名的缘故，就能够不堕地狱；而平生没有发愿念佛，本来不能够往生极乐世界的人，也因为临终称念弥陀佛名的缘故，最后也能够往生极乐世界。这显示：净土法门，只要回心念佛，没有一个众生是不能被救的。原来必堕地狱，结果却必生极乐。必堕地狱的众生，也能往生极乐，则尚有何人不能往生？一切众生皆得往生，无有遗余。这是任何法门所没有的，如果不是净土宗称名念佛的话，这个人就已经堕落地狱了。

如第十二点曾经说过：「轮回未出，难免堕落；危险之至，恐怖之极。」在此举出十数条法语如下，相互劝勉。

《法华经》言：

三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。

三界即是欲界、色界、无色界，不管何界，仍在轮回，即使欲界天、色界天、无色界天，纯乐无苦，寿命长远，多至八万四千大劫，然天人命终，还堕三涂，乃至地狱。如《涅盘经》言：

虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。

《地藏经》言：

天人受天福尽，有五衰相现，或有堕于恶道之者。

《正法念处经》言：

无始生死中，业网覆世界。从天生地狱，从地狱生天。

是故，昙鸾大师说：

．人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪。
．三界是颠倒相、虚伪相、污染相、破坏相、轮转相、无穷相。
．三界是生死凡夫流转之暗宅。
．三界是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知希出。
善导大师说：
人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。
为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。
莲池大师说：

今生持戒修福之僧，若心地未明，愿力轻微，又不求生净土，是人来生，多感富贵之报，亦多为富贵所迷，或至造业堕落者。
行策大师说：
修行之人，若无正信，求生西方，泛修诸善，名为第三世怨。
印光大师说：
世间善业，不出轮回；若对信愿具足之往生净业，则彼善业，仍属恶业。
又说：
来生做人，比临终往生还难；不生西方，将来必堕恶道；生西利益，比得道利益更大。
又说：
修行用功，原为了生死。生死不了，危险太大；轮回未出，难免堕落。
努力今生，以了生死。
昙鸾大师说：
有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵。
则是不断烦恼得涅盘分，焉可思议？
以偈总结：
修行原为了生死，生死不了危险大；
欲了生死唯念佛，念佛必得生极乐。

第十九点，显以此启发「一切众生，只要念佛，必得往生」之信心，而归一向专称弥陀佛名。

这一段应该很容易理解。恶人临终十念都能够往生了，那哪有不能够往生的人呢，再恶都没有五逆十恶的恶，再慢我们都还不至于临终，因为我们现在就开始念佛，而且都超过十声，岂不是我们现在念佛就必定往生，所谓「众生称念，必得往生」。所以「下品下生」的经文就是在开启我们：「所有一切众生，只要念佛，不论罪福多少，功夫有无，都能往生」的信心。

净土法门是「易行难信」之法，不但难信，也是「难说」之法。是故释尊在《阿弥陀经》〈流通分〉深有所感地说：
．为诸众生，说是一切世间，难信之法。
．为一切世间，说此难信之法，是为甚难。
又在《无量寿经》说：
若闻斯经，信乐受持，难中之难，无过此难。

何以「易行」？只要念佛，简单容易，故名易行。何以「难信」？任何众生，只要念佛，必生极乐，既永不轮回，且速证涅盘；方法极易，功德极高，似乎不成比例原则，不免令人起疑，故言「难信」。

为了发起众生无上信心，当释尊在《阿弥陀经》开示「念佛必生极乐」之时，立即六方诸佛主动地、欢喜地、异口同声地为释尊证明，所说不虚，以劝众生生信，念佛必生。
因此善导大师在《观念法门》解释说：

六方等佛舒舌，定为凡夫作证，罪灭得生。若不依此证得生者，六方诸佛舒舌，一出口以后，终不还入口，自然坏烂。
又知恩报恩、彻骨入髓地说：
敬白一切往生人等：若闻此语，即应声悲雨泪，连劫累劫，粉身碎骨，报谢佛恩。

虽然难信，但是易行；有智之人应知：信疑如何且置，「众生称念，必得往生」，「下品下生」既是理证，也是事证。

第二十点，显不论何人、何时、何处、何缘、何心、何数，都能念佛，都能往生，都具念佛功能。

下品下生的内容，给所有修行人很大的启发、很大的希望、很大的信心、很大的安慰，很大的欢喜、鼓舞、感恩、赞叹。

下品下生的极重罪人，迫在临终恐惧、慌乱、痛苦、不安之际，只是念佛十声，便乾坤转移，长揖娑婆，高登极乐。以此推论，则不论何人、何时、何处、何缘、何心、何数，都能念佛，都能往生，都自然具足念佛必有的功德、功能与作用。
一，不论何人—— 男女、老幼、僧俗、善恶、平生、临终、中阴身、三恶道。
二，不论何时——二六时中。
三，不论何处—— 佛堂、房间、浴厕，不论净秽之地。

四，不论何事—— 士农工商、行住坐卧、一切诸缘。
五，不论心境—— 善心恶心、定心散心、清净心、污秽心。
六，不论何数—— 从多向少，从少向多，彻至临终。出口就念，想到就念，念念不舍。
一，不论何人—— 男女、老幼、僧俗、善恶、平生、临终、中阴身、三恶道。

也就是不管男众、女众、老人、小孩、出家、在家、善人、恶人，或者是平生，或者是临终；乃至他已经断气了，进入中阴身，如果有善知识为他开示这个法门，引导他念佛，他也能够在中阴身往生极乐世界；甚至三恶道，就是畜生、饿鬼、地狱的众生，也能往生极乐世界。《净土圣贤录》里面很多畜生道的众生往生极乐世界的事迹就是明证。

所以，论众生来讲，就是「不论何人」。

二，不论何时——二六时中。

就是说，任何时间，二六时中，不管白天、晚上、上午、下午，都可以念佛。

三，不论何处—— 佛堂、房间、浴厕，不论净秽之地。

也就是说，我们念这句「南无阿弥陀佛」，固然大雄宝殿、念佛堂可以念佛，即使房间、浴厕，也可以念佛。是不论清净的地方、污秽的地方，都可以念的，没有忌讳的。

如果不是念佛的话，那就不一定。譬如说我们要诵经，必须恭恭敬敬地在清净的地方；要持咒的话，也有一些咒是不适当的时间就不能持、不是清净的地方也不能持。

「下品下生」的众生，卧病在床，大小便溺，加上病臭；佛声一念，佛即现前，欢喜来迎，不嫌不净，不厌臭秽，说明何处都能念佛。

只有这句六字万德洪名最没有忌讳，任何时间、任何地点都能称念。

哪个地方没有阿弥陀佛？没有一个地方没有阿弥陀佛啊！阿弥陀佛无所不在啊！所以，佛堂有阿弥陀佛，房间、洗手间照样有阿弥陀佛，我们在那里念佛，也照样跟阿弥陀佛感应道交，阿弥陀佛一点都不会嫌弃，一点都不会受地点的障碍。何况我们众生难择死地，很难自我选择说「我死的时候，要在佛堂，众多莲友围绕之中来念佛往生」，大家都很难把握在什么时间、什么地点断气。但是，不管他在什么地方断气，阿弥陀佛当下都会显现在他面前，来迎接他。

因此，不管任何地方都可以念佛的。

四，不论何事—— 士农工商、行住坐卧、一切诸缘。

职业是士农工商、举止是行住坐卧、当下的事情是任何诸缘。「一切诸缘」，任何事情都可以念佛。只要不是动脑筋的事，都可以念佛。为什么？如果厌离娑婆、欣生极乐之心非常恳切的话，即使无人鞭策，也会随时、随地、随缘念佛。

这就是「事怕有心人」，他只要有这个心，不必人家勉励、鞭策，都会自动自发地去念佛。就像上次所讲的，会忙里偷闲、闹中取静。为什么？念是在我们的嘴巴，念是在我们的心中，我们是不会受障碍的，所谓「竹密不妨流水过，山高岂碍白云飞」，只要有这个心，一切时地人事都不会妨碍念佛。

有的同修说：「有空的时候没有想到要念佛，偶然念佛了，也很涣散。」这就是没有恳切的心，也就是说生死心不恳切。如果处于「下品下生」那种境界的时候，他一定会「至心令声不绝」去具足十念，念「南无阿弥陀佛」。可是他现在不这样，就表示他生死心不恳切。

所以，学净土法门的人，生死心要恳切，恳切到把我们现在就拉到临终，把我们的身份拉到「下品下生」，而「念念不舍」。

以上是不论任何事情。

五，不论心境—— 善心恶心、定心散心、清净心、污秽心。

也就是说，不管当下的心是起善心或是恶心，是定心或是散心，是清净心或是污秽心，都可以念佛。

有的同修很为自己苦恼，说：「我一直都是很虔诚地在念佛，可是越是虔诚专一地念佛，越感觉自己妄想杂念非常多，所谓过去、现在、未来，上穷碧落下黄泉，该想的想，不该想的也想，像这样的念佛，到底管用吗？」每一句都管用！

为什么？往生不是靠我们念佛的功夫，不是靠我们的心境，完完全全是靠这句名号，我们只要以我们这一颗心，以我们这种根机、身份去念佛，当下就乘上佛的愿力、搭上佛的愿船、领受弥陀的功德，都能够往生的。

所以，我们要晓得：净土法门是弥陀救度的法门，不是靠我们的功夫来成就往生的法门。

而弥陀的救度是现成的，在哪里？在这句名号，在祂的愿力。只要我们以我们的身份、根机，以我们当下的心境，专一地、诚恳地去念这句名号，就可以了。

不要因为有妄想杂念而担忧苦恼，甚至怀疑「我这样能往生吗？」如果这样的话，就是不了解我们这个法门，那就不是我们这个法门了。

下品下生将堕地狱，遇善知识教他念佛，或满十声或只数声，随即命终往生极乐。他都往生，

何况我们，虽有罪业，虽无功夫，与他相比，高超很多，更必能生。

净土法门本来就是要安我们的心的，而且让我们大安心、大满足，我们既然遇到这个法门，如果还有所苦恼、有所不安，那就表示：虽然念佛，但是不了解这个法门。这样的话，那就务必一方面念佛、一方面多看我们编的书，因为很多问题在这些书中都有解答。

六，不论何数—— 从多向少，从少向多，彻至临终。出口就念，想到就念，念念不舍。

每个人的根机、时间都各不一样，因此阿弥陀佛没有规定你要念多少，所以，不论数目多少。

可是，我们要把念佛培养成习惯，所谓「熟处转生，生处转熟」，形成「念佛生活化，生活念佛化」。

凡夫最熟悉的是什么？就是五欲、烦恼；最陌生的是什么？就是念佛。我们把最熟悉的五欲尽量淡化，常常念佛，形成习惯，这就是「熟处转生，生处转熟」。学佛也只不过是「熟处转生，生处转熟」而已。

念佛有四种声音：大声念、小声念、金刚念、默念。在这四种当中，金刚念最能够持续而不累。所谓金刚念，就是动嘴巴，声音自己听得到，别人听不到；如果是小声念，旁边的人还能听得到；大声念，则难以持久；默念，往往会忘记。能够持续长久的，就是小声念或是金刚念，其中以金刚念最能持续长久。

我们走路的时候，可以一步一句佛号；坐在公车上，也可以闭目念佛；开车的时候，也可以边开边念佛。为什么？对我们最重要的就是这句佛号啊！所谓「世间虚假，唯佛是真」，那我们何必顾念旁边的人以异样的眼光来看自己呢？

当然，出家人比较方便，可以端坐闭目，拨着念珠念佛。如果是在家众，穿着西装、打着领带，也在那里端坐闭目、拨着念珠念佛，人家就觉得怪怪的。

不过，这个轻重缓急，可由自己选择，有心的话，可以不管旁人的眼光，这一点是不必妥协、不必迁就的。

总之，不论时处诸缘，一向专念，念念不舍

《观经》「下品下生」之深义（四）

－－2010年8月7日讲于深圳念佛会

参、显示深义

第二十一点，显为极恶最下机，说极善最上法。故净土法门，法是易行极致，益是无上涅盘。

法然上人在《选择本愿念佛集》〈第十一赞叹念佛章〉说：

下品下生是五逆重罪之人也，而能除灭重罪，余行所不堪。

唯有念佛之力，堪能灭于重罪。

故为极恶最下之人，而说极善最上之法。

此文在于显明念佛功能超绝，能灭极恶重罪。

若论众生根机，虽谓千差万别，可归纳为四：

一、 利根无逆罪，如阿难等。

二、 钝根无逆罪，如般陀等。

三、 利根造逆罪，如阿阇等。

四、 钝根造逆罪，如下品等。

若论法门数量，虽谓八万四千，亦可归纳为四：

一、 胜而非易，如华天禅密。

二、 易而非胜，如净土要门。

三、 非胜非易，如小乘阿含。

四、 亦易亦胜，如弘愿念佛。

「为极恶最下人，说极善最上法」，即是显明「佛出世本怀」。

人名极恶最下人，极恶最下人即是逆谤，显明机之真实相；法名极善最上法，极善最上法即是念佛，显明法之真实相。

此机法二重，彰显净土宗乃佛法登峰造极之教。

以近而言，是净土三部经的宗要；

以远而论，乃佛教一代经之本怀。

《大经》〈序分〉说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，

光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

此文名「佛出世本怀文」。

「光阐道教」是指一代经，此一代经之本怀，在于「欲拯群萌，惠以真实之利」。

「群萌」即是机之真实相，亦即逆谤阐提；

「真实利」即是法之真实相，亦即弘愿念佛。

「下品下生」的众生，在于显示一切众生之中，根机最钝，罪业最重，时届临终，已无他方便，获救无门。

佛法理论深奥，法门众多，祖师归纳为两门，圣道门与净土门。

若欲以圣道门灭此逆罪，则机必利根，法必殊胜，时必足够，「机、法、时」三者相契，才能使其忏悔修行而灭此逆罪。

若以净土门之专称弥陀佛名，则不论机之利钝，罪之轻重，时之长短，只要称念，都能灭罪，也都能往生，且念佛乃是「真实之利」，如《大经》言：
　　当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。
　　显明往生极乐，即能获证无上涅盘。
　　圣道各种法门，须有修行的能力，精进不退，唯靠自己功夫。
　　净土念佛法门，不论利钝之机功，无利无钝，唯依弥陀愿力。
　　是故善导大师说：
　　．上尽一形，下至十念，以佛愿力，莫不皆往，故名易也。
　　．上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。

论「下品下生」，机是钝根，罪是五逆，法是亦易亦胜之念佛。唯有此法能救此机，此机不遇此法，则直堕阿鼻，求出何期？
　　因此，源信上人说：
　　极重恶人，无他方便；
　　唯称弥陀，得生极乐。
　　高山之水，能降深谷之底；最上之法，能救极恶之人。
　　故净土法门，法是易行极致，益是无上涅盘。

第二十二点，显弥陀悲救：根机极低──极恶最下机，方法极易──乃至十念法，利益极高──往生成佛益。

「悲救」是指阿弥陀佛慈悲的救度，那弥陀悲救的对象是以什么为标准的呢？门槛是从哪里算起的呢？「根机极低」，也就是说，救度的根机是从最低的根机算起的，低到什么程度呢？──极恶最下机。低到五逆十恶，甚至谤法这一种最低下卑劣的根机，这一种根机也能救度，何况其他的众生呢？所以善导大师说：
　　．以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。
　　．谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除。
　　．一切罪恶凡夫，尚蒙罪灭，证摄得生；何况圣人愿生，而不得去也。

「方法极易」，弥陀救度众生的方法非常非常的容易，没有比这个更容易了──就是「乃至十念法」。「乃至十念法」即使下品下生的根机也能做得来，可说念佛方法，极简、极易、极轻松、极安乐。因此善导大师说：
　　．上尽一形，下至十念，以佛愿力，莫不皆往，故名易也。
　　．上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。
　　．种种法门皆解脱，无过念佛往西方。
　　．一切善业回生利，不如专念弥陀号。
　　．万行俱回皆得往，念佛一行最为尊。
　　．利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。

「利益极高」，专称弥陀佛名的利益功德非常殊胜，非常高超，没有比这个更高的了，为什么？──能够往生成佛。一旦往生，三界六道自然就没有他的份，他永远再也不会再三界六道轮回了，旷劫以来的生生世世、世世生生的流转，今生今世就画下了休止符。到了极乐世界，他的生命再也没有生老病死，永远都是无量光、无量寿，是永恒存在的，超越时间与空间。一旦到了极乐世界，不管是圣人也好、凡夫也好、善人也好、恶人也好，到了那里都必定获得无上涅盘的佛果。《大经》说：
　　其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念。
　　当知此人，为得大利。则是具足，无上功德。
　　《庄严经》说：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群品。
　　善导大师说：
　　．六方如来舒舌证，专称名号至西方；
　　到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。
　　．四种威仪常见佛，行来进止驾神通；
　　六识纵横自然悟，未藉思量一念功。
　　法照大师说：
　　十恶五逆至愚人，永劫沉沦在六尘；
　　一念称得弥陀号，至彼还同法性身。
　　第二十三点，显三业无功，完全佛力，绝对他力，毫无自力，名号独运，称名独达。
　　这几句话都是专有名词，主要在于显示我们这个法门的特色。

「三业无功」，「三业」就是指身业、口业、意业。人的行为归纳起来有三种：身体的动作、嘴巴的讲话、内心的起心动念。有行为就有业，这三种就是三业。
　　为什么说「三业无功」呢？

第一，「口业无功」。下品下生的人，虽然他的业是五逆十恶，可是他随顺善知识，善知识要他念佛，他就跟着念佛，但是他是在很慌乱的情况下跟着念的，在这种情形下，他并不晓得自己在念什么，不是像我们现在这样，有寂静的心，还有闲暇的时间，一句一句、很清楚的、铿锵有力的念佛。所以对下品下生的人来说，他的口业几乎是没有功能的。

第二，「身业无功」。就他身体的行为来讲，他是痛苦的躺在病床上，身体不断的在败坏，根本不能以这个身体来拜佛修行，甚至双手合掌都没办法，所以就身业来讲，他完全没有功能。

第三，「意业无功」。就他的意业来讲，他当下众苦交攻，心中慌乱恐惧、痛苦不安，没办法稳定地、寂静地、清楚地来思惟阿弥陀佛的功德，或者忆念阿弥陀佛的名号，经中说：「彼人苦逼，不遑念佛。」正是所谓「业识茫茫、六神无主」的状态，所以他的意业也没有功能的。

就口业来讲，他虽然随着善知识口称弥陀佛名，但是身口意三业中是以意业为主，既然意业失功，口业本身也就没有了功能作用，虽有一声一声的口称弥陀佛名，发出这一种声音，但是就像醉人答语、像梦人说话、像鹦鹉学舌、像山谷回响，能说他有什么业不业吗？因此三业对他来讲是没有功能的。他的念佛就好像一个不会游泳的人沉溺在大海中，眼看就要灭顶了，他拼命的呼救着，这样的人，一定是碰到什么就抓什么，希望有任何的东西可以救他脱困，这时他的呼救是发自内心的、至诚恳切地，这种心情就是「至心」，他此刻只有恳切求救的心而已。至于什么样的法他不一定晓得，他只是想抓，大木板也抓，小木片也抓，只要碰到什么的东西，当下就是他所有的依靠。这样的人念佛，他并不知道这一句佛号有什么功能，也不知道会有什么的效果，他都不知道，只是人家教他念，他就慌乱地跟着念。所以经文就说：「彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」他就「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」。善导大师解释此二段经文谓之「失念称名」而言：

善友知苦失念，转教口称弥陀佛名。

「失念称名」意谓：因造恶之报，而临终苦逼，遇善知识之教，苦逼心乱之当下称名念佛。因此，具足十念之称名，一生造恶之罪人，亦得消除八十亿劫生死之罪，而往生极乐净土。

就是死苦逼迫之下，极度心慌意乱，意业失去了心念的能力，即使是最简单的名号也不能在意地中清楚地浮现，如善导大师解释地「罪人死苦来逼，无由得念佛名。」这时候善知识才转教他口称佛名，他也就跟随着善知识一声一声地称名。虽然称名，可是在他的心里意识当中也不是清清楚楚地、明明朗朗地，甚至也不晓得名号的功德，也不理解弥陀的慈悲，只是慌乱地、急迫地、无从选择地随着善知识，依样画葫芦地一声一声口称而已。如果不是这样的话，那就不是失念，也就不能称之为「失念」的称名了。

我们仔细看《观经》下品三种往生，就晓得它都是为了突显这一句名号的功德力用，显示称名念佛必定往生，但有角度、次第的不同。总的来说，下品上生、下品中生是局部地、侧面地、前行方便地显示，而下品下生是全面地、结论性地、彻底不假方便地显示。当然这也正因为有了前面下品上生、下品中生，甚至是九品、十三定观的铺垫才显出下品下生地绝对、超越。

从下品三生来看，下品上生的往生是三业俱全的，「闻大乘十二部经」属于意业，「合掌叉手」是身业，「称南无阿弥陀佛」是口业；下品中生闻善知识广赞阿弥陀佛十力威德、光明神力、五分法身，也就是闻解阿弥陀佛的名号救度，属于意业。下品下生只有口业称佛，虽然有口业，可是单从这种口业本身来讲，在下品下生那种情势下，如同梦中呓语一般，无意识地跟随善知识依样画葫芦地称名念佛，并非出自自己清醒地、有意识、有判别能力的出口称念，因此，既是「失念（失去意业的功能）」自然也失去口业的功能，所以说三业无功。

虽然有口称，但是三业无功，三业无功的念佛也能往生，显示往生的功德、功能，不在众生这边，完全在弥陀那一边，众生只要称念弥陀佛名，佛名的功德、佛愿的力量必然会使这个即将堕入地狱的人往生，这就是所谓的「完全佛力、绝对他力、毫无自力」，也就是「名号独运，称名独达」。

什么是「名号独运，称名独达」？阿弥陀佛为我们所成就的这种只要称名就能够往生的易行方法，就是我们净土宗的特色──本愿称名。「本愿称名」就是三业无功，全凭佛力，不假藉我们众生的造作、不假藉我们众生的功德功夫来往生，完全不靠这一些，只要我们称名念佛，名号的功德就能够单独的、自然的使我们往生极乐世界。只要称名念佛，称名的本身就能够让我们到达极乐世界，这就是「名号独运、称名独达」。

就像鹦鹉，它也不知道这一句名号的功德、功能，也无所谓信、愿，所以是意业无功；它也不像我们，能够礼佛拜佛、或者合掌，所以是身业无功；而这个行，也只是靠着嘴巴毫无意识性的、惯性的学着人家依样画葫芦地念佛而已，对它来讲也不是什么功夫。可是这样也能够消它生死之罪，让它往生极乐世界。这是靠什么力量？完全是靠这一句名号的力量。如果这一只鹦鹉只是念「你好」，或者是「早安」、「谢谢」、「对不起」它能往生吗？不能，可见它的往生完全是这一句佛号本身就有这个绝对的力量。

就像我们要从此岸到彼岸，只要坐在船上，这一条船自自然然、安安稳稳的就能够把我们从这一边载到那一边。我们在船上需要帮忙划船吗？不需要，需要帮忙做其他的事吗？不需要，我们只要安稳的坐在船上就好。阿弥陀佛这六字名号的大愿船也是这样，我们只要依自己的根机

，老老实实的念佛，就能够从极苦的娑婆此岸到达极乐的涅盘彼岸。

什么叫老老实实的念佛呢？如果一方面念佛一方面又去参禅、又去学密、又去持咒，又靠其他的修行功德，这样老实吗？这样就不老实。所谓老实念佛就是「专称弥陀佛名」，不杂修、不杂行，也不好玄奇高妙，把自己当做是一个愚痴的人，什么都不会，而毫无顾忌地，无论何时何地何缘，尽量想到就念佛、出口就念佛，养成时时处处都念佛的习惯，这样专一地、单纯地专称弥陀佛名，这个叫做老实念佛。

再者，我们是怎么样的根机，就以这样的根机来念佛，这就是老实。如果是在家众，就以在家众的身份来念佛，不要说我是在家居士，可是要学出家人，一定要住在寺院念佛，这样就不老实。我们是凡夫，有贪瞋痴、妄想杂念，就安于这种身份来念佛，这就是老实。如果我们凡夫，却要高攀圣境，要学罗汉、学菩萨、学根机锐利的人那样来念佛，那就不老实了，因为根本做不来。所以，我们是什么身份、什么根机，我们就以什么根机来念佛，是在家众就以在家众的身份念佛，是出家众就以出家众的身份念佛，不管有杂念没杂念、心清净没清净，都不管，只要念佛就一定能够往生极乐世界。

阿弥陀佛的救度是没有任何条件的，不是「持戒念佛」才能往生，也不是功夫成片的「禅定念佛」才能往生，也不是深入经藏、广学多闻的「智慧念佛」才能往生，也不一定要发四弘誓愿的「菩提念佛」才能往生。我们往生是靠弥陀的愿力，靠这一句名号的佛力，只要念佛就能往生。所以我们净土宗就是「本愿念佛」，靠阿弥陀佛根本愿的愿力而往生。

我们刚刚讲不是持戒念佛才能往生，对这一句话，大家要有正确的理解，不要听了认为说：啊！某某人反对持戒，某某人排斥持戒，某某人在强调犯戒念佛。是这样吗？当然不是这样。我们这样说的前提是就往生的正因来讲，往生的资粮功德在这一句名号，有持戒没持戒、持戒清净不清净，只要念佛就必定往生，这是从往生的正因来讲。但是就一个学佛念佛的人来讲，他要不要随份随力来持戒？当然要！如果没有这种基本的态度，就谈不上是学佛的人了。

至于禅定念佛，我们念佛的时候，当然尽量不要有妄想杂念，让这句佛号念得心很清净、很安详、很宁静、很平和；杂念越少的话，越感觉神清气爽、心情怡悦，不知不觉，粗的妄想杂念就没有了，只剩下细微的妄想杂念，那个时候也能够感受到些许寂静的法喜。所以我们现在所讲的，都是就往生的正因、往生的功德资粮而言的。

净土宗的特色就是「本愿称名」，不是三学念佛，也不是六度念佛，是称名念佛。称名念佛本身就合乎弥陀的本愿力，弥陀的本愿力就是佛力，使念佛的众生人人都能够往生极乐世界。即使他五戒不具足，即使他难免妄想杂念，不能功夫成片，即使他没有文化不能深入经藏，即使他还是凡夫心不能发菩提心，即使他没有修习三学六度，统统都能够往生。因为往生不是靠我们自己的力量，是靠南无阿弥陀佛这一句万德洪名，弥陀佛名本身就具足能够消除我们生死之罪的功德，具足能够横超三界六道而往生到极乐世界的功德，具足到极乐世界就能够快速成佛的功德。因为这样，才能够让任何的众生、任何的根机都能够平等的、无条件的往生到涅盘的极乐世界，这个就是「本愿称名」。

这一句弥陀名号被尊称为万德洪名，表示往生极乐世界跟我们有没有智慧没有关系，跟我们有没有学问没有关系，跟我们有没有修行没有关系，跟我们有没有清净心没有关系，跟我们是善、是恶也没有关系。那有关系的是什么？跟我们有没有「专称弥陀佛名」有关系。有学问也好、有智慧也好、有深入经藏也好，都是为了让我们晓得专称弥陀佛名就必生弥陀净土，而彻底归入一向专称。假使我们没有文化、没有学问知识、没有深入经藏，可是晓得往生只要靠这一句名号，此后就专称弥陀佛名，这样也同样达到目的。所以，如果我们现在已经专称弥陀佛名了，不管是什么人都能够往生极乐的涅盘的世界，如果没有专称弥陀佛名，必定是随缘杂善，那恐怕就难以往生了。

所以往生是全凭佛力、绝对他力，「佛力」跟「自力」是相对的，我们凡夫有超越生死轮回的力量吗？没有，所以要靠南无阿弥陀佛的力量，所以说完全佛力；「他」跟「自」是相对的，他力是唯有指阿弥陀佛的佛力，不是指其他的菩萨、声闻、缘觉，或其他法门的力量，是专指阿弥陀佛的佛力、阿弥陀佛的功德力，我们只要称念这一句南无阿弥陀佛，凭藉着阿弥陀佛的力量就能够到达极乐世界。

第二十四点，显弥陀佛名，功能力用，大利无上，念佛方是真善，超越定散二善。

「大利无上」这句法语是从《无量寿经》来的，《无量寿经》〈流通分〉的地方，释迦牟尼佛付嘱弥勒菩萨，将来成佛，在龙华三会的时候，要把阿弥陀佛救度众生的念佛法门宣扬出去，来救度所有的众生往生极乐世界，因为念佛是无上大利功德。所以释迦牟尼佛就付嘱弥勒菩萨说：

佛告弥勒：
其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；
当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

由这一段经文我们可以知道，所谓的大利无上的功德，就是要念佛才可以得到的。这一句弥陀名号具足万德，有大利的功能，有成佛的无上功能，所以说大利无上。后来的净土宗祖师，譬如说莲池大师也好，藕益大师也好，印光大师也好，都有相同的说法。莲池大师说：

弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆。

藕益大师也说：
．阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。
．六字洪名真法界，不须方便自横超。
印光大师也说：
．阿弥陀佛所证之菩提觉道，即阿弥陀佛一句万德洪名，包摄净尽。
．莫讶一称超十地，须知六字括三乘。

所谓「大利无上」，「大利」跟「小利」是相对的，「无上」跟「有上」是相对的。大利是指真实之利、成佛之利，如果不是成佛之利，不是真实之利，就不是大利。《无量寿经》说：
如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，
光阐道教，欲拯群萌，惠以「真实之利」。
这个「真实之利」就是这里所讲的「大利」。
《阿弥陀经》也说：
我见是利，故说此言。
若有众生，闻是说者，应当发愿，生彼国土。

在这里所讲的「我见是利」是一般的利益吗？是小小的利益吗？不是，是大利，是能够让我们当下离开三界六道轮回的法，能够往生弥陀净土的法，能够快速成就佛果的法，能够快速广度众生的法，这一种法、这一种利益才是大利，如果不是这样的利益，就称不上是大利，而是小利；就不是真实之利，而是方便之利了。

「无上」是指什么呢？是指成佛，也就是「阿耨多罗三藐三菩提」，阿耨多罗三藐三菩提就是「无上正等正觉」。佛是最高的，如果不是佛的话，那就还是「有上」，而不是「无上」。南无阿弥陀佛这句名号是万德洪名，是大利无上的功德，超越《观无量寿经》所讲的十三种定观的定善功德，也超越三福的散善功德。为什么？从下品下生这一段经文就能够显现出来。

下品下生是五逆十恶的人，他现在临命终就要死了，虽然一脚还在人间，可是另外一脚已经踏进地狱了，这样的众生有什么法可以救他呢？「定善、散善」就是六度万行的总称，六度万行功德归纳起来离不开定善跟散善。定善是难行中的难行，即使上根利器也未必修得成，何况下品下生的根机更不用说，在此就散善来看下品下生的根机是否修得来。散善即是「三福」，三福即是「世福、戒福、行福」。

一、「世福」：「孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。」这是世间的善事，这世间的善事功德能救下品下生的罪人吗？不能，因为他造的是五逆十恶的业。但是他念佛不但能消这个业，而且能脱离轮回往生极乐，显示念佛比三福中的世福还要超越。

二、「戒福」：「受持三皈，具诸众戒，不犯威仪。」这戒福的功德能救得了他吗？不能，因为他犯的是五逆十恶，甚至是谤法的罪。何况大家都有受过三皈依，有的也受过五戒、菩萨戒，虽然受了戒，但是持戒不易，根本都没有具足。可是念佛就能救度他，可见念佛的功德是超越戒福的。

而且下品下生这种五逆十恶的根机，在临终的这个时候他能够修世间的福吗？能够修五戒十善吗？修不来，他根本没有时间来孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业，具诸众戒，何况这种根机即使有时间的话，他也做不好这一些。所以就方法来讲，这种方法他是做不来的，就功德来讲，要消五逆十恶谤法的罪，也没办法消，只有靠念南无阿弥陀佛，因为念佛的功德超越五戒、超越十善。

三、「行福」：「发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者。」这能够消他五逆十恶谤法的罪吗？也不能，为什么？发菩提心是因地所发的，必须要实践菩萨道。那读诵大乘经典，如《法华经》、《华严经》、《金刚经》、《地藏经》……，要读这些经典的话，一方面他已没有时间了，即使有时间他也不一定能够读诵，何况读诵经典顶多能够消一千劫的罪业，可是这个人所犯的是五逆十恶谤法，是八十亿劫的生死之罪，发菩提心、深信因果、读诵大乘的功德也不能消他这样的罪业。一方面没有力量消他的罪业，一方面没办法度他脱离六道生死轮回。只有念佛，不但能灭除他地狱之火的果报，而且救拔他出地狱，脱离三恶道、远离六道轮回，甚至能够让他往生极乐世界。如果不是念佛的话，这个人就要堕落地狱了。
如《大智度论》说：

有诸菩萨，自念谤大般若，堕恶道中，历无量劫，虽修余行，不能灭罪；后遇知识，教念阿弥陀佛，乃得灭罪，超生净土。

菩萨是上等根机，虽修种种法门，还不能灭除重罪，唯有专念弥陀，不但能灭重罪，还能超生净土；何况下品下生是钝根临终苦逼，更需专念弥陀佛名。可知：
但念弥陀，重罪尚灭，何况轻罪；
若不念佛，轻罪难灭，何况重罪。
一沙虽轻，直沉海底；重石沉船，可达彼岸。

这岂不是显明念佛的功德超过世福、戒福、行福吗？也显现出念佛才是真正的善，超越十三种定观的「定善」，也超越三福的「散善」。

由此可以知道，念佛方法很简单，简单到连这样一个犯五逆十恶的人，在临终极端痛苦的时候也都能念得来，所以这一句南无阿弥陀佛才被尊称为万德洪名。在经典上，我们有看过哪一句佛号或者是咒语被尊称为万德洪名的呢？没有，只要说万德洪名都是指南无阿弥陀佛这六字佛名。因为南无阿弥陀佛这六字佛名包含了十方三世诸佛的功德，包含了一切诸菩萨的功德，也包含了八万四千救度众生的法门的功德，因此这六字南无阿弥陀佛才会被尊称为万德洪名，其他的佛菩萨的名号，其他的咒语统统不堪称为万德洪名。

因此，我们只要专称弥陀佛名，专念弥陀一佛，就等同称念恒河沙数诸佛。我们诵八十八佛、念千佛、拜万佛，都不如念念称念南无阿弥陀佛，只要专一称念南无阿弥陀佛，八十八佛也念到了，千佛、万佛、十方恒河沙诸佛统统念到了，如果不专念南无阿弥陀佛，十方诸佛很多，尽一辈子也念不完，同时我们念佛能够蒙受十方诸佛的护念，我们念其他的佛能够蒙受十方诸佛的护念吗？不能，所以我们只要专称弥陀佛名，虽然没有念十方诸佛的佛名，等同念了十方诸佛的佛名，等同具足了十方诸佛的功德，蒙受十方诸佛的护念，那如果不专念弥陀佛名的话，这一些功能功德利用就完全没有，所以善导大师说：

自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。

比较是互相差不多高下的才能比较，如果太过悬殊当然就不能够比较了，就像地面上最高的山是喜马拉雅山，可是即使喜马拉雅山都还可以攀登上去，但是天的高度能够攀登上去吗？不能。所以山的高度跟天的高度是不能比较的。善导大师就说，念佛以外的种种法门，三福也好，十三种定观也好，六度万行也好，或称念、观想其他诸佛菩萨的名号或咒语也好，这一些都是修行，也都有很大的功德，但是如果跟念佛比较的话就根本不能比较了。真与假怎能比较呢？不能救的法跟能救的法，怎能比较呢？当然也不能。

第二十五点：显定散二善，不如念佛；定散二行，为归念佛。

善导大师释：「虽说两门，意在专称。」

刚刚讲念佛的功能利用是大利无上，念佛才是真善，超越定散二善。其实释迦牟尼佛在《观经》里面讲定善跟讲散善，目的就是为了显示这一句弥陀名号功德的超越性。如果开始没有讲定善、散善，就直接讲阿弥陀佛这个名号的功德利用的话，听的人就不晓得他的高低，因为没有经过比较，而一经比较才晓得定善跟散善这两种都不比念佛殊胜。另一方面是为引导本来修学定善或者散善根机的人，完全归入专称弥陀佛名，完全依靠阿弥陀佛的救度。即使随缘随份随力修学三福，乃至广修三学六度，但也不依靠那一些功德，为什么？一者其他法门的功德不如弥陀名号的功德能够救度下品下生的根机，二者这句弥陀名号本身已具足三学六度、百千陀罗尼的功德，只要称念弥陀名号，不假他求。

所以《观经》的定散二行以下品下生为终结，有引导十三观及上中二品归入念佛之意；而到了《观经》最后的〈流通分〉时，则以非定善非散善的「本愿称名」之念佛作为总结论而言：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；

观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；

当坐道场，生诸佛家。

又言：

佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。

善导大师解释说：

．若念佛者：即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。

．上来虽说，定散两门之益；望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

至此，整部《观经》彰显「定散二善不如念佛；定散二善为归念佛」之深意，了若星辰。

第二十六点：显念佛功超定散二善，是故念佛往生，直入报土，超越品位阶级。

只要念佛，就可以进入报土，不在品位阶级当中。这三句话意义非常的深妙，如果不经过解释，一般人很容易误解。可是这才是真正的净土宗、纯正的净土法门的特色。请大家细细的听我解释。

《观经》有谈到九品的阶位，那念佛是在哪个品位阶级？念佛是超越品位阶级的。为什么？九品有上品、中品和下品，上品又分为三品，中品也分为三品，下品也分为三品，上品生的众生是怎么样的根机呢？是三福当中的「行福」，也就是他能「发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者」，虽然他的贪瞋痴还没有断除，可是因为他遇到了这个大乘的法门，随着这个法门所修善行的多寡回向往生极乐世界，所修、所行高的就在上品上生，低的就是上品下生。所以上辈（上品生）的众生就是行三福之中的「行福」回向往生的。如果是修三福之中的「戒福」，也就是「受持三皈，具足众戒，不犯威仪」，这样的众生贪瞋痴虽然还没有断除，还是具足三毒，可是他把所修戒福的功德回向往生极乐世界，那他就在中品上生或中品中生当中。

所以，上辈的人遇到大乘的法门，修习大乘的法回向往生，所感受的就是大乘的果报，在上品生；如果遇到小乘的法门，修小乘的功德回向往生，就在中品上生或中品中生当中。那中品下生是怎样的众生呢？是没有遇到佛法，行一般的人伦道德，譬如说三纲五常、四维八德，或者孝顺父母、奉事师长、慈心不杀，修十善业等，虽然他没有皈依，也没有受持五戒，也不晓得佛法僧三宝，可是临终时他遇到善知识告诉他有六道轮回，有极乐世界可以往生，便以他一生的善行回向往生极乐世界，那么他就在中品下生。

上品上生、上品中生、上品下生也好，中品上生、中品中生、中品下生也好，都是以相对的因来回向，而得到相应的果。至于念佛，像大家这样，现在就愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人

，是在哪一品呢？他的功德是超越世间善的世福，也超越三皈五戒的戒福，也超越三福之中的行福，他是超越品位的，也就是这里所写的「显念佛往生，直入报土，超越品位阶级」。为什么？因为有其因必有其果，名号的功德是大利无上的，我们以念佛为因，功德当然也是无量无边不可思议的大利无上的功德。

一定有人会怀疑，《观无量寿经》明明有谈九品，而念佛是在下品，怎么说念佛超越品位阶级呢？我现在约略以四点来解释说明：

第一「摄机意」。《观经》说九品，目的是要用这九品来含盖一切的善恶凡夫，上从大乘极善，下到五逆谤法，都能够乘佛愿力往生；并不是说念佛一定在下品。《观经》九品跟《大经》三辈的意思差不多，只是开合不同。如果念佛一定在下品，为什么《大经》上辈、中辈、下辈都说「一向专念无量寿佛」呢？既然三辈都说一向专念，那就说明念佛本身是总摄万机、超越品位、不在品位当中的，三辈九品只是反映众生本来善恶的机类。

二、「显胜意」。那《观经》为什么只在下品说念佛呢？因为下品都是造恶之机，一个造杀盗淫妄或者是犯五逆十恶的极重罪人，他获救无门、解脱无望，唯有念佛才能救他脱离三恶道，离开六道轮回，所以就将念佛安置在下品。在下品下生开显念佛，是在彰显念佛的功德殊胜广大，不是说念佛就落在下品下生；反而因为在下品下生讲念佛，才显示念佛的功德是超越三福、九品。背后是有这样的意义，所以说念佛超越品位阶级。

三、「抑止意」。念佛本身虽然超越定善散善的品位，但是下品下生这个人是个恶人，恶人念佛虽然同样往生，但却说在下品，这就有抑止造恶的意思，要我们行善来念佛。

四、「随他意」。佛说法有随他意、随自意、随自他意这三种。也就是说，这部《观无量寿经》是释迦牟尼佛随顺韦提希夫人的请求而说的，韦提希夫人本来就认为往生极乐净土，定善功德最为殊胜，所以只请释迦牟尼佛说定善的观法，而对于称名念佛没有放在心上。这也是一般人的心理状态，认为定善功德最殊胜，散善次之，念佛只不过是口中称念而已，是最劣的。

释迦牟尼佛大慈大悲、大智大慧，就顺着韦提希夫人的意思，先讲十三种定观，入定观想，然后释迦牟尼佛自己开说三福的散善，最后在下品下生，一切定善散善都救不了的时候，独独显明念佛的超胜与绝对，来引导一切定善与散善的修行人都归到念佛的法门。所以善导大师说：
佛说一切众生，根性不同，有上中下；
随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名；
其人命欲终时，佛与圣众，自来迎接，尽得往生。

所以念佛在最后下品下生的地方来说，这是佛随他意的方便引导，并不是念佛一定在品位当中，甚至是下品。如果释迦牟尼佛完全「随自意」而说的话，那就直接说念佛往生，就不说品位阶级，也就是超越品位了。《阿弥陀经》就是这样，《阿弥陀经》是佛「无问自说」，也就是「随自意」而说的经典，其中就将一切定善散善功德贬为「少善根福德」，不能往生，独独以念佛为善中之善、福中之福，以念佛为多善根、大善根、最胜善根、不可思议善根，必定往生。在《阿弥陀经》中，往生也不谈三辈，也不说九品，只要念佛都是「不退转」，都是「一生补处」，都是「诸上善人俱会一处」，都在同一个地位，处于同一个境界。
可知：念佛法门远超上品上生法门；念佛功德，远胜上品上生功德。
是故：念佛往生极乐，远超上品上生，远超九品，非九品所摄。
即是：诸行往生极乐有品位，念佛往生极乐无品位。
因此，善导大师楷定古今而说：
上来虽说，定散两门之益；
望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。
善导大师有一首偈说：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。
除了这一首偈之外，善导大师又说：
念佛即是涅盘门。

第一首偈子就明确的显示，唯有念佛才能进入涅盘的境界，因为念佛是涅盘的因，涅盘是念佛的果。有一句话说「念佛成佛」，念佛是因，往生是果，往生到哪里？往生到弥陀净土；弥陀净土是怎样的净土呢？是极乐世界，极乐世界是怎样的世界呢？极乐是「无为涅盘」的境界。我们念佛往生到极乐世界，岂不是当下就证入佛果。这个道理我们只要思惟一下就可以了解了。

既然进入涅盘境界的方法是念佛，那三福的内容，如：孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业……要不要做呢？当然要做。我们是就往生的正因而讲念佛，不是说除了念佛以外，那些善业就不用做，不是这样的。孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业是我们为人应该做的，这是根本，是人伦。

所谓人伦，就是做人就必须要有做人的格、做人的条件，如果不这样做就不堪称为是一个人。做人就要孝顺父母、奉事师长、慈心不杀，这个就是世福；那么「戒福」的内容就是受持三皈，具足众戒，不犯威仪，要不要做呢？就随分随缘的做。学佛的人应该先受持三皈依，受持三皈依只有利没有害。众戒也是，以在家众来说，戒有五戒、菩萨戒，出家众有二百五十条戒或

四百八十条戒，就以我们的根机，以我们的身份做应该做的事，所谓各安其位、各司其职。但这和往生有没有关系？（众答：没有）跟我们往生有关系的是什么？（众答：念佛）不过，说没有关系也有关系，一个人如果没有专念弥陀佛名，而修其他的诸善万行，也就是所谓的「杂行」，只要回向也能往生，只是在九品阶位当中。

总之，一个学佛念佛的人应该知道往生极乐无为涅盘的世界，正因是「专称弥陀佛名」，而世福、戒福，行福是我们为人、学佛者理所当然、随分随力应该要做的，有这样观念才是正确的，这样的人，他往生就在报土当中，不会含苞在莲花中。

「显念佛往生，直入报土，超越品位阶级」的道理，简要的显明就是善导大师这一首偈，当然善导大师这样说不是没有根据的，是根据哪里呢？根据《无量寿经》，也根据《阿弥陀经》。

《阿弥陀经》说：

彼土何故，名为极乐？

其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

《称赞净土佛摄受经》说：

无有一切身心忧苦，

唯有无量清净喜乐，

是故名为极乐世界。

《无量寿经》说：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为泥洹之道。

其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状，但因顺余方，故有天人之名。

皆受自然虚无之身、无极之体。

《大阿弥陀经》说：

三十二相，八十种好，皆令如佛。

说经行道皆如佛。

《庄严经》说：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群生。

以上经文，皆彰显念佛往生，直入报土，超越品位阶级的经证与理证。

故昙鸾大师说：

有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵。则是「不断烦恼，得涅盘分」，焉可思议！

善导大师亦说：

．六方如来舒舌证，专称名号至西方；

到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

．自然即是弥陀国，无漏无生还即真；

行来进止常随佛，证得无为法性身。

．四种威仪常见佛，行来进止驾神通；

六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

．微尘故业随智灭，不觉转入真如门；

大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间。

法照大师亦说：

．十恶五逆至愚人，永劫沉沦在六尘；

一念称得弥陀号，至彼还同法性身。

．凡夫若得到西方，旷劫尘沙罪消亡；

具六神通得自在，永除老病离无常。

．五浊修行多退转，不如念佛往西方；

到彼自然成正觉，还来苦海作津梁。

《观经》“下品下生”之深义（五）

－－第二十七点－－

第二十七点，显净土宗是弥陀救度的法门。弥陀救度，无一遗漏，不论何人，只要念佛，都能往生成佛。

“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”是净土宗的宗旨。净土宗以念佛为方法，以往生为目的；念佛为因，往生为果。有此因，自然得此果，所谓“如是因，如是果”。

然，若因若果，也在于显示阿弥陀佛对十方众生的摄取、救度。此摄取、救度，上包等觉菩萨，下含逆谤阐提。如印光大师说：

上根如文殊普贤之俦，

下根如五逆十恶之辈，

皆为净土法门所摄之机。

以弥陀愿力弘深，普欲平等广度十方众生之故。因此，下品下生之极重罪人，一生唯恶无善，临命终时，在身心皆陷苦逼的状态下，随人依样画葫芦地念了十声南无阿弥陀佛，立即火焰化

红莲，离地狱之火车，登极乐之莲台。
　　之所以能如此，显然并非此罪人之功德或功夫，乃是全凭弥陀不可思议威神之力的救度。

同时，文殊、普贤之等觉菩萨，欲生弥陀净土，也完全仰蒙弥陀之力，丝毫非仗自己之功，故文殊菩萨《愿生偈》言：
　　愿我命终时，灭除诸障碍，
　　面见阿弥陀，往生安乐刹。（《观佛三昧经》）普贤菩萨《愿生偈》言：
　　愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，

面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。（《华严经》）文殊、普贤都是候补佛位的等觉菩萨，但若欲往生弥陀净土，仍须仰蒙弥陀之力，何况其他圣凡善恶之人。是故，昙鸾大师《往生论注》之结论说：
　　．核求其本，阿弥陀如来为增上缘。
　　．凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，
　　皆缘阿弥陀如来本愿力故。

这段法语的意思是说，所有一切圣凡善恶之众生，之所以能够往生弥陀净土，都是依靠阿弥陀佛本愿力之故。反之，若不依靠阿弥陀佛之力量，即使等觉，如文殊、普贤，亦不能得生弥陀净土。道绰大师《安乐集》也说：
　　十方人天，欲生我国者，
　　莫不皆以阿弥陀如来大愿业力为增上缘也。
　　善导大师《观经疏》也说：
　　一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。
　　善导大师《观念法门》也说：
　　若有众生，得生西方无量寿佛国者，皆乘弥陀佛大愿等业力为增上缘。

此正显示净土宗全然是阿弥陀佛救度的法门。而弥陀救度慈悲平等，广大弘深，无一遗漏。不论何人何时何地，只要念佛，都能往生。

“救度”正是显示“慈悲”。而佛教是慈悲的宗教，若无慈悲，即无佛教，而慈悲的极致，即是“无缘大慈，同体大悲”，亦是“普度众生，拔苦与乐”，故学佛者若欲成佛，都须广发“众生无边誓愿度”的四弘誓愿，其内涵如《华严经》第二十三卷《十回向品》言：
　　我为救度一切众生，发菩提心。
　　我愿保护一切众生，终不舍弃。
　　我当于彼诸恶道中，代诸众生受种种苦，令其解脱。
　　我当普为一切众生备受众苦，令其得出无量生死。
　　我宁独受如是众苦，不令众生堕于地狱。
　　以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱。
　　彼诸众生，不能自救，何能救他；唯我一人，志独无侣。
　　随宜救护一切众生，令出生死。
　　度脱众生，常无休息，无有疲厌。

“众生无边誓愿度”即是包含救度逆谤阐提之意，逆谤阐提因其本身只有罪恶无有功德，故彼等之被救，丝毫非靠逆谤阐提本身之力，乃靠能救者之功德力，因此能救者必须具有此种非凡之愿心与力量，缺一不可，而此心此力之圆满者即是阿弥陀佛。阿弥陀佛因地发愿说：
　　．常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。
　　．假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。
　　．设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉。

正是《十回向品》中所言“我宁独受如是众苦，不令众生堕于地狱；以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱”的写照。弥陀在于因地之时，兆载永劫行菩萨道之中，以身为质，代替罪恶众生入于恶道受苦，以救赎一切恶道众生，使其不但出离恶道，而且解脱生死轮回。而下品下生蒙受弥陀救度、往生弥陀净土，正显示弥陀“无缘大慈，同体大悲，拔苦与乐”的愿心愿力完全圆满，无有缺陷，也显示净土宗完全是弥陀救度的法门。如《大宝积经．如来会》言：
　　．心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，
　　利益世间使安乐，不成救世之法王。
　　．能救一切诸世间，生老病死众苦恼。

学佛的目的在于成佛，如前所言，成佛要先发普度众生的四弘誓愿；然而反观自身，自己烦恼业障未除，六道轮回未脱，如《华严经》所言“不能自救，何能救他”；自己没有，何能给人？自己在苦海中哀嚎挣扎，亟须被救，何能救人？因此，我们都需要弥陀的救度，而一旦蒙受弥陀救度，往生弥陀净土，则不但当下脱离六道生死轮回，而且必定断除烦恼，快速成佛，与弥陀同证无量光寿，亦以大慈悲，广度诸众生，圆成学佛目的。如《庄严经》言：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群品。
　　《观经》“下品下生”之深义（六）
　　－－第二十八点－－
　　第二十八点，显净土宗是佛教大慈大悲、拔苦与乐、普度众生之所在。

如上所述，佛教是“慈悲”的宗教，慈悲之中兼具“无我”特质，简言之，佛教以无我与慈悲为主要内涵，若缺其一即非佛教。因为无我与慈悲之故，才能“无缘大慈、同体大悲”地“普度众生、拔苦与乐”。

然而，佛教大乘、小乘之八万四千法门，显教、密教之八大宗派，有哪个法门哪个宗派能够真正无缘大慈、同体大悲地普度众生，拔除一切众生六道轮回的分段生死苦与分证法性的变易生死苦，圆满地达到佛教的目的呢？

答案是，除了“专称弥陀佛名、愿生弥陀净土”的净土宗之外，其他任何法门都无能为力。何故？因为极乐净土之往生只要念佛，任何人都能，而且既容易、轻松，又快速、高超。

如经云：

末法亿亿人修行，罕一得道；唯依念佛得度。

因此，龙树菩萨于其《十住毗婆沙论．易行品》开宗明义便将一代佛教所有法门大判为“易行道”与“难行道”。所谓易行道，即是专称弥陀佛名的净土宗，以其为易中之易，并且以“乘船”譬喻之；所谓难行道，则为称名念佛之外的所有法门，并以“步行”譬喻之。龙树菩萨《易行品》言：

佛法有无量门，如世间道，有难有易，陆道步行则苦，水道乘船则乐。

菩萨道亦如是：或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致者。

此文虽短，分量很重，意义深远，简明扼要地将整个佛教的教理行证，大判为“难行道、步行、苦”与“易行道、乘船、乐”，并进一步说明易行道的内容而言：

．若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

．阿弥陀佛本愿如是：

若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

．人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。

由上述三段法语明显可知，“易行道”是只要一向专称弥陀佛名，便能“易行疾至不退转地”；阿惟越致地即是不退转地，故言“易行疾至不退转地”。

至于“难行道”之其他各宗派各法门，则行者必须能够长时长劫“勤行精进”。其内容，龙树菩萨于《易行品》概要而言：

行诸难行，久乃可得，或堕声闻、辟支佛地。

此段法语，显明难行道是要广修种种艰难的法门（行诸难行），而且必须经过多生多劫持续地勤行精进（久乃可得），在这漫长的过程中屡有退转的可能性（或堕声闻、辟支佛地），未能必然获得阿鞞跋致（不退转地）。

此难易二道的比较，若作成图表，更能一目了然：

由于只要专一地称念弥陀佛名，便能快速地于今生必获不退转，是“易行”而又“疾至”，因此龙树菩萨以“乘船、乐”形容之。

因此，天亲菩萨《往生论》说：

观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。

昙鸾大师《往生论注》也说：

．易行道者：谓但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土。

佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。譬如水路，乘船则乐。

．有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土；三界系业，毕竟不牵。

则是不断烦恼，得涅盘分，焉可思议！

．缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

道绰大师《安乐集》也说：

．若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。

．是以诸佛大慈，劝归净土。

纵使一形造恶，但能系意专精，

常能念佛，一切诸障，自然消除，定得往生。

善导大师也说：

．诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土。

亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。

．汝一心正念直来，我能护汝；众不畏堕于水火之难。

．彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

．但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍。

．望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

印光大师也说：

．净土一法，乃十方三世一切诸佛，上成佛道，下化众生，成始成终之总持法门。

．使如来不开此法，则末法众生，无一能了生死者。

．九界众生离此法，上不能圆成佛道；

十方诸佛舍此法，下不能普利群生。

也因此，下品下生的极重罪人，只有堕落地狱之业，毫无勤行圣道法门之能，然而只是念佛，不仅不堕地狱，而且脱离六道轮回，进而不可思议地往生弥陀净土，而将于弥陀净土一生成佛。若无念佛的净土法门，则不但下品下生的众生不能脱离地狱及六道轮回，即便一般行者，乃至上根利智，也有中途退转道业的可能。

由此可知，只有净土宗的专称弥陀佛名，才是佛教大慈大悲、普度众生之所在；若无净土宗，则佛教所谈的慈悲便不圆满，甚至成为戏论。

伟哉！净土宗于佛教之中的价值与地位，不言可喻。

《观经》“下品下生”之深义（七）

－－第二十九点（上）－－

第二十九点，显净土宗之称名念佛，为一代教中最易行、最稳当、最直捷、最圆顿之法。

人类之中没有比下品下生者更愚劣、更罪恶了。佛就是以下品下生来显示根机最愚劣、罪恶最深重的人类也能念佛往生极乐，当下横超三界六道、横超三贤十圣。因为一旦往生极乐，即时获得一生补处的果位，如《阿弥陀经》言：

极乐世界，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。

梵文本之《阿弥陀经》亦言：

往生到彼无量寿如来佛刹土的众生，都是清净、不退转、一生补处的菩萨。

以此来彰显净土宗的称名念佛，在一代教中是“最易行、最稳当、最直捷、最圆顿”的法门。亦即在方法上最简单容易，无人不能；在境界上最高超殊胜，无法能比。此即称名念佛独自具足之胜易功能。

有人会认为“凡是简单容易的，都不会是很殊胜很高超的；如果是殊胜高超的，它就不是很简单容易的”。净土法门正好相反：既是简单容易的易行道，同时也是殊胜高超的涅盘门。所谓既容易又殊胜，既殊胜又容易，这就是净土宗有别于其他法门的特色。

一、最易行

何谓易行？龙树菩萨在其《易行品》大判一代佛教为“难易二道”——难行道与易行道，而易行道即是指弥陀本愿救度的称名念佛而言，如《易行品》所言“阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定”。详细而言，易行道有四种易：“浅易”，“简易”，“容易”，“安易”。就理上而言是“浅易”，就事相上而言则是“简易、容易、安易”。

（一）浅易：

这是“明而不昧、浅而不深”。

净土宗弥陀救度的念佛法门，教理非常浅显，可谓“明而不昧、浅而不深”，清楚明白，浅显易懂，并非深奥难知。如“弥陀是大慈悲、大智慧、大愿力、大平等的佛，发愿要平等救度十方任何众生，而以称名念佛作为祂的本愿，祂的佛德佛能都蕴含在祂的名号当中。不论何人，只要念佛，乘佛愿力，必生极乐，如石乘船，必到彼岸；若不念佛，必仍轮回，如石不乘船，必沉海底。所谓求则得之，不求则不得”。像这种道理，浅显明白，一听就懂，并非深奥难解，所以即便愚劣罪苦，如下品下生的根机，也能随顺，也能奉行，也能获救，毫不缺漏。由此可知，念佛往生的道理浅显易懂。

其他各宗各派的法门，理趣深奥，难知难解。解既不能，如何起行？不解不行，何能了生脱死、成就佛道、广度众生？此即道绰大师于《安乐集》所说：

其圣道一种，今时难证，一由去大圣遥远，二由理深解微，是故《大集月藏经》云：“我末法时中，亿亿众生，起行修道，未有一人得者。”

当今末法，现是五浊恶世，唯有净土一门，可通入路。

（二）简易

在方法上是“简而不繁”，就是简单不复杂。

念佛方法有四：实相念佛，观想念佛，观像念佛，称名念佛。四种念佛方法当中，“称名”是易行中的易行，其他三种是易行中的难行。

“称名念佛”：净土法门是弥陀慈悲救度的法门。只要“专称弥陀佛名”，即蒙受弥陀救度，此即龙树菩萨所说“念我称名”。只一句弥陀佛名，何等简单；不必参究，不必作观，何等简易。婴儿老人能口中称念，聋哑人士也能心中默念，乃至鹦鹉学语、畜类闻声，都能蒙受弥陀救度。

“实相念佛”：实相即是无相，无相即是空。意念安住于空上，不着色声香味触法，不起贪瞋痴慢，无有妄想杂念。这是自力难行道，非他力易行道。若见理不真，易入歧途，或招魔境。自古以来，能修实相念佛的人，如凤毛麟角。

故道绰大师《安乐集》说：

若据大乘，真如实相，第一义空，曾未措心。

若论小乘，修入见谛修道，乃至那含罗汉，断五下除五上，无问道俗，未有其分。

“若据大乘，曾未措心”：圣道门中有大乘小乘，其中大乘以证悟真如实相的妙理为目标。然而这种妙理非常深奥玄妙，证悟不可能，措心犹难，故说“曾未措心”。如善导大师《观经疏?

定散义》说：“立相住心尚不能得，何况离相而求事者，如似无术通人居空立舍。”

“真如实相”：真如是佛性的异名，也叫法性、法身、法界、如来藏心，是一切众生的本体、本性、本心。此心不生不灭，不垢不净，不增不减。此心毕竟空寂，有而不有，空而不空，超过万法，故说“第一义空”。

“第一义”是“最胜”之意，简别小乘空有相对之空及析空观之空，大乘至极空有相即之空，名为第一义空。

“若论小乘”：小乘必须五戒十善圆满，入见道位及修道位，而且禅定功高，并且断除欲界的五下分结及色界、无色界的五上分结，才能获得阿罗汉果，而出离三界，不再六道轮回。
“五下”即欲界的五种惑：贪欲，瞋恨，身见，戒禁取见，疑。
“五上”即色界、无色界的五种惑：色贪，无色贪，掉举，慢，无明。

“未有其分”：若论小乘的修证，道绰大师说无论道俗，都还没有人获得。可知不只是难，根本不可能；小乘尚且不可能，何况大乘！故说“圣道一种，今时难证，未有一人得者”。
小乘的修证，以偈显明：
戒善圆满禅定高，贪瞋身见戒禁疑，
色无色贪掉慢痴，五下五上皆断除。
“观想念佛”即是《观经》所说之十三种观，亦即观极乐世界之依正二报。

“观像念佛”即是观佛形相。佛有三十二相、八十种好，如顶上肉髻相，眉间白毫相，胸间卍字相，乃至足下千辐轮相等。

这两种观也是自力难行道，非他力易行道，若事理不明，仍然易入歧途，易招魔境。故善导大师《往生礼赞》自设问答：
问曰：何故不令作观，直遣专称名字者，有何意也？

答曰：乃由众生障重，境细心粗，识飏神飞，观难成就也。是以大圣悲怜，直劝专称名字，正由称名易故，相续即生。
又，源信上人《往生要集》亦设问答：
问曰：一切善业，各有利益，各得往生，何故唯劝念佛一门？

答曰：今劝念佛，非是遮余种种妙行，只是男女贵贱，不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；乃至临终，愿求往生，得其便宜，不如念佛。

称名念佛是阿弥陀佛的根本愿，称名念佛简单易行，只要称念这句南无阿弥陀佛，就圆满具足往生的功德，往生的资粮就当下完成，百分之百决定往生极乐世界，不需要“实相、观想、观像”的念佛，也不需要藉由深入经藏的功德，或藉由广诵经典的功德，或者持很多咒语的功德，或者朝山拜忏的功德等等。简而言之，是从开始到临命终，都是一句南无阿弥陀佛。只要称念南无阿弥陀佛一佛就能够往生，不是要我们去修戒定慧，累积六度万行，才能够往生。如果是那样的话，就复杂不简单，我们非但没有时间，也不是那种根器。若是只要念佛，就很简单不复杂，只有称念六字而已，行住坐卧，时处诸缘，士农工商，都能念得来，都能做得到，这就是简易。
（三）容易
这是“易而不难”，容易就是不困难。

念佛最简单容易，念佛最不困难。有的修行方法虽然简单，但是做起来很困难。念佛如果要作观，比如《观经》十三定观说的初观是“日想观”，简单吗？只要观落日而已，虽然简单，但是不容易，我们做不到，也观不成就。因为，若不能使杂念妄想的心定下来，就观不清楚。所以除了简单也要容易，我们才能做得到。

不分老少贤愚，每个人都能够做得到的，才能叫做容易。如果你做得到、他做得到，可是还有少部分的人做不到，那就不容易。不容易就不能称为“易行道”。所谓“易行道”是人人——不管是老人家、小孩子，有智慧、没智慧，有学问、没学问，会修行、不会修行，善人、恶人，平生、临终，都能够做得到，都能够往生极乐世界，这才叫做“易行道”。

如果学其他法门，出三界、证佛果都很困难，都是“难行道”，那种难度可说“难如登天”。但往生极乐世界就很容易，易如反掌，大家都做得到。
（四）安易
这是“安而不危”，不危则安乐，简单、容易、轻松、不劳苦的同时，令人平安喜乐。

龙树菩萨在《易行品》中将这个法门譬喻为坐船，而说“乘船则乐”，坐船轻松，坐船安乐；除了这个法门以外的，都叫做难行道，喻如步行，而说“步行则苦”。走路就很辛苦，要去千山万水之遥的地方，须跋山过岭、涉水越溪，非常辛苦，还有种种的厄难横阻在前，甚至会因体力难以负荷无法继续走下去，半途就倒了下来。

所以，我们要了解我们在修的是净土法门，如果已经在修净土法门了，却还认为不能获得安乐往生，那一定有问题。问题在哪里呢？追根究底，简单言之，就是对净土宗的道理还不明白。

道理若明白，我们念佛的心一定是安稳的，满足的。如同龙树菩萨所譬喻的“坐船而乐”。

称念佛名叫“易行道”。“易”即容易，容易到什么程度呢？容易到我们坐在船上什么事都不用做，只要安分守己地留在船上就好了。搭这艘船既不用我们耗费钜资买船，也不用我们排队买船票，也不用我们出钱加油，也不用我们掌舵驾驶……全都不用。因为这些都是阿弥陀佛的事情，我们只要安分守己地念佛就好。

什么叫“安分守己”地念佛呢？就是“随缘消旧业，更莫造新殃”，同时“专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”，这样就是安分守己的念佛人。所以龙树菩萨说这个法门叫做“易行道”，用譬喻来讲就是“坐船”，只有乐，没有苦。

依据教理来讲，从初住开始，经过一大阿僧只劫，才能进入初地；再经过第二大阿僧只劫，才到达七地；再经过第三大阿僧只劫，到等觉菩萨，才能成佛。而我们连见惑、思惑都无法断除或降伏，这样离初住还有多远呢？根本没有办法形容，可说天差地别。

由此可知，我们若要以自己的力量脱离六道生死轮回、成就佛道、广度众生，是有心无力的。可是只要称念“南无阿弥陀佛”，就能够“横超”。虽然还没有降伏烦恼，更没有断除烦恼，没有证到某种果位，但是一入弥陀净土，就直接横超到等觉菩萨的果位——就是如此简单、容易、安乐、殊胜。

总而言之，只要念佛，我们就能脱离三界六道轮回，往生极乐世界，以后不会再去造业造罪，受苦受难；往生极乐世界就证入涅盘的境界成佛，然后再以等觉菩萨的身分倒驾慈航救度众生。

故知：净土宗称名念佛的法门，“明而不昧，浅而不深，简而不繁，易而不难，安而不危”，最为“浅易、简易、容易、安易”。

浅易：净土教理，浅显易懂。
简易：只要专称弥陀佛名，不繁杂。
容易：人人都能做得来，不困难。
安易：轻松、平安、喜乐，如同坐船。

净土法门是广度众生的法门，根器锐利的人固然做得来，根器低劣的人也同样做得来，如善导大师所言：

但能上尽一形，下至十声、一声、一念等，以佛愿力，莫不皆往，故名易也。
又说：
念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生。

念佛是弥陀本愿，不论何人，只要念佛，便能蒙佛愿力救度，蒙佛愿力摄取往生。可知：易之所以为易，全在于靠佛力，而念佛便是靠佛力，如跛脚乘船，依靠船力，便能安稳到达彼岸——乘船便是靠船力，这是易行道的本质、易行道之所以为易的根本原因。故，不论何人，只要念佛，通通容易往生，因为靠佛力之故。

因此，净土宗才能被赞为“三根普被，利钝全收，万人修万人去”的法门，而这也是净土宗的特色。

念佛既如此简易，又如此殊胜，皆由弥陀愿力弘深之故，所以一切法门都无过于念佛法门。善导大师于《法事赞》如是说：

种种法门皆解脱，无过念佛往西方，
上尽一形至十念，三念五念佛来迎；
直为弥陀弘誓重，致使凡夫念即生。

“种种法门”总指四谛、十二因缘、三学、六度等大小权实之一代教法，这些教法都是自力难行、历劫苦修方证无生的教法，故远不及他力易行、今生往生证无生的“念佛生西”一法之简易圆顿。前者谓之“圣道门”，非上根利智之圣者无份；后者名为“净土门”，不论上根下智，乃至极重罪人，只要尽形寿念佛，都必定往生极乐，因为弥陀弘誓重愿之故。

然而由于此法简易圆顿之故，一般人很难信受，故释尊于《阿弥陀经》之结论言：
为一切世间，说此难信之法，是为甚难。
因为容易之故，反而令人难以相信。反之，若能相信，则必定往生，因为容易之故。

总之，净土法门即是“浅易、简易、容易、安易”，若不符合这四点，就不是纯正的净土法门。

《观经》“下品下生”之深义（八）
－－第二十九点（下）－－
二、最稳当
何谓“稳当”？“稳”即安稳，“当”即妥当，安稳妥当，简称稳当。

一个法门堪称稳当，必须具备三个条件：一是平生不招魔事；二是命终直出轮回；三是快速成佛。具此三者，即是稳当的法门。若有这样的法门，则任何行者都应选择这个法门，而这个法门便是净土宗称名念佛的法门。

下品下生的念佛往生，也正在于彰显这样的法门。
兹试论如下。
（一）平生不招魔事

下品下生之罪人，临终之时，地狱众火一时俱至；正当此时，罪人至心念佛，立即，地狱猛火化为清凉风。命终之时，见金莲华，前来迎接，当下直出轮回，当下往生极乐。一旦往生极乐，必定速证佛果。

若论不招魔境，只要念佛，地狱之火都能消灭，所谓“火化红莲”，哪还有什么魔境会干扰呢？便知：念佛鬼神不犯，念佛群魔潜踪。故，一切法门中，念佛最稳当，不但无魔，且能祛魔。

修行最怕着魔，所谓“宁可千年不悟，不可一时着魔”，一旦着魔，求升反堕。人身难得，佛法难闻，道心难发，超升何期？可知着魔乃修行人最怖畏、最须防范之事。故修行，不论修何种法门，必先保证不遭魔事，才能安心起行。而所有法门之中，最为稳当，不入歧途，不招魔境，就是净土宗的称名念佛。

如前所说，念佛之人，平生之时有佛菩萨护佑，如弥陀住顶、佛光照身、诸佛护念、菩萨相随、天神拥护、地只恭敬，故得业障消除，福慧增长，冤鬼化解，群魔匿迹。

由于念佛是弥陀本愿，故念佛之人弥陀摄取不舍。亦即念佛之人，弥陀现在与他同在同行，日夜保护，消灾免难，僻鬼降魔；一旦临终，则莲台接引往生极乐。自始自终，弥陀不舍念佛之人。
如《经》言：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。
又言：
．念佛人，鬼神不能害，十王不敢召。
．念佛人，有四十里光明烛身，魔不能犯。

．念佛人，阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护，不令冤家而得其便；现生常得安稳，临终任运往生。
善导大师说：
．彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；
唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。
．但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍；总不论照摄余杂业行者。

．一心专念，阿弥陀佛，愿往生者，此人常得六方恒河沙等佛，共来护念，亦不令诸恶鬼神得便，亦无横病、横死、横有厄难，一切灾障，自然消散；除不至心。
．专念弥陀名号者，即观音势至，常随影护，亦如亲友知识。
．称念阿弥陀佛，愿生净土者，
现生即得延年转寿，不遭九横之难。
古德也说：
念佛无碍之一道，天神地只皆敬伏，
魔界外道不能障，恶不感报善不及。
因此可谓：
行住坐卧常念佛，春夏秋冬恒吉祥；
消灾消难消业障，增福增慧增善根。

其实，用心正，道理明，修行是不会着魔的。一切唯心造，外邪、外魔、外灵或冤家债主的干扰，无非都是心的感招。韦陀菩萨楹联说：
汝能真修，我必护法；
心无邪念，自能降魔。
古德也说：
魔由心生，妖从人兴；
正心诚意，百邪不侵。

修行不论修任何法门，都不可追求神通感应，或好玄妙、好奇特，或以憍慢心欲高于他人，显己之长，形人之短。若如此，便易入歧途，易招魔境。

所谓“只问耕耘，不问收获，不觊觎，不将迎”，修行亦然。正念现前，邪自不干，如日当空，魍魉潜消。
印光大师说：
九品之观，不过令人知行人往生之前因与后果耳。但其了知即已，正不必特为作观也。

观之理不可不知，观之事且从缓行。若或理路不清，观境不明，以躁心浮气修之，或起魔事。即能观境现前，若心有妄生喜悦之念，亦即因喜成障，或复致退前功。故《楞严》云：“不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪”。祈一心持名，以为千稳万当之行，持至心归于一，净境自会现前。（复崇明黄玉如书）（二）命终直出轮回

念佛之人，一旦临终，佛圣来迎，往生净土，直出轮回，一切魔缘不能障碍。下品下生之临终念佛，尚且能灭地狱之火，当下往生净土，直出轮回，则有何魔境不能消灭？

故善导大师说：

众生称念，即除多劫罪；命欲终时，佛与圣众，自来迎接；诸邪业系，无能碍者。故名增上缘也。

（三）且能快速成佛

如《弥陀经》所言：

极乐世界，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。

梵本《弥陀经》亦言：

都是清净、不退转、一生补处的菩萨。

以上两段经文的意思是：念佛往生极乐世界之后，都自然成为“清净、不退转、一生补处的菩萨”。

净土宗称名念佛的法门，能使下品下生的愚恶众生也能往生弥陀净土而成就佛道，则念佛法门完全符合这三个条件。

故下品下生之念佛往生，彰显净土宗之称名念佛是一代教中最为稳当的法门。

综上所言，念佛最稳当有三：

（一）佛光摄取。念佛之人，弥陀光明摄取不舍。“摄”即保护，“取”即来迎；平生保护，临终来迎。自始自终，不遭魔事：此其一。

（二）必生净土。念佛之人临终蒙佛接引往生净土，不再轮回，可免堕落。因为六道未出，既有隔胎之迷，亦有堕落之险，如佛言“从天生地狱，从地狱生天”：此其二。

（三）不断得证。念佛之人即使未断烦恼，仍必生净土之故，一旦往生净土，直登不退，必断烦恼，必速成佛：此其三。

若有一个任何凡夫也能修学的法门，且修这个法门平生有佛时常护佑，使不遭魔境，命终也能横超三界，不再轮回；虽是凡夫，未断烦恼也能速证佛果，则这个法门不但容易，而且非常殊胜，也非常稳当，可说千稳万当。

由前面三点观之，这个法门就是净土宗之称名念佛的法门。

若是圣道门，则必须断烦恼、出三界之后，破除尘沙惑方入初住位，入初住之后还需三大阿僧只劫才能成佛。在这漫长艰辛的过程中，难免有退堕之虞。断烦恼已是非常困难，何况成佛过程难免退堕。

若是净土门，念佛往生弥陀净土，则径登不退，直趋菩提。所谓“不经劫不经地”，不落阶级，不落次第。

若以《无量寿经》阿弥陀佛四十八愿中的第十八愿、第十一愿、第二十二愿之意来看，便知念佛必定往生极乐世界，直至补处，不落渐次。以偈显明：

念佛必生极乐国，必住定聚至灭度，

超出常伦诸地行，现前修习普贤德。

圣道门与净土门，两相比较，何者稳当，不言自明。故古德说“修行以念佛为稳当”，而称名念佛，则是稳当中之最稳当。

三、最直捷

何谓直捷？不曲而直，不迟而捷；不迂缓，不转折。

下品下生之愚恶众生，至心称名，乘佛力故，即时脱离地狱，而且横截三界六道，往生净土，不再轮回；横超三贤十圣，径登不退，毫不迂缓。不须经过阿罗汉的断五下除五上才能出离轮回；也不须经过菩萨三贤十圣的阶次，才能不退成佛。只要念佛往生净土，便能横截三界六道，横超三贤十地，而直至一生补处。

便知：佛陀以下品下生也能念佛而生净土登不退，来彰显净土宗之称名念佛，为一代教中最为直捷的法门。

故龙树菩萨《易行品》言：

若人欲疾至，不退转地者，

应以恭敬心，执持称名号。

但称佛名，乘佛愿力，横超三界，乃至横超三贤十圣，直入补处，为净土宗之特色。

其他一切法门都是靠自力竖出三界，不能横超三界。

竖出则难，横超则易。可谓：

余门学道，竖出三界，如蚁子上于高山；

念佛往生，横超三界，似风帆行于顺水。

《大经》言：

往生安乐国，横截五恶趣，

恶趣自然闭，升道无穷极。
道绰大师于《安乐集》解释此文说：

若依此方修治断除，先断见惑，离三途因灭三途果；后断修惑，离人天因绝人天果。斯皆渐次断除，不名“横截”。
若得往生弥陀净国，娑婆五道，一时顿舍，故名“横截”。

“横截五恶趣”者，截其果也；“恶趣自然闭”者，闭其因也。此明所离。“升道无穷极”者，彰其所得。
“横截五恶趣”，就是横截三界六道，直出轮回。
“升道无穷极”，就是横超三贤十圣，直至补处。

竖出之难与横超之易，龙树菩萨以步行之苦与乘船之乐互相对比，目的在于令人舍难取易。
四、最圆顿

何谓圆顿？不偏而圆，不渐而顿。“偏”指声闻、缘觉、菩萨之三乘教；“圆”指唯一佛乘。“渐”指经劫经位方至佛果；“顿”指不经劫不经位，不历渐次，当下直至佛果。故“圆顿”之教即是“唯一佛乘，直至佛果”之教。
圆顿之教是佛法登峰造极之教，若非大根大器不能承担，自古以来少有其人。

而下品下生之念佛往生净土，六道轮回一时顿断，直捷不迂缓；无上佛果一生成就，圆顿不偏渐。以此彰显净土宗之称名念佛法门为一代教中最极圆顿之法，古德赞为“圆中之圆，顿中之顿”。
如法照大师说：
十恶五逆至愚人，永劫沉沦在六尘，
一念称得弥陀号，至彼还同法性身。
古德也说：
愚人无愧造多罪，临死能称彼佛名，
三圣忽然随念至，慰言罪灭我来迎。
又说：
弥陀名号愿无边，普摄凡愚顿且圆；
恶逆回心才十念，火车化作紫金莲。

又，圆者圆满，顿者顿速。净土宗之所以称为圆顿法门，全由弥陀愿力与弥陀功德之故。因为阿弥陀佛是法界藏身，所有十方法界诸佛功德，阿弥陀佛一佛全体圆满具足。如帝网殊，千珠摄于一珠，一珠遍于千珠，举一全收，无欠无余。因此，念弥陀一佛，即是念十方诸佛；生弥陀净土，即是生诸佛净土。今生专念弥陀一佛，乘弥陀愿力故，来生必生弥陀净土，而于弥陀净土一生成佛，不历异生。简捷圆顿，无法能比。

华严、天台、禅宗、密宗亦称圆顿之教，然而还须历经断惑证真才能出三界、成佛道。与净土宗之念佛法门相比，仍是渐而非顿，偏而非圆。

净土宗念佛法门能使未断惑的一切善恶凡夫横截三界，往生净土；顿断轮回，径登不退，直趋菩提。故圆中之圆、顿中之顿，非净土宗莫属。

无佛之时，末法之世，欲以自力断惑证真、入圣得果，名为难行道，亿中无一。如经言：“末法亿亿人修行，罕一得道；唯依念佛得度”。

故，不论何人，凡欲选择修行法门，宜选“最易行、最稳当、最直捷、最圆顿”之净土宗称名念佛法门。
可谓：
净土一宗超诸宗，
念佛一行胜诸行。
不断惑业，得预补处；
即此一生，圆满菩提。
恒沙世界，极乐最易往；
十方诸佛，弥陀独称尊。
《观经》“下品下生”之深义（九）
－－第三十点（上）－－
第三十点，显净土宗之念佛人应自视最下根机，全凭弥陀救度，专称弥陀佛名。

下品下生的极重罪人，一生从未修行，唯恶无善，临命终时仅凭十声佛号，即长揖娑婆恶世，高登弥陀净土，永免六道生死轮回，横超三界位阶不退。则下品下生之往生，简略显示有四：
(一) 显示净土宗是他力救度的法门，亦即是全凭弥陀佛力救度的法门。
(二) 显示弥陀救度方法简易，只要称名念佛，即蒙救度。
(三) 显示弥陀救度功德殊胜，能够横超三界，往生成佛。
(四) 显示念佛人应自视根机最劣，犹如下品下生之人，则必得往生。

净土宗之念佛人，为了百分之百、稳稳当当地必得往生极乐世界，必须自视为最下根机，犹如

下品下生之人，才能有那种下品下生的至诚恳切之心，而通身放下，彻底靠倒弥陀，全凭弥陀救度，一向专称弥陀佛名。

其实，我们生生世世流转在三界六道当中，有什么恶业没做过？十恶、四重、五逆、谤法等大大小小的恶业都通通做过，而且不计其数。摊开报纸，所谓的八卦新闻，没有一件我们没有做过的，都有；这些恶业的种子，其实也潜藏在我们的阿赖耶识里面，只是没有那种境缘显现而已。所谓事过境迁，或者投个胎、转个世，任何事情我们都有可能做得出来。

所以，我们要有这种自觉。有这种自觉才能够真诚地、老实地、死心塌地地专一无二无杂地全凭弥陀救度。

法然上人说：

圣道门之修行者，极智慧离生死；

净土门之修行者，还愚痴生极乐。

欲信念佛之人，纵使能学一代之法，亦成一文不知、愚钝之身，如同无智之辈，勿现智者之相，唯一向念佛。

法然上人这么说，有其道理。因为往生极乐世界的正因只有一个，就是念佛；其余法门与行持，皆非正因。念佛即是乘托佛力，专一念佛而全凭佛力，则必然百分之百地往生弥陀净土。如果不全凭佛力，不专一念佛，便不能百分之百往生，即是往生不定。因此，念佛之人，不论智愚，全凭佛力，还愚念佛，是为根本。纵有智慧，亦当抛之东洋大海，学愚夫愚妇，老实念佛为要。如印光大师所说：

．念佛之人，勿自仗聪明智慧，须抛之于东洋大海外。

．念佛一法，最好学愚夫愚妇，老实行持为要。俗言，聪明反被聪明误，可不惧乎？

．任凭智同圣人，当悉置之度外，将此一句佛号，当做本命元辰，誓求往生。

．念佛一法，尤其专心无二。若学此学彼，纵将三藏十二部读得烂熟，仍于生死无关。

再怎样地能够深入经藏、智慧如海，在弥陀绝对的悲智之下，还是博地凡夫；在六道轮回的长河之中，依然无力解脱。《大经》言：“谦敬闻奉行，踊跃大欢喜；憍慢弊懈怠，难以信此法。”因此，想成为净土门的行者，要极其谦卑恭敬地“还愚痴”，如同愚钝之身、无智之辈，不要显现根机锐利、能修余行的智者行为。能“还愚痴”，才能彻底靠倒弥陀，一向专念弥陀佛名。若自视根机锐利，能修余行，便不能专一念佛，不能专靠弥陀，那就往生不定，甚至失去往生。如善导大师所说：

念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生。

若欲舍专修杂业者，百时稀得一二，千时稀得三五。

余比日自见闻：诸方道俗，解行不同，专杂有异。

但使专意作者，十即十生；修杂不至心者，千中无一。

蔼益大师也说：

切忌今日张三，明日李四。

遇教下人，又思寻章摘句；

遇宗门人，又思参究问答；

遇持律人，又思搭衣用钵；

此则头头不了，帐帐不清。

岂知念得阿弥陀佛熟，

三藏十二部，极则教理，都在里许；

千七百公案，向上机关，亦在里许；

三千威仪，八万细行，三聚净戒，亦在里许。

悟开大师也说：

虽是呆人，他闻说念佛好，便欢喜，得知念佛好；闻说念佛生西方，他又欢喜，得知念佛生西方。

于是遂呆念佛，今日呆念，明日呆念，直呆念到命欲终时，忽然阿弥陀佛，放光接引，弹指往生极乐世界。

此等人可谓“呆而不呆”。

若是聪明会打算人，无所不通，无所不晓，今日忙，明日忙。

若功垂后世者，置弗论。

直忙到腊月三十日，忽然业积如山，面前齐现。

此时无计可施，待人发放。

此等人可谓“不呆而呆”，所谓“如来说为可怜愍者”是也。

印光大师说：

．一句阿弥陀佛，持之及极，成佛尚有余。

．阿弥陀佛是法界藏身，所有十方法界诸佛功德，阿弥陀佛一佛全体具足。如帝网珠，千珠摄于一珠，一珠遍于千珠。举一全收，无欠无余。

又说：

．观心之法，乃教家修观之法，念佛之人，不甚合机。

．观不能作，称即获益。于此谛思，知持名一法，最为第一。

．切不可参入宗门，图得禅净双修之嘉名。

．念佛人带着宗门气息，则得利益处少，失利益处多也。

而要全凭佛力，专一念佛，若不自觉自己无力，毫无自力，便有所保留，不能通身靠倒弥陀、全凭弥陀佛力。

因此善导大师依经文之意，而劝勉净土行人应具足“机法两种深信”：

一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。

二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

第一段是机深信：毫无疑惑地深信“自己无有出离之缘”，自己无力可凭，常没常流转。

第二段是法深信：毫无疑惑地深信“乘彼愿力定得往生”，弥陀有力，全凭他力，必定往生。

此文名为“二种深信”之文，列在《观经四帖疏》第四卷《散善义》之“深心释”。“深心”即是“深信之心”。

此文显明“机法二种深信”。“机”指凡夫，“法”指弥陀。凡夫深信自己三业都是罪恶，永沉轮回，无出三界之力；然此凡夫，正是弥陀深生悲愍、为其发愿立誓所要救度的对象。此凡夫恐惧不安的心中，体悟弥陀本愿力的摄护救度之真实，而毫无疑虑地信受弥陀本愿之救度，当下即时获得往生决定，此即“无疑无虑，乘彼愿力，定得往生”之意。

阿弥陀佛既已成佛，则祂救度众生的誓愿是金刚不变的，所以我们仰信佛所说，不加怀疑，无疑无虑。心中没有怀疑，当然也就没有种种“可能或不可能”的忧虑、顾虑，所谓“无疑无虑，乘彼愿力”，依靠阿弥陀佛的四十八大愿，尤其是第十八愿，那就“定得往生”。

净土宗的核心是“机法两种深信”，对机法两种深信的道理能够了解深信，就不会退转，就决定往生。

净土宗是救度的法门，能救者弥陀，所救者众生。弥陀是法，众生是机；法者救机，机者信法；深信机无出离之缘，深信法救如此之机；法不离机，机不离法；机法一体，生佛不离。若无机深信，则无法深信；若无机法深信，则非真实信心，也非弥陀弟子。

虽言信机、信法，并非信心有两种，是一个深信，从机、法两方面来说明。信机即“舍自”，信法即“归他”。一个信心之中圆具舍自与归他，此是净土门他力之信相。

善导大师的机法二种深信，显明罪恶生死凡夫之机，感受到正当堕落悬崖时，突然被佛凌空托起；在海中挣扎没顶时，被佛抱上愿船。所谓绝处逢生，置之死地而后生。

故此法门是完全他力、绝对他力的救度法门，无丝毫的自力与造作。因此龙树菩萨譬喻为“乘船”，坐在愿船上的人既不必付船票，也不必帮忙驾驶；自己不管有何力量，在此均无用武之地。何况就是因为毫无力量，才会堕落，才会被救。

堕落与被救是同时感受到的。当有这种感受时，心中就有平安、喜乐，就有感恩、惭愧，因为机的罪恶感在内心发露与法的大悲愿在内心发酵，故性情会转变。以前刚强计较，现在柔和不诤；以前缺乏慈爱，现在有了悲心。凡一切的逆境挫折，都会反省是自己的过失，或宿世的罪业，而不会责怪别人。此后的生活是对佛有信心，对己有愧心，对人有爱心。

有了机法两种深信，就是信心决定，就是金刚信，不会再改变。不管是信深、信浅或心的感受如何，都算是深信。如果会改变，那就不是对机没有深信，就是对法没有深信。对机没有深信，对法一定也没有深信；对法没有深信，对机也一定没有深信。这两个深信是一体的，有机深信就有法深信，如果只是信机而不信法，那不算信机，只是一般的“罪恶观”。

“罪恶观”净土门有，圣道门也有。我们这个法门的机深信与一般的罪恶观不同，我们是从信靠阿弥陀佛本愿救度的角度来说，罪恶观是机深信。

理解这两个信的内容，无非也是自觉凭自力无有出离之缘，八万四千法门当中唯有弥陀本愿救度这个法门才能使自己有出离之缘，而且可以快速成佛。

如果未能了解自己真的是知识浅薄、根器陋劣、业障深重、烦恼强盛，就无法彻彻底底相信阿弥陀佛的救度。就好比一个人，如果没有自觉他已坠入大海，正在大海中随浪浮沉，甚至即将灭顶的事实，他就很难生起求救的心。

释迦牟尼佛说“人身难得”，得人身就好像“盲龟值浮木”，既然如此，当然都是在三恶道轮回。最可悲的是“无有出离之缘”，如果过去没有机会，现在也没有机会，可是未来有机会的话，那还有一线希望；但如果都没有出离之缘，岂不是永恒地、尽未来际、从始到终都要在三恶道轮转了！当我们深深触到“无有出离之缘”的悲和痛，就知道它超越了世间任何的痛苦，即使匍伏在地上哀嚎，都没法显露那种无有出离之缘的悲痛，那种悲痛是无法形容的，是达到顶点的。一个学佛者，如果无法体会到本身没有出离之缘、没有解脱希望的话，他就很难依靠弥陀救度的法门。

我们如能像善导大师所说，自觉自己是“罪恶生死凡夫”，生生世世只有沉沦，永远无法解脱

，自然对阿弥陀佛的援救就会犹如溺水之人的彻底投靠，全凭救度，内心就不会犹豫、怀疑或筹虑，就不会无知侥幸地认为自己可以靠某种功德或某种法门出离，那种法门比念佛往生更可靠更殊胜——不会有这种心态，我们就会死心塌地、老老实实地的专念弥陀，全凭弥陀救度。

因为有“机法两种深信”，自觉八万四千法门没有一个法门学得来，因此他一无所靠，后退无路，两边也无活路，只能走上白道。走在白道上就是机法两种深信的现象，走在白道之上，他一定是正念直来，不可能后退。这种众生已经在阿弥陀佛的摄取不舍当中，不可能再堕入水火之难，也不可能轮回于六道之中。

我们是学佛的人，必须依照佛所讲的戒律作为我们身口意三业以及生活的基本规范。所以，不管圣道门也好，净土门也好，都要有向上、向净、学佛而想成佛之心，都希望能持好佛陀所要求的戒律，如果没有这种观念，就不是学佛的人了。

再进一步，他发现自己有心无力，应该做而做不到，心虽有所向往，可是业障来了，习气来了，没办法降伏，所以才需要归入弥陀的救度。如果是这样的话，就有机的深信。有了“机深信”的话，心性自然会柔和。所以，有没有机的深信。也可从自己的心有没有惭愧、谦卑、柔和来判断。

另一方面，如果有法的深信，自然就会“阿弥陀佛爱我们，我们也去爱他人”，如果是圣人的话，就会做得很圆满。我们是凡夫，所以做得不圆满；因为不圆满，才更要有柔软心，更要有惭愧心。

一个人如果有“机法两种深信”，就会毫不勉强、自自然然地念念不舍弥陀佛名。因为有嘴巴就能出声，有心就会起心动念，只是将它转为名号而已。

印光大师也依善导大师“机法两种深信”之意而言：

信我是业力凡夫，决定不能仗自力断惑证真、了生脱死。

信阿弥陀佛有大誓愿，若有众生，念佛名号，求生佛国，其人临命终时，佛必垂慈接引，令生西方。

自力与他力是相对的。仗自力即不仗他力，仗他力即不仗自力。自力多一分，他力即少一分；他力多一分，自力即少一分。若全凭自力，即不能全凭他力；若全舍自力，即能全凭他力。全凭他力，便与弥陀佛智感应道交，即是“明信佛智，契合本愿”，不但必定往生，而且直接化生，不是胎生。若不全凭他力，难免尚有对佛智救度之疑惑；既然疑惑佛智救度，便多分或少分靠自己修行之功德以回向求生。善导大师说备修众行，虽可回向得生，然与弥陀疏而不亲，不蒙佛光摄取不舍；虽然往生极乐，亦是胎生不是化生。如《大经》“胎化段”所说（取意）：

明信佛智者化生，光明智慧，当下如诸菩萨；

疑惑佛智者胎生，寿五百岁，不得见闻三宝。

印光大师也说：

．净土法门，与其他法门各别。

他种法门，皆仗自力。唯此法门，全仗佛力。

．净土法门，超胜一切法门者，在仗佛力。其余诸法门，皆仗自力。

自力何可与佛力并论乎？此修净土法门之最要一关也。

．大家要晓得：仗自力修持，“自”有何种力？但是无始以来的“业力”！

所以万劫千生，难得解脱。仗阿弥陀佛的弘誓大愿力，自然一生成办。

．如坐火轮船过海，但肯上船，即可到于彼岸；乃属船力，非自己本事。

信愿念佛、求生西方亦然，完全是“佛力”，不是自己“道力”。

印光大师“坐船过海”的比喻，正与龙树菩萨“难易二道判”的比喻相同，也与昙鸾大师“自他二力判”的比喻一样。坐船过海完全是船力，绝对是船力，丝毫没有自力，有自力也加不上，有自力在船上也无用武之地，何况毫无跨越生死大海之力。这便是印光大师所说“唯此法门，全仗佛力”“完全是佛力，不是自己道力”“自有何种力？但是无始以来的业力”。

有人以为往生极乐世界要佛力也要自力，所谓“自他二力”，这种观点是完全错误的。如同前面的比喻，往生极乐世界完全是靠阿弥陀佛的佛力，若阿弥陀佛没有极乐世界让你往生，或者不来接引你往生，你凭什么能够往生？即使有殊胜的修行与功德，也不能往生。虽然信愿念佛，也不属于自力，所以印光大师说：“信愿念佛求生西方亦然，完全是佛力，不是自己道力。”所谓“力”是就从此岸到达彼岸而言的，亦即是从娑婆到达极乐而言的。从娑婆往生极乐完全依靠阿弥陀佛的来迎，我们即使虔诚精进地信愿念佛，也不是力，只是随顺佛力的救度而已，力在佛边，不在自己。如同相信此船能过海，而愿乘此船过海，之后上船，安坐船上不半途下船，此船自然能让你到彼岸；亦即安心念佛，不半途而废，佛力之愿船自然送你到极乐。

或有人以为极乐世界分为九品，品位高下但看行者之功德。这是不知佛智或疑惑佛智的人，以自己念佛的功夫或其他的功德回向以求往生，这样的往生就会在花胎之中，就有品位阶级与花开迟速。《大经》的胎宫与《观经》的九品内容一样，都是依靠自力所修功夫与功德回向往生。若是全凭佛力，专称佛名，则不论有无功夫与功德，也不论功夫深浅、功德大小，亦不论罪福多少、时节久近，都必定往生报土；而且当下化生，当下花开见闻三宝，不在胎宫，不经九品，没有花开时节。

若论五浊恶世之末法众生，要凭自力脱出三界，不但是难行道，而且是不可能，因为自己无力。如《大集经》云：

末法亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。

佛法有世间法与出世间法，世间法不能解脱，出世间法我们学不来，所以我们自己没有出离生死之力。此即是自己无力——毫无自力。

唯有念佛全凭弥陀救度，必定往生弥陀净土，此即是全凭他力（佛力）。

善导大师说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

极乐世界是无为涅盘的境界，这样殊胜高妙的境界，不只是佛的境界，更是诸佛之王阿弥陀佛的世界。进入这个世界，即使是文殊、普贤等大菩萨，都要靠阿弥陀佛的力量，何况烦恼炽盛、业障深重的“罪恶生死凡夫”，更要全靠阿弥陀佛的力量。而全靠阿弥陀佛的力量必须“念弥陀专复专”。若是靠自己所修的余行、万行、杂行等“杂善”，则难以往生。一切善恶凡夫，若能全靠佛力，专一念佛，不但容易出离三界，也容易往生无为涅盘的极乐世界。如善导大师所说：

一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。

一旦往生极乐，必能速证菩提，必能广度众生。而不论往生极乐成就佛道（往向回向），还是娑婆广度众生（还向回向），都要靠阿弥陀佛的本愿力（亦即佛力、他力）。如昙鸾大师《往生论注》卷尾之“自他二力论”所说：

凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。

何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设。

今的取三愿（十八愿、十一愿、二十二愿），用证义意。……以斯而推，“他力”为增上缘，得不然乎。

当复引例，示自力他力相：

如人畏三涂故，受持禁戒。受持禁戒故，能修禅定。以禅定故，修习神通。

以神通故，能游四天下。如是等名为“自力”。

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。如是等名为“他力”。

愚哉！后之学者，闻“他力”可乘，当生信心，勿自局分也。

净宗法师也有一段“疯话成真”的譬喻：

有一个老太婆，盲眼，缺足，站着还要人扶，自说一小时前远在千里，此刻现身目前。这话如说在百年前，人们一定会认为她是一个疯子。可现在有了飞机，即很正常。

修行也一样。智慧眼盲，戒定足缺之人，一念入报土，位超十地。这在圣道门被认为是疯话，可是念佛凭阿弥陀佛之力，即很正常。

《论注》最后有一个譬喻：

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。

转轮王有轮宝，飞行自在。轮宝正如现在的飞机。

五浊恶世的末法众生，到底是怎么样的心性，怎么样的根机？自己面貌的美丑净秽，必须要靠镜子；镜子一照，美丑净秽一目了然。自己的心性是善是恶，根机是利是钝？有自力还是无自力，若不靠经文及祖师的法语为镜，便无所知。在此举出十一段经文祖语为法镜，在此法镜之前，便能看清楚自己是何种面目，从而觉知原来自己无力，需要全靠弥陀慈悲愿力（佛力、他力）的救度，而专一地称念弥陀万德洪名。

一、《地藏经》说：

南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

何况恣情杀害、窃盗、邪淫、妄语，百千罪状。

二、《净度菩萨经》说：

一人一日中，八亿四千念，念念中所做，皆是三涂业。

三、《悲华经》卷六说：

是一千四佛所放舍者，所谓众生厚重烦恼。

专行恶业，如是众生，诸佛世界，所不容受。

如是众生，断诸善根，离善知识，常怀瞋恚，皆悉充满娑婆世界；悉是他方诸佛世界之所摈弃，以重业故。

四、《大集日藏经》卷二说：

释迦牟尼佛，本所誓愿：若有众生，造作五逆、谤方等经、毁呰圣人、犯波罗夷，如是之人，清净佛刹，所不容者，皆生我国，我当教化。以是因缘，诸恶众生，悉集其国。

五、道安大师临终之前说：

自惟罪深，讵可度脱。

六、昙鸾大师《赞阿弥陀佛偈》说：

我从无始循三界，为虚妄轮所回转；

一念一时所造业，足系六道滞三途。
七、道绰大师《安乐集》说：
若据大乘，真如实相，第一义空，曾未措心。
若论小乘，修入见谛修道，乃至那含罗汉，断五下除五上，无问道俗，未有其分。
纵有人天果报，皆为五戒十善，能招此报，然持得者甚稀。
若论起恶造罪，何异暴风駃雨。
八、善导大师《往生礼赞》及《观经四帖疏》也说：
信知自身是具足烦恼凡夫，善根薄少，流转三界，不出火宅。
决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
九、法然上人说：

然我此身，于戒行不持一戒，于禅定一不得之，于智慧不得断惑证果之正智……悲哉悲哉！为何为何？爰如予者，已非戒定慧三学之器，此三学外有相应我心之法门耶？有堪能此身之修行耶？
我是无智之身也，我是破戒之身也。
虽然，依弥陀本愿，口称念佛之力，可遂决定往生也。
十、印光大师说：
光一介庸僧，但只学愚夫愚妇之专念佛名。
光粥饭庸僧，于禅于教，皆未从事，唯依念佛，以为依归。
光粥饭僧耳，于宗于教，皆无所知。唯自谅陋劣，专以净土为事。

光宿业深重，虽则五十余年虚预僧伦，一切诸法，皆无所知。虽常念佛，以业重故，其心与佛，未尝相应。然信佛无虚愿，当不弃我，故其志愿，任谁莫转。

今老矣，除持名外，无一法应学。以死期将至，恐所学愈多，心识愈难淳净，或致与佛感应不交；则一不往生，永劫流转，岂不大可哀哉！
十一、弘一大师说：
出家以后二十年之中，一天比一天堕落，身体虽然不是禽兽，而心则与禽兽差不多。

我自从出家以后，恶念一天比一天增加，善念一天比一天退失，一直到现在，可以说是醇乎其醇的一个埋头造恶的人。

啊！再过一个多月，我的年纪要到六十了。像我出家以来，既然是无惭无愧，埋头造恶，所以到现在所做的事，大半支离破碎不能圆满。
《易行品》〈本愿释〉略解（一）
各位同修：南无阿弥陀佛！

大概在一个星期之前，我们的净土宗网站曾上了一帖祖师解释第十八愿的文稿，大家看过吗？还没上网看的同修希望能上网看，如不能的话就请执事把这篇文稿影印给同修们。之所以这般郑重其事？因为这些内容对我们来讲是很重要的，再者，由于第十八愿是本宗的根本，第十八愿的经文怎么讲，不是依我们凡夫怎么看，怎么解释，怎么想为主的，是要依据善知识的传承，祖师的解释。我们本宗的祖师的解释，就是善导流的祖师龙树菩萨、道绰大师、善导大师。有关这三位祖师对第十八愿的解释，把它整理成篇贴在网站的就是这两张讲稿。今天晚上我们先就龙树菩萨对第十八愿的解释，来跟大家共同研讨，讲题就是「《易行品》〈本愿释〉略解」。

《易行品》是龙树菩萨所写的《十住毗婆沙论》里面的一品，是在解释易行道跟难行道，在龙树菩萨众多的高着当中，《十住毗婆沙论》并不是很有名，可是里面的《易行品》备受重视，因为在这一品当中，龙树菩萨把释迦牟尼佛一代的佛法，判为「难行道」跟「易行道」，判为「自力」跟「他力」，隐含着判为「圣道门」跟「净土门」，这是后来分辨「圣道门」跟「净土门」的肇因。对于净土宗，对于我们学净土法门来讲，龙树菩萨在《易行品》作这一种判别，是我们生命的救命恩人，可说恩德广大，恩同再造。学净土法门，如果没有学问，不能研究便罢了，如果有学问能够研究而要研究的话，那务必也要对《易行品》有所深入，达到某种程度的了解。

有关《易行品》的内容在《易行品要义》这本书中有原文，同时也有要义的大要说明，除此之外，我们《讲演集》第一集91页到155页，有一篇叫做「难易二道判」，也概要性的述说了《易行品》的内涵，同修中如还没有读过这篇「难易二道判」也没关系，因为大家都可以说已行走在这条道路之上，对于前方便的教理，已经属于过去式。由于大家已经是前进式，在这个环境当中，受同修的护持熏陶，尚不至于走偏，所以教理上，即使不太了解，也不至于会出差错。但是如果不在这一个团体当中，又没有同参道友的提携扶持的话，那就有必要借教理来坚固自己的方向，这个就是所谓的目足双运，目就是眼睛，我们要顺利达到目标，如果没有眼睛来看清楚方向，那一定会走岔路，所以要前进之前有必要先看清楚方向，进而掌握正确的方法。

现在我们就一同先来了解龙树菩萨是怎样的一位人物？以及《易行品》大概在讲怎样的内容？
龙树菩萨

龙树菩萨的伟大，在《入楞伽经》第九卷，释迦牟尼佛对龙树菩萨做了下列的授记，（世尊悬记之文）：

于南天国中，有大德比丘，名龙树菩萨，能破有无见；为人说我乘，大乘无上法，证得欢喜地，往生安乐国。

释迦牟尼佛说未来在「南天国」，也就是南印度的地方，有一位大德比丘名叫龙树菩萨，出生于释迦牟尼佛灭度后约七百年间，也就是公元二○○年前后。佛陀称许龙树菩萨能破除「有无见」，有无见即是「有见」跟「无见」，有见就是「常见」，无见就是「断见」，这两种都是邪见。也就是说，如果有人认为人死了，下辈子还会再当人，或者以为万事万物都恒常不变，这个就属于常见；若认为人死了，就一死永灭，一了百了，没有所谓的善恶报应，三世因果，什么都没有了，这是属于断灭见。

然而，不管是常见、断见，或是有见、无见，全都是邪见。若详细讲，邪见的种类很多，但归纳起来也不出有见跟无见这两个范围；所以能够破除有见、无见，就等于所有的邪见通通被破除了。简要的说，「能破有无见」就是能够破邪显正，这就表示龙树菩萨这一位大德比丘具有大智慧，而且辩才无碍，才有能力在当时的印度破除各种异说纷纭的有无见。

接下来，「为人说我乘，大乘无上法，证得欢喜地，往生安乐国」。释迦牟尼佛的佛法，虽有大乘小乘之分，然而本意是大乘佛法，这位大德比丘龙树菩萨能够为众生宣扬释迦牟尼佛大乘无上法。「证得欢喜地」，这位龙树菩萨，在现生就已经证得欢喜地，「欢喜地」就是十地中的第一地，也就是初地。从修行过程来讲，由初发心开始到成佛，要经过三大阿僧只劫，也就是「三只修福慧，百劫种相好」，要从十信、十住、十行、十回向到十地，然后才等觉、妙觉，所以十地是在最后阶段，初地又是十地中的第一地。

「欢喜地」即「阿鞞跋致」

一个人如果对未来有不安，他现在就欢喜不起来；反之，如果对未来感觉很安稳，他现在也会很安稳、很快乐。所以学佛念佛的人，如果深信自己未来会往生弥陀净土，他现在心就安，就会欢喜；倘若不确定自己是否能往生，那现在的心就会有所不安。所以初地又称为「欢喜地」，就是知道自己将来必定成佛，因而欢喜；另外，证得欢喜地的人，接下来就一直往佛的境界前进，不会退转，所以欢喜地也是不退转菩萨位，称为「阿鞞跋致」。达到初地位的人，他的悲心是非常深切的，不会因为众生刚强难调难伏而退堕到声闻、缘觉二乘的境界，因为一旦退堕成为二乘，于成佛之道反而是障碍。

初地欢喜地对我们学佛修行的人来讲是很重要的，因为佛教的目的，就是成佛，如果佛教不讲成佛，那就不是佛教了，我们学佛而没有想到要成佛，或者不敢承担自己会成佛，那么他学佛的心情就还只是结缘性质而已。

「证得欢喜地，往生安乐国」，释迦牟尼佛又预先为已证得欢喜地的龙树菩萨授记他必定往生极乐世界。龙树菩萨的智慧、辩才、愿力都是很深广的，着作也很多，《中论》、《百论》、《十二门论》，这三论是龙树菩萨有名的着作，再加上《大智度论》就是名闻遐迩的「四论」。所以着作传到中国以后，各宗各派都尊崇龙树菩萨是他们的第一位祖师，因此而有「八宗共祖」之称。这位各宗各派的祖师，舍身后到哪里去呢？到极乐世界去，往生极乐世界了。

《十住毗婆沙论》与《易行品》

今天所讲的内容，都是根据龙树菩萨的着作，但是这一部份，并不在上述的四论之中，而是在另一部《十住毗婆沙论》的着作内。这部论不是很有名，可是里面的《易行品》却很有名，而且普遍受到重视。《十住毗婆沙论》的「十住」就是十地的意思，可是这一部论并不是十地通通解释，而只是解释初地和二地。「毗婆沙」是梵语，就是广泛的、殊胜的意思，总而言之，就是广泛而殊胜的解释十住里面初地、二地的意义。

《十住毗婆沙论》共有二十八品，是鸠摩罗什所翻译的，编在《大藏经》第二十六册。《易行品》是《十住毗婆沙论》的第九品，主要是说明佛法有「难行道」和「易行道」，同时强调易行道的简易与圆顿；而所谓的易行道，其实就是阿弥陀佛救度众生的法门。

今天之所以在这里讲龙树菩萨的思想着作，主要是跟大家来探讨、分享佛法中有一个让我们今生今世就能成就不退成佛的法门。或许有人会自卑自劣，以为自己烦恼强盛、业障深重，虽然有心修行，可是却无力修行，每天都在五欲中过着懈怠放逸的生活，像这样的我，不堕落三恶道已经是太侥幸了，哪有可能在这一辈子不退成佛！我们之所以会有这种观念，是因为我们没有学到龙树菩萨易行道法门的关系。所以希望在谈这些内容的时候，大家都能够专心听讲。

我们学佛的目的在于成佛，如果能够进入必定成佛，不会退转的地位。这样虽然现在还没有成佛，也就没有恐惧了，因为既然已入不退转位，总有一天必定会成佛。反之，如果我们还没有进入不退转位，那么即使才高学博，深入经藏，而且精进勇猛，但仍难免心中会存有在未来多生多劫中可能会在某个因缘之下退转的顾虑。因此，菩萨道的各阶位之中，最重要的就是初地，也就是欢喜地、不退转地，只要能够进入这个阶位，接下来就只有前进，而绝无退转，这样岂不是必定成佛可期了呢！

「难行道」和「易行道」

众生的根机千差万别，所以前往不退转地，也有许多法门，龙树菩萨在《易行品》当中，将所有一切到达不退转地的法门分为「难行道」和「易行道」。简单来讲，「难行道」是全靠自己

的力量，或者是半自力、半他力的修行，这些法门就是指净土宗（阿弥陀佛救度法门）之外的各种修行法门；而龙树菩萨所强调的「易行道」，则是完全靠他力，这个他力是单单指阿弥陀佛救度的力量而言，所以易行道可说是全靠阿弥陀佛的力量，丝毫不假借自力。

譬如有一个人掉入大海之中，自己不会游泳，没有办法到达彼岸，就在即将灭顶而痛苦挣扎的时候，阿弥陀佛驾着本愿船来到他的身边，告诉他说：「某某人，你没有力量，也没有人可以救你，我来救你。」就把他接到大愿船上，这个人不必买船票，也不用帮忙驾驶，就安全快速的到达彼岸了，所以龙树菩萨就譬喻这个法门如同「乘船」的法门。

在魏晋南北朝时代，有一位净土宗的祖师叫做昙鸾大师，他继承龙树菩萨的思想，认为龙树菩萨这个「乘船」的法门，是乘上一艘不退而快速的船，所谓「不退之风帆」；而其它法门，龙树菩萨譬喻为「步行」，就是用自己的力量走路。「乘船」的意思是，自己尽管有什么力量，在船上都无用武之地，而且也置于无用之地，何况自己就是因为没有力量才会堕落，才必须受阿弥陀佛的救度。

这一篇〈难易二道判〉，是几年前我在纽西兰所演讲的记录稿，目前已编列在《演讲集》第一集（91页~155页）中，希望大家不嫌弃，能够把它看一遍，相信多少能够获得受用。

刚刚简略的介绍《易行品》以及龙树菩萨，接着我们来研讨有关龙树菩萨在《易行品》之中对第十八愿的解释，请看讲稿：

龙树菩萨《易行品》「本愿释」（十三页）之文「本愿释」即「本愿取意文」

「本愿释」也叫做「本愿取意文」，也就是龙树菩萨采取第十八愿的意义而加以造文。第十八愿总共有三十六个字，请大家合掌，我们来恭诵一遍：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

请放掌！

对于阿弥陀佛的第十八愿本愿，这么重要的本愿内涵，龙树菩萨是怎样解释呢？龙树菩萨说：

阿弥陀佛本愿如是：「若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。」这段文很简短，总共几个字啊？也是三十六字，这三十六个字的本愿取意文，可以说是龙树菩萨的生命跟阿弥陀佛的生命之间的触动。

我们对于这段文，如果只是消文，或者是依文解意的体会，就无法了解龙树菩萨写这一段文的心情。因为这一段文是整篇《易行品》的核心，也可说是龙树菩萨老年之后，思想最圆熟，更可说是龙树菩萨一生学佛修行的总结论之处，因此我们要细细去体会、理解。

这三十六个字我们也来恭诵一遍，请合掌：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

请放掌！

有关《易行品》的核心，《易行品》的骨髓，《易行品》的精华，《易行品》的归趣，就是在这一段短短三十六个字内，虽然只三十六个字，却是千里来龙在此结穴，就像净土三经的根源经典就是《无量寿经》，《无量寿经》的根本，就是阿弥陀佛的四十八大愿，四十八大愿的愿王就是第十八愿，而第十八愿在说什么？说念佛往生！所以整个净土三经的根本在那里？在于「南无阿弥陀佛」六个字。因此文字虽短，可是它就是根，一切的干、枝、叶、花、果，都是从这个根源而绵延生长出来。

直以「第十八愿」为「本愿」，非十九，非二十。何以故？如下释。

此三十六个字，是以「第十八愿」为「本愿」，非第十九愿、非第二十愿，何以故？因为第十九愿的愿文跟这三十六个字，无论文字上或是内涵意义上都完全不搭配，那么第二十愿呢？二十愿的愿文也是三十六个字，可是内涵也完全不能搭配，只有第十八愿可以说内涵是完全天衣无缝的搭配。第十九的愿文说「设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心回向，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉」，文中所说的发菩提心，修诸功德，在龙树菩萨的「本愿释」里面，完全没有这一种内涵。至于第二十愿所说的：「设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。」也跟树菩萨的取意文不能搭配，比如「闻我名号，系念我国，植诸德本」，在取意文里面也是完全没有的。接下来我们一字一句的来分析、研讨。

请看讲稿：

若人──愿文「十方众生」之谓。然十方众生通指十法界之中佛界以外九法界众生，而此「若人」唯指六凡之中的人道，显示第十八愿「本为凡夫，兼为圣人」之旨，凡夫之中，人道为本，余趣为旁。盖天人正乐，修罗方瞋，三恶愚苦，唯人道苦乐互具，易生厌秽欣净、离苦得乐之愿行。

本愿文「十方众生」，龙树菩萨把他取意为「若人」，「若人」两个字，是站在六道之中的人

道来讲的，为什么？因为诸佛都是出现在人间宏扬佛法，显示以人为本，这个有他的道理。以六道来讲，天人享受天福，所以天人他比较没办法有心修行，因为忙于享受这个天福，所以一个人，如果在这个快乐、幸福当中，要他去修行，他比较无心；阿修罗道瞋恨心比较强，他也没有办法修行；三恶道之地狱、饿鬼、畜生不是当下正在受痛苦，就是比较愚痴没有智慧，所以也不能理解佛法来修行；只有人道，有智慧能够刻苦耐劳，同时在人道当中，有苦有乐，苦乐互具，容易产生厌秽欣净，追求离苦得乐的愿行来修行，所以佛都是在人间成佛说法。

本为凡夫，兼为圣人

「本为凡夫，兼为圣人，凡夫之中人道为本，余趣为旁」，为什么这样讲？如果论佛的慈悲本来是平等的，并没有所谓以凡夫为主要对象，以圣人为次要对象；或者是人道为主要对象，其它的众生为次要对象。那怎么说「本为凡夫，兼为圣人」呢？那是因为虽然佛的慈悲平等，可是就众生根机来讲是有别的。譬如说同样在大海之中的众生，有的众生是在大海中沉溺、呼救，有的是在大海里以游泳为乐。那么在大海之中的救生人员，他的目的是以拯救沉溺呼救的众生为本的，至于那些以游泳为乐的，就暂时看着就好，这是兼顾；若游泳为乐的，因体力疲惫了，万一会下沉了，那么这些泳客就转成为他救度的对象啦！所以就有这一种差别。

「凡夫」就是刚刚讲的正在沉溺呼救的众生，「圣人」是指已解脱的声闻、缘觉、菩萨，因为他们已经脱离六道苦海了，已经不受六道轮回的痛苦，所以不是主要救度的对象，但是他们如果希望能够往生极乐快速成佛的话，那么他们当下也就成为阿弥陀佛摄受的对象，因为菩萨如果到了极乐世界成佛就非常的快，不到极乐世界的话成佛就比较慢。所以不论圣人、不论凡夫，如果到极乐世界都是平等的，都会很快成佛。因此善导大师说：「人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退」，也就是说阿弥陀佛有不可思议的无量无边的功德，他的救度是平等性的，不管圣人、凡夫都没有差别的让他快速成佛。

所谓的凡夫就是「天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生」，但是凡夫之中能够听闻佛法的是以人道为本！因此说以「人道为本，余趣为旁」，余趣就是天道、阿修罗道跟地狱、饿鬼、畜生，所以并不是说阿弥陀佛不平等，而主要以人道为本，把其它众生抛弃了，或者是做为次要的，不是这样！是因为他们根本还不是接受救度的当机者，如果他们能够接受的话，那么他们也同样就是阿弥陀佛救度的对象，也成为本而不是旁了。譬如以动物来讲，有出生在一般环境的动物，有出生在佛教家庭的动物，这些家中的阿狗、阿猫如果是出生在一般环境的话，牠就没有听闻佛法、佛号而受度的因缘，而这些阿狗、阿猫如果是出生在我们同修、莲友的家庭里面的话，那肯定每一天都能够听闻念佛机的佛号，等有一天死了的话，肯定同修莲友们也一定会帮牠开示助念，那岂不是牠就有得度的因缘，岂不是牠即使是畜生道众生，也是阿弥陀佛所要救度的对象，不是为旁的余趣众生，这就是为主、为旁的差别之所在。所以虽然第十八愿文是指十方众生，可是就有这个有缘有心跟无缘无心的差别，龙树菩萨就是依这个缘来讲，而举出「若人」。

接下来请看讲稿：

念我称名一愿文「乃至十念」。「我」者弥陀名号，此名号有无量无边不可思议功德力用，其力用者何？如《观经》言：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」善导《往生礼赞》（善全四八二页）释言：「彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。」「念我称名」，即是「乃至十念」、「称名念佛」「念我称名」就是对第十八愿乃至十念的解释，「念我」的「我」是指阿弥陀佛的名号，这句名号有无量无边不可思议的功德力用，这个功德力用显现在那里呢？《观无量寿经》里面有一段经文说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，主要的功德力用就在这里。也就是阿弥陀佛有无量无边的功德力用，只要有念佛的众生，不管这一位众生是圣人还是凡夫，是善人还是恶人，是出家众还是在家众，是心清净或不清净，是会修行或不会修行，是中国人还是美国人，是欧洲人还是非洲人，任何人只要他一念佛的话，阿弥陀佛的光明就摄取他，只要他是终生不退的话，阿弥陀佛的光明就摄取不舍，只要他是念念不舍，阿弥陀佛的光明就摄取不舍，就有这一种作用，不会因为他是凡夫，摄取就有所间断，或者因他是在家众就有所不取，或是他是有贪瞋痴有妄想杂念，或是念佛而功夫不能成片就不摄取他了，通通没有这些差别。如果因为这样而有差别而有所不摄取的话，那么阿弥陀佛的这个无量无边不可思议的功德力用，就不是不可思议，而是可思议了，功德也就有所限量，而不是无量无边啰！那么龙树菩萨在这里所标榜的这个「我」就没有意义了。所以龙树菩萨在这里特别标榜出「我」，是显现出这个大宇宙之中，十方法界、十方国土之中的这个佛中之王的阿弥陀佛，所以说「念我称名」。

善导大师特别又加以解释说：「彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。」善导大师是把《观无量寿经》的经文，以及《阿弥陀经》的经文融合在一起解释。也就是把《阿弥陀经》的「彼佛光明无量，照十方国，无所障碍」，以及《观经》所说的「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」合在一起。因为能够这样才叫做阿弥陀，如果不能够这样，即使他同样证得佛果了，也不能被尊称为阿弥陀的佛，必须是凡是念佛，不管他是谁，只要他念佛就必须摄取他，将来接引他往生极乐世界，使他彻底远离六道生死轮回，快速成就佛果，才能够尊称为「阿弥陀佛」。一般情形要成为佛，是只要三只修福慧、百劫种相好，就能够成就佛果了，可是要成为阿弥陀佛这样的佛，必须经过五劫的思维，兆劫的修行。所以我们学佛者能遇到这个法门，是要大庆喜，大欢喜。

阿弥陀佛有无量无边不可思议的功德力用，对于有无量无边不可思议的功德力用，我们只要信顺接受，所以我们法门的四句宗旨第一句就是「信受弥陀救度」，如果有人追问我们，为什么要信受，我们可以说哑口无言，答不上来，为什么？因为那是佛的境界，佛的境界即使菩萨也

都不够了解，何况我们！所以原因我们答不上来，因此对于这个法门，我们只有信受，信顺接受。龙树菩萨在《大智度论》里面说：「佛法大海，唯信能入」，广大的佛法，深广无边的佛法，只有信才能够进入，如果说等我们完全弄懂了才要去接受，那要等到何年？而且还要继续去轮回。所以说：「佛法大海，唯信能入，唯智能度」。以圣道门而言，信是入门的第一步，必须断尽烦恼惑之后才能够解脱；但就净土法门来讲，一开始是信，最后还是信，信是信受弥陀的救度，弥陀的救度在那里呢？在第十八愿，第十八愿所讲的是专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，那么我们就依教奉行，此后就专称弥陀佛名，而愿生弥陀净土。

请看讲稿：

可知：愿文乃至十念之「念」者，念南无阿弥陀佛名号，念南无阿弥陀佛名号即是「称念佛名」，故言「念我称名」，即是四种念佛之中「称名念佛」，非余三种之念佛。此即显示龙树菩萨断定判明第十八愿之「乃至十念」为「称名念佛」。

当然我们都知道第十八愿所讲的乃至十念的念是念佛没错，可是念佛也有好几种，有所谓的「有相念佛」跟「无相念佛」，有相念佛当中有「称名念佛、观想念佛、观像念佛」，无相念佛当中有实相念佛或者是心念的念佛。那么到底乃至十念是属于那种念佛？我们来看被推崇为八宗共祖的龙树菩萨是怎么讲呢？龙树菩萨很简短、斩钉截铁，掷地有声的说：「念我称名」！其它没讲，所以是有相念佛，而且在有相念佛当中，不是观想，也不是观像，而是「称名念佛」，因此在历代祖师当中，将念佛判定为称名念佛的就是龙树菩萨。

当然有人会认为说真正的佛是没有形象的，没有语言的，没有声音符号的，是离一切相的，不可思维，不可形容，不可表述！真正的念佛，应是离一切相，心不可思，语不可言，言语道断，心行处灭的，这才是真正的念佛。然而那是属于自力、圣道门的讲法，以自力圣道门的教理来解释净土门的行法，那是彻彻底底的错误，是捞过界了。当然自力圣道门的修行者，若有心转向往生极乐世界，也可以做为净土门的一种修法，但那是属于第十九愿以杂修杂行来回向往生，不是净土门第十八愿的本愿法门，而是《无量寿经》所讲的胎生，或是《观经》所说，依个人的自力功夫，而分布在九品当中，那不是我们这个直入报土的法门。由此可知，他没有学过我们这个纯正的净土法门，不了解宗祖善导大师对这个法门的解释，以及对这个法门判教的意义。

接下来请看讲义：

自归──愿文「至心信乐欲生我国」，成就文「至心回向愿生彼国」。

一心归命，不顾他人

「自归」这两个字是龙树菩萨对第十八愿「至心信乐，欲生我国」的解释，也是对第十八愿成就文所讲的「至心回向，愿生彼国」的解释。第十八愿「至心信乐，欲生我国」与成就文「至心回向，愿生彼国」，各有八个字，为什么龙树菩萨只用两个字来解释呢？这有他的涵意。「自」就是自己，「归」就是归命，归命是中国话，也叫做南无，在弥陀这边来讲，是弥陀的呼唤；在我们众生来讲，则是成就文所讲的愿生彼国的意思。凡事都必须要真心诚意，才有这件事情的意义，若没有真心诚意就没有意义可言，何况我们要离开三界六道生死的轮回，要往生极乐世界，这么一件大事，怎么可不真心诚意？所以自归当中就含有「至心」在里面了。

那么「至心」显现在那里呢？就是信！一开始龙树菩萨就说「阿弥陀佛本愿如是」，「如是」这两个字就是在显示「信」的内涵，「阿弥陀佛本愿如是」以下的内容都是「如是」的内容，都是在解释第十八愿，都是在告诉我们底下就是阿弥陀佛的本愿，要我们如实的去信顺接受，不要以我们凡夫有限的世智辩聪去推量去怀疑，否则就还会继续的去轮回受苦，所以叫做如是。

每一本佛经一开始就是「如是我闻」，或者是「我闻如是」，这就是显示信，我从释迦牟尼佛所听来的就是底下的内容，以外在的客观的事实做为我信受的对象，我所信的不是虚幻的，不是我自己产生的，是有根据的。所以信乐显现在这一段，阿弥陀佛说众生称念必得往生，那么我们就如是的来接受，这个接受的话，我们就有往生的希望，人一旦有往生的希望，就会有安心，乐就在其中。所以有信就有乐，能够归命于阿弥陀佛的救度，本身就是「至心信乐，欲生我国」的意思，因此龙树菩萨就以「自归」来显示「至心信乐，欲生我国」的内涵。

请再看讲义：

「自」者自己，如本品〈赞弥陀偈〉多言：「是故我归命」，亦如《往生论》天亲菩萨自言：「我一心归命」。

「自」就是自己，不是别人，每一个人都是做为他自己的主角，因为了生脱死，解决人生一大事，都必须要由自己来，别人代替不得，所以在这里「自」是非常重要的。「本品」指《易行品》，在这一段文之后，龙树菩萨接着以三十二首赞偈来赞叹阿弥陀佛叫做〈赞弥陀偈〉，三十二首赞偈里面有很多地方都以「是故我归命」来表达龙树菩萨身心性命归投于阿弥陀佛救度的心情，所以一开始就说这三十六个字是龙树菩萨心灵深处跟阿弥陀佛生命的、心灵的触动，因为是龙树菩萨整个身心性命归投到阿弥陀佛的怀抱之中。亦如《往生论》天亲菩萨自言：「我一心归命」。《往生论》是天亲菩萨所写的，《往生论》是由赞偈跟散文所组合而成的，一开头天亲菩萨就说：「世尊，我一心归命，尽十方无碍光如来」。天亲菩萨一开头就在释迦牟尼佛的面前说：「释迦牟尼佛呀！我是一心一意的，我没有二心，我没有三心二意，我是彻彻底底的出自于内心，掏心掏肺的归命尽十方无碍光如来阿弥陀佛。」由此可知，天亲菩萨跟龙树菩萨是同样的心情。

接下来再看讲义：

不顾他人，排除障碍，我尽管一心归命。自己生死大事，岂可看人脸色而生顾虑，故应不虑他人，应自己劝勉策励，突破万难，誓必此生，达成人生目的。《小经》释尊三次劝勉众生愿生，三劝即是常劝，显示释尊之本怀。是故善导《往生礼赞》（善全四八八页）言：「各闻强健有力时，自策自励求常住。」此亦是自归之意。

有一句话说：「各人吃饭各人饱，各人生死各人了。」又说：「师父引进门，修行在各人。」所以我们生死的大事，始终都必须要出自于我们的内心，我们不管他人，他人有心修行，没心修行，他人是修禅宗法门或修密宗法门，不管他人修什么法门，我们都必须要找一个适合我们的根机，适合我们今生今世能够成就、能够受用、能够达成的法门，这个才是最主要的。有了适合自己的法门之后，我们就必须要排除障碍，一心一意的去接受这个法门，去奉行这个法门，所以不顾他人，也不看别人的脸色，甚至有了障难也要排除种种万难，在今生今世当中，达成人生的目的。

人生的目的跟学佛的目的是同样的，也就是了脱生死，欲了生脱死就得下决心势必今生往生极乐。《阿弥陀经》三次劝导我们要往生极乐世界，第一次是「众生闻者，应当发愿，愿生彼国」，第二次是「闻是说者，应当发愿，生彼国土」，第三次是「若有信者，应当发愿，生彼国土」。一而再，再而三，一次不够再说第二次，第二次怕大家又会忘记，再讲第三次，可以说是老婆心切，一而再，再而三，可以说是常常的，希望大家往生极乐世界，一再劝导大家要往生极乐世界。由此明显可知这是释迦牟尼佛出现在这个世间说法度众的目的，所以释迦牟尼佛四十九年间说法度众，说什么法？说阿弥陀佛救度的本愿之法，度众到那里去？到极乐世界去，为什么？连文殊菩萨、普贤菩萨都发愿要往生极乐世界了，何况其它众生呢！

所以「释迦牟尼佛的本怀」就是要所有众生都往生极乐世界，「我们人生的本怀」也就是要往生极乐世界，「阿弥陀佛的本怀」同样也是要我们往生祂的极乐世界，因为阿弥陀佛兆载永劫的辛苦的目的，就是建设极乐世界，呼唤大家往生极乐世界，所以善导大师在《往生礼赞》说：「各闻强健有力时，自策自励求常住。」要趁着大家眼睛能看，耳朵能听，手脚还强健有力，要自策自励，以往生极乐世界为常住。我们要清楚肯定，这世间没有常住，身体不能常住，夫妻、儿女不能常住，爱情不能常住，财富不能常住，健康不能常住，一切都不能常住，只有往生极乐世界之后，一切的一切才能常住。

请看讲稿：

即入必定──愿文「若不生者，不取正觉」，成就文「即得往生，住不退转」。

当下即入，必定成佛不退转位

「即入必定」就是第十八愿所说「若不生者，不取正觉」的愿文，也是成就文「即得往生，住不退转」的愿文。第十八愿说「若不生者，不取正觉」，也就是说「欲生我国，乃至十念」的众生，就必使他往生，如果念佛的众生而不能够往生，那么阿弥陀佛也不能成佛，必在具足圆满功德使他能够往生之时，阿弥陀佛才能成佛。而阿弥陀佛现在已经成佛了，因此成就文就说这种众生当下即得往生，当下就住不退转，所以龙树菩萨在这里就解释说「即入必定」。

请看讲义：

必定──必定成佛之位。亦名正定聚、不退转。《大智度论》九十三卷言：「阿鞞跋致（不退）即是必定。……必定者必当作佛。」所以「必定」就是必定成佛的阶位，这「必定」是一个阶位的名称，那么这个阶位是怎么样的阶位呢？是必定成佛的阶位，可见有的阶位不一定能够成佛，他有可能会退转，那么这个必定是只要到了这个阶位，他必定成佛，不可能会再退转，也叫做「正定聚」，也叫做「不退转」，梵音是「阿鞞跋致」，名称不一样，内涵都一样。

再看讲稿：

「即」有「同时即」与「异时即」，此是「同时即」之意，如〈赞弥陀偈〉言：「人能念是佛，无量力功德，实时入必定，是故我常念。」此「实时入必定」显示「念我称名自归」之人，已是「平生业成，现生不退」之人。

龙树菩萨在这个本愿取意文说「若人念我，称名自归，即入必定」。这个「即」的解释有两种，有「同时即」跟「异时即」，譬如说只要坐船便能到彼岸，到彼岸是一下子就到彼岸，还是要经过一段时间才能够到彼岸呢？同样的，入必定是现在我们发愿往生极乐便入必定，还是必须等往生极乐之后才入必定呢？这两个差别就是「同时即」和往生极乐之后的「异时即」。在《易行品》〈赞弥陀偈〉中龙树菩萨有解释说「人能念是佛，无量力功德，实时入必定，是故我常念」。可见这个入必定是实时入必定，也就是不隔时，不隔日，这个肉体还在这个娑婆世界的时候，就已经获得了入必定的身份，不须要等到极乐世界。所以我们这个法门的特色就是「平生业成，现生不退」，此中含有很多的道理，也有很多的经证，我已特别把这个经证、祖论编辑起来，名为「净土宗之特色」，日后会发给大家。

请看讲义：

《小经》言：「极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。」《阿弥陀经》就说：「极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处」。也就是说极乐世界，是非常的殊胜，怎么样的殊胜呢？只要众生往生到这个世界的话，通通都是不退转。依圣道门修行，到不退转必须至少要一个大阿僧只劫；可是只要往生极乐世界，不管修行长，修行短，通通都是不退转，而且在这里的不退转，是当下一生补处的不退转，一生补处就是等觉菩萨。

接下来我们看善导大师的解释：

善导《观经疏》（善全二七页）释言：「圣众庄严，即现在彼众，及十方法界，同生者是。」极乐世界的「圣众庄严」，就是极乐世界的菩萨。极乐世界的菩萨分为两种，一是现在已往生到极乐世界的圣众，所以叫做「现在彼众」；另外一种是「及十方法界，同生者是」：以及在十方世界，将来同样会往生到极乐世界，但是还没有往生，将来会往生，这一些众生，同样都是极乐世界庄严的圣众，同样是极乐世界圣众的庄严。

由善导大师这一段法语，也显示出我们这个法门是「平生业成」，是「现生不退」，现在在娑婆世界，就已经获得了不退转的阶位，不用等到极乐世界，所以现生不退就是平生业成，平生业成就是现生不退，这两句都是互相包含的。就好像《阿弥陀经》说：「彼佛寿命，及其人民，无量无边，阿僧只劫」，这一段经文是说往生极乐世界之后，极乐世界的圣众的寿命是无量无边阿僧只劫，是无量寿。如果说一个百分之百决定往生的人，虽然他还没有往生，但是因为他是必定往生的，从因说果来讲，他岂不是现在就可以说是无量寿的人，因为他必定往生，必定往生的人，不会再轮回，岂不是从现在开始他已经是无量寿的人。这是从因说果来讲的，这个也可以说是「平生业成，现生不退」的含意之一。

请再看讲稿：

得阿耨多罗三藐三菩提——《小经》言：「欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」龙树菩萨在这里所说的「即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提」，也就是说「念我，称名自归」的人，他现在就已经获得了必定不退转的阶位。所谓不退转，是从那里不退转呢？是获得正等正觉的不退转，也就是《阿弥陀经》所讲的「不退转于阿耨多罗三藐三菩提」，那么也可以说龙树菩萨以这三十六个字，不只是解释第十八愿，而是融合了第十八愿以及第十八愿的成就文，与第十一愿，因为第十一愿是第十八愿的果。所以昙鸾大师的《往生论注》的结论提出三个愿，从四十八愿中举出三个愿，哪三个愿呢？就是第十八愿、第十一愿跟第二十二愿，为什么呢？因为第十八愿是往生之因，第十一愿是往生之果，第十一愿说「若我得佛，国中天人，不住定聚，必至灭度者，不取正觉」。也就是说只要往生到极乐世界的话，就必定进入灭度，所谓灭度就是涅盘。所以不管是谁，十方众生到了极乐世界当下都进入涅盘，如是因如是果，是直接的。第十一愿接着就是第二十二愿了，第二十二愿就是「现前修习普贤之德，超出常伦诸地之行」，为什么？往生之后获得了涅盘，获得了涅盘就不须要经过初地、二地、三地……等阶位，一般经过初地、二地、三地到十地的这一些阶位，必须要再经过二大阿僧只劫，可是往生极乐获得涅盘之后就不必，所以说「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。所谓普贤之德就是以佛的大慈大悲之心到十方世界去广度众生，往生之后当下就能够显示这一种普贤之德。

所以我们这个法门的宗旨就是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生」，这是一层一层，没有间隙，好像整串铁链，一环接一环。昙鸾大师从四十八愿当中选出三个愿，第十八愿接着第十一愿，第十一愿接着第二十二愿，就有这种含意，就好像第十八愿、第十九愿、第二十愿，这是摄生三愿；第二十愿接下来第二十一愿就是三十二相之愿，往生极乐世界就有三十二相、八十种好，显现出跟阿弥陀佛一样的相貌，外相一样，内相也一样，接下来就是第二十二愿到十方世界广度十方众生，所以都有这种因因果果的关系。

今晚就讲到这里，剩下讲稿就留待下次。南无阿弥陀佛！

（象山弥陀共修会第49课，讲于2007年5月20日《易行品》〈本愿释〉略解（二）

各位同修：南无阿弥陀佛！

今天晚上我们依然接续上次的《易行品》「本愿释」略解。阿弥陀佛因地发了四十八愿，祂本愿中的根本愿可以说就是第十八愿，这第十八愿是怎样的内涵呢？在谈到内涵之前，我们应知佛经所说的法如果没有善知识的解释，就会免不了众说纷纭了，尤其是我们愚痴无智，所以说：「佛法无人说，虽智不能解」，因此我们不依自己的解释，我们应依祖师，依菩萨，还有高僧大德的解释，然而菩萨高僧大德也很多，我们还必须要进一步有所抉择，我们最后所抉择的就是依据龙树菩萨的《易行品》，以及昙鸾、道绰、善导大师这个法脉的解说，因为只有这个法脉的解说才是纯正净土宗的解说。

这几位祖师当中，在次序上，龙树菩萨是第一位，龙树菩萨的着作很多，所讲的法方方面面都有，所以每个宗派都依各自的需要，而自龙树菩萨的着作中撷取相关的内容，作为各自宗派立论的依据。在龙树菩萨的着作当中，因为只有《易行品》才有谈到第十八愿的殊胜，而且也是以《易行品》作为判别释迦牟尼佛的一代教法，所以我们取《易行品》。概略来讲，《易行品》所谈，主要就是「易行道」跟「难行道」，而易行道之所以为易，在于阿弥陀佛本愿的易行，这个是根源。所以我在此再次叮咛也希望大家利用时间去看我们出版的《讲演集》第一集之中的龙树菩萨《易行品》「难易二道判」（91—155页），不看的话就不能了解，就太可惜了。

教理就是法，我们为法而来，这是我们齐聚在象山的目的；法也是我们学佛人的生命，就是所谓的法身慧命，如果没有法的话，我们这个身心都是空壳子，身是空壳子，心呢？是三毒、妄想杂念。所以我们的肉身固然须以饮食来滋养，而精神则要以法来滋养，若没有法，我们就等于是行尸走肉了。

我们这套书很多，将近四十本，大家要利用时间一本一本去看，当然一开始没有时间一下子看那么多，那就依重点，有次序步骤的阅读，像刚刚所讲的「难易二道判」就可以优先看一遍。

现在我们接续上一次的，上一次讲到：
念我称名一口称成因由法德，全德成名令口称。

这二段话共十四个字，在解释之前，我们先将龙树菩萨《易行品》「本愿释」的释文三十六个字恭念一遍，请合掌：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。
请放掌。

在本愿释三十六个字当中有「念我称名」，「念我」与「称名」其实是同一个含义，念我就是称名，称名就是念我，这个「我」指阿弥陀佛。每尊佛有法身、报身、化身，每一尊佛的功德都是巍巍高深不可思议的，尤其是超越十方三世诸佛的佛中之王、光中之尊的阿弥陀佛，祂的功德更是无量无边不可思议，祂的不可思议功德是无形的，而且祂的不可思议功德是唯有佛才能了解，菩萨以下都没有能力推测，既然如此，那我们要如何才能念阿弥陀佛呢？最简单、方便又殊胜的就是称名，称名就是念阿弥陀佛，如果舍去称名的话就不能完整的念阿弥陀佛，就跟阿弥陀佛有所隔离，所以第十八愿没有讲其它的法门，只有讲「乃至十念」，就是念阿弥陀佛，就是称阿弥陀佛的万德洪名。

念是属意业的，它的范围很广，可以观想上的，也可以观像上的，也可以作实相上的，也可以作为参究上的，但是这一些都不是「念我」的本意，只有「称名」，其它都跟本愿了无关系，跟阿弥陀佛本身遥隔很远。

接下来，为什么念我称名就是「口称成因由法德，全德成名令口称」呢？这两句十四个字又是什么意思呢？口称成因由法德是说，我们只要假藉我们口业称念这万德洪名，就成为往生极乐世界的业因。

既要往生极乐世界，那么极乐世界是怎样一个世界呢？《无量寿经》对此有很多说明，善导大师在《法事赞》则用七个字扼要的显明，就是「极乐无为涅盘界」。极乐是无为、涅盘的境界，所谓「无为」是不假藉任何作为的无为法，既然是无为就是无漏，「涅盘」就是不生不灭。所以极乐世界是无为而自然不生不灭的境界，也就是它没有我们凡夫的见惑、思惑，以及圣者的尘沙惑跟无明惑，没有品位阶级的高低差别，若有高低差别，就不是平等一味，就有生有灭了，所以是佛的境界。但是这个境界跟一般佛的境界又不一样，因为他是阿弥陀佛的净土境界，阿弥陀佛是超胜十方诸佛的。

所以，如果我们要进入这样的境界，光靠我们自己的修行是不可能的，因为凡夫的修行顶多就是五戒十善，或者成就禅定，具足五种神通，但是这一些功行只能成为再度生而为人，或者上升天界的因，而不能成为往生净土的因，因为他连三界都还没有超脱，死了之后还是继续的六道轮回，永无休止。所以那种因，连脱离三界六道轮回都不可能了，何况进入佛的净土，何况进入阿弥陀佛高超的报土呢？昙鸾大师说：「凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚假，是故名不实功德」。

我们凡夫所修的皆是颠倒的、虚假的、不是真实的功德，以这种虚假的因怎么能获得真实涅盘的果报呢？即使我们断了见惑思惑，就是获得了阿罗汉果也不能进入无上涅盘的境界，因为那只是阿罗汉果而已，而阿弥陀佛的涅盘境界是佛的境界，二者因果不相吻合；即使是菩萨断了尘沙惑，甚至断了一品无明进入初住，能够在一百个世界显化作佛说法度众，也不能进入到阿弥陀佛涅盘的境界，因为他只是断了一品无明，往后还有四十品无明，所以也不能进入阿弥陀佛的涅盘境界，要进入那个境界通通必须要靠阿弥陀佛功德，而阿弥陀佛的功德在哪里？就是在这一句六字「南无阿弥陀佛」，所以这一句名号在经典上处处都说具有无量无边不可思议功德，它不是声闻、缘觉、菩萨所能想象得到的利益功德。

所以我们这个法门是讲信受，讲仰信弥陀救度，不说理由，为什么？因为如果要去追究的话，我们就信不来了。由于我们凡夫的智慧达不到、推测不来，所以阿弥陀佛要救度十方众生就以这句名号来让十方众生口称，单只须称念这句弥陀名号，就具足往生极乐世界的资粮功德，往生涅盘无为的极乐世界，所以说「口称成因由法德」。

我们是贪瞋痴的凡夫，一点烦恼都没有断除，甚至降伏，只单单依靠称念六字洪名就能往生无为的涅盘极乐报土，那绝不是我们有什么称名功夫，也不是我们有何种修行力量，都不是假藉我们这一些，都是由于法的功德，这个法就是指阿弥陀佛。有什么法德呢？在上次我们引用法然上人《选择本愿念佛集》所讲的念佛具有胜易的功能那一篇文章当中，法然上人就有谈到说这一句弥陀名号具有内证跟外用的功德，「内证」就是佛所证悟到三身、四智、十力、四无畏，「外用」的功德就是佛本身的相好光明以及说法度生，所以佛的功德就是内证跟外用统统包涵了。

所谓内证的三身就是佛的法身、报身、化身，祂的八识，就是前五识及第六识、第七识、第八识，就转为四种智慧，阿赖耶识转为大圆镜智，末那识转为平等性智，第六意识转为妙观察智，前眼、耳、鼻、舌、身五种识则转为成所作智。须得先转识成智才能显现三身（法、报、化三身），有了三身自然具足佛的十力跟四无畏的功能。

阿弥陀佛跟其它的佛不一样，因为祂因地所发的愿是超越十方诸佛的愿，以致于祂的法、报、

化三身，法身固然诸佛所证，平等一如，但是报身却是殊胜无比，那化身就功能无量，能够救度十方众生，十方诸佛就没有那种功能，因为因地的愿行都不如阿弥陀佛；就四智来讲，固然阿赖耶识与末那识所转成的大圆镜智与平等性智，是佛佛道同，也是平等一味的，但是妙观察智、成所作智就有所不同，虽然可以度十方众生，但阿弥陀佛有能力度诸佛不能度的众生，就有这种功能力用之别；若就阿弥陀佛外相来讲，固然十方诸佛同样都有三十二相、八十种随形好，但是阿弥陀佛的光明也是其它诸佛所不能及的，有一首赞佛偈就说「阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦」，阿弥陀佛相好跟光明是十方诸佛不能相比的，所以说「无等伦」，十方诸佛同样有相好光明，可是跟阿弥陀佛不能相比的，就像《无量寿经》所讲的「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及」。

那么这一些法德在那里呢？完全在这一句弥陀名号，所以说口称成因是由于法的德能，如果没有法的德能怎么能够让我们具足贪瞋痴的凡夫，不但脱离三界六道轮回，而且还往生高超的极乐净土呢？所以，就在于法德，完全靠阿弥陀佛。简而言之，我们的目标是往生阿弥陀佛的净土、报土，方法是只要「专称弥陀佛名」，不假藉其它方法，假藉其它方法的话，很显然的就落入自力，而欲以圣道、难行的法门做为往生的方法，也就是善导大师所讲的「要门」，这样就跟阿弥陀佛根本愿不吻合了。可是如果回向的话，阿弥陀佛在第十九愿有发愿要来接引他，所以第十九愿就说：「设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国；临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。」虽然他没有完全随顺阿弥陀佛的根本愿，可是阿弥陀佛也发愿要救度他，这就是阿弥陀佛的悲心。

阿弥陀佛的根本愿是经过五劫的思维观察了二百一十亿刹土的天人之善恶，国土之粗妙，所以才选择了第十八愿的，直截的说，第十八愿只有称名念佛，其它不是称名念佛的话，就一定是圣道法门之假藉自力种种功行来回向往生，这个就通通包涵在第十九愿之「发菩提心，修诸功德」，也就是《观经》所讲的十三定观以及三福九品，然后回向往生，那他的果位就在九品阶位当中。

接下来一句：「全德成名令口称」，以佛德来讲，佛德是无相的，没有声音语言，也没有符号文字，是声闻、缘觉、菩萨所难以思维的，但是阿弥陀佛把这实相无相的全部功德化成为一句有相的、有声音语言、有文字符号的「南无阿弥陀佛」，让我们凡夫用眼睛可以看，用耳朵可以听，用嘴巴可以称念，这就是阿弥陀佛所选择的本愿，也因为有这本愿的称名，才能救度十方众生，所以十方众生只要称名就好，方法上很容易，效果上很殊胜，能够使称名者皆往生极乐报土，而且在还没有往生之前，就已经入必定了。所以龙树菩萨说阿弥陀佛本愿是：「若人念我，称名自归，即入必定」，所以「口称成因由法德，全德成名令口称」。

我们称名的目的在那里？在归命，就是身心性命投入弥陀的怀抱，投入弥陀的救度，就是愿生极乐世界的意思，如果我们从出生就专称弥陀佛名一直到老死，可是不愿生极乐世界，那就跟本愿就不相应了。所以龙树菩萨在这里接着就说「称名自归」，这也就是第十八愿所讲的「欲生我国」，成就文所讲的「至心回向愿生彼国」，所以自归就是归命，归命于弥陀的救度。

龙树菩萨在《易行品》讲了这段文之后，就用三十二首偈子来赞叹阿弥陀佛的巍巍功德，也表明他愿生极乐世界归命弥陀救度的愿心，在这些偈子当中，处处都有「我归命」的文字。以称名归命为因，所获得的果是什么？即入必定，当下就进入正定聚，住正定聚者往生时便得阿耨多罗三藐三菩提，证悟涅盘成就佛果。

接下来：

本愿之对象──不论何人：圣凡善恶，男女老少，缁素贤愚，皆总包含。

因为龙树菩萨在这里所讲的「若人」是指任何人，也就是包含圣人凡夫、善人恶人、男女、老少，缁素、贤愚，全部都是，缁是出家众，素是在家众，贤是上根利智，愚就是下根愚钝的人，通通都包含在「若人」这两个字之中。「若人」显示出阿弥陀佛本愿所救度的对象，这是从根机来讲。

其次：

本愿之方法──念我称名自归

称念弥陀佛名与归命弥陀救度两者都称为归命，这是就法来讲。

其次：

本愿之利益──现当二益（现生必定，往生证果）。

「现生必定」显示在即入必定，即入必定就是实时入必定，这等一下会解说到；「往生证果」就是往生到阿弥陀佛的极乐报土，当下就证入涅盘，这就是所谓的「入佛境界同佛受用」。阿弥陀佛的正报、依报是一体的，我们进入这样的境界跟阿弥陀佛所获得的、所受用的，都是一样的、平等的，所以入佛境界同佛受用，阿弥陀佛是无量光，我们也是无量光，阿弥陀佛无量寿，我们也无量寿，阿弥陀佛的智慧慈悲无量，我们的智慧慈悲也无量，所以往生证果，是证这样的果报。

比喻来说，就好像一只昆虫，昆虫很卑微，随时都可能被人捏死，这昆虫有智慧吗？有学问吗？有像人的能力吗？一点也谈不上！可是他的果报若将来是应该下地狱的，那么到地狱就受地狱果报，应该升而为人的就受人的果报，有人的相貌、功能，受人的教育，受当地环境熏陶；如果他应该上升天界的话，一到天界立刻得天人巍巍之身，而且有天人的光明跟五种神通，那都是业果感成的，不必假藉种种修持自然就显现的。人与天之间当然相差很大，因为人没有五种神通，若要得五种神通，至少要有能力入定，定的深浅又显示出神通的高低，可是天人的话

，他的五种神通不是来自于修持，是报通，所谓报通是业报自然而有的，就好像我们生而为人有眼睛就能看，有耳朵能听，有嘴巴就能讲人的语言；那如果生而为鸟的话，他固然有眼睛、有嘴巴，但是不能跟我们一样讲人话。

同理可知，往生极乐世界不是凭我们的业，我们的业不论善业、恶业都是虚假的业，不是真实的业，我们能往生极乐世界是靠阿弥陀佛的功德，是阿弥陀佛将祂全部佛的功德归摄在这一句名号来送给十方的众生，使十方众生容易听闻、容易称念，所以方法很简易，成就很高超，就像印光大师所讲的，「下手易而成功高，用力少而得效速」。

其次：

本愿之呼唤──呼唤众生「常应忆念」。

龙树菩萨这一段本愿释的最后一句就是「常应忆念」。因为既有这么大的利益，所以我们要时常来忆念南无阿弥陀佛，这忆念两个字也很单纯，没有其它的解释，就是前面所讲的「念我称名」的「称名」，平常我们就称名，不方便的时空环境下，那就是心中想佛的名号，这就是忆念。

所以阿弥陀佛本愿的功能，所救度的「对象」、「方法」以及所获的无上「利益」，在这里都已清楚的显示出来了。对象就是「机」，方法就是「法」，利益就是「益」，所以说：「口称成因由法德，全德成名令口称」。

藕益大师在《阿弥陀经要解》有一句说得很好，他说阿弥陀佛是「万德洪名，以名召德，罄无不尽」。南无阿弥陀佛这六字是万德洪名，这个万不是指百千万数目的万，这个万是全部圆满的意思，阿弥陀佛全部圆满的功德通通在这六字名号里面，因此这六字名号，看来是六个字，听来是一个声音，可是其深无底，其广无边，所以说是万德洪名。「以名召德，罄无不尽」，以这六字洪名来招感阿弥陀佛的德，那就罄无不尽，没有阿弥陀佛任何一个功德、功能不在六字名号里面的，只要一称弥陀佛名当下就完全领受弥陀所有的功德，弥陀佛名完全包含弥陀所有的功德，没有一个功德不在名号里面，所以一称佛名阿弥陀佛的功德就通通现前了。大师又说「名以召德，德不可思议，名号亦不可思议」，因为阿弥陀佛的功德是不可思议的，因此这一句名号也是不可思议的，就好像什么？我们世间上的黄金是很贵重的东西，用黄金所打造的器具，器具的本身也是很贵重的，因为这器具不论从上到下从内到外都是黄金，所以这个器具等同他所有黄金的价值。

龙树菩萨这一段「本愿释」也叫「本愿取意文」。我们看讲稿：

本愿取意文──如明灯，照亮行者前程，指出目的与方法，明示安身立命之处。给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益。

这一段话很浅明，本愿取意文如明灯，在黑暗的房子里面，在黑天幕地当中，如果没有光明，我们就无法明办方向，看不出好坏。同样的，第十八愿是佛所说，成就文也是佛所说，我们愚痴的众生，就像黑暗一样看不出十八愿以及成就文的内涵，因为有了龙树菩萨这「本愿释」、「本愿取意文」，使我们容易的了解原来第十八愿在讲什么，好像有了光明协助我们可以正确的看出眼前之物是什么东西，是青黄或黑白。自古以来也有很多学者就第十八愿以及成就文，作其它种种的解说，但是都没有龙树菩萨与善导大师所解释的那么简明，一目了然，有的解释的很深奥，甚至谈玄说妙，但越解释越远离本愿内涵。

如明灯照亮行者前程，什么前程呢？就是目标跟方法。目标在那里？方法是什么？目标是极乐净土的报土，不是化土，是涅盘的境界不是品位阶级的境界，这是目的；而方法很简单，只要称名。指出目的与方法的用意在于明示安身立命之处，身心安立在那里？安立在专称弥陀佛名，从此就不再怀疑也不夹杂，也不间断，既不杂余佛，也不杂余行，所以身心性命都安顿下来了，对于其它人讲的种种学说，种种方法就不会好奇了。那如果不能够在这里安身立命的话，就必然会动摇，甚至于半途而废，因为人都会好奇的。

所以我们这个法门就很平常的、很平凡的、很平实的、很平淡的专念这一句南无阿弥陀佛，如果不能安于平凡、平淡，那就表示他还不晓得这个法门的殊胜、容易，若去喜好玄妙的，追求高深的，那就偏离这个法门了。所以在宗风里面，我们特别的指出「不好玄奇而平实化，不求高深而平常化」。其实，净土法门在佛法中是极平常又极高深的法门，为什么是极平常而又极高深的呢？高深在于阿弥陀佛的功德是唯佛与佛独明了，二乘非所测，所以很高深；平常在那里？在于只要称念南无阿弥陀佛，很平常没有奇特的。但在平常的背后有不平常，在没有奇特的当中却有非常奇特，有别于其它圣道、难行、自力的种种法门。所以如果不安于称名，认为称名太单调了，老是那一句弥陀名号，这是因为他涉猎的还不多，体验的还不深，而又不信顺善知识的言教，所以才会好奇，才会好这个好那个。

我出家三十年，未出家之前就在打坐、念佛，一有时间就专看佛书，没有其它的嗜好，也不会跟人家闲言杂语，在上班的场所也有很多时间看佛书，因为那时候我当仓库管理，很多事情都是会计小姐在帮我处理，甚至我到偏僻的地方去打坐或是看佛书，她都能够体谅帮我出货、入货，所以方方面面的佛书我涉猎的倒不少，后来又到尼泊尔，又到日本，也参访了台湾各地的寺院及行者，所以很多书、很多理论、很多方法，一到我的眼前，我就能当下明辨，这是正还是邪，是肤浅的还是真正深奥正确的，大多能看出来。

因此我在订这个宗风的时候，我就预先提到了「不尚体验，不好玄奇，不求高深」，尤其是如

果不是同见同行的同门师兄弟的话最好是不要亲近，一旦亲近，因为我们的智慧不够、学识不足，我们的心还很浮动，就容易被引导而走偏了。所以定宗风一开始就说「一向专称」与「三不疑杂」，所谓一向就时间上来讲，从一学佛进入这个法门，就一向专称弥陀佛名，毕命为期，无有退转；在空间上来讲，不管到那里或者有什么需要性，也都是专称弥陀佛名，这叫做一向，时间上、空间上任何的所需都是一向专称弥陀佛名。一向专称弥陀佛名，要消业障能消业障；要获得福慧能获得福慧；要出三界能出三界；要生净土能生净土，要进报土能进报土；要快速成佛果就能快速成佛果，这个都在一向专称当中。三不疑杂就是不怀疑，不间断，不夹杂（不夹杂余佛，不夹杂余行）。

因此我们这个团体是有宗派性质的团体，我们团体里面的每一位成员能够称得上同修的，那就是同见同行，如果失去了同见同行，那就非同修，就不共住，就称为一般信众，不然的话这个团体里面就不和合一味，不清纯而有杂染。

所以本愿取意文如明灯照亮行者前程，指出目的与方法，明示安身立命之处，「给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益」，这也是我们宗风的四句法语。

「给人安心」，真正的安心是什么？如果不能确定离开轮回，就永无安心之时，也许有人对世间种种苦都能解决，但解决了世间种种苦之后，心就安了吗？不能！因为根本的苦在于轮回。当然，轮回有轮回的因就是三毒，以圣道门来讲，至少要断见惑才能安心，但我们这个法门，不必如此！是不能也不需要，因为我们修的是他力法门，是仰凭弥陀救度的法门，是信顺、信受、随顺弥陀救度的法门，为什么？因为我们自觉愚恶，我们自觉贪瞋强盛，业障深重，如同善导大师所讲的是罪恶生死凡夫，是无有出离之缘的人，如果要我们自力断除见思二惑，才能离开三界轮回，那我们就永无安心，也永无希望，永远都在悲痛当中，能够给我们安心的就是弥陀佛的救度，这才是大安心，没有弥陀的救度我们毫无安心之可言。

阿弥陀佛发愿之目的就是要给所有众生得大安心，断除一切恐惧，所以阿弥陀佛在《无量寿经》就说：「吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。」我们的恐惧太多了，但是有一个根本的恐惧就是轮回，学佛人若没有这个恐惧，就可以说他不是真正的在学佛，他就不会善用已经得到人身，已经闻到佛法的今生今世，积极的追寻解脱轮回之道。所以有轮回的恐惧就是获得弥陀救度的前提，因此机深信与法深信二者，机排在前面，机的深信就是有轮回的恐惧，这个恐惧要由弥陀来安，所以接着就是法的深信，给人安心，给人欢喜。

「给人欢喜」，世间上没有真正的欢喜，只有获得不退转才有真欢喜，不退转者即使当下还不是成佛之身，但是必定成佛，不再退堕于三界六道轮回，或退堕于二乘之身，而且皆得不退于阿耨多罗三藐三菩提。所以我们要给人欢喜，就是要弘扬弥陀本愿，像上师所讲的「行有余力要弘扬弥陀本愿」，才是真正给人安心，给人欢喜的妙方。

「给人希望」，如果我们不能离苦得乐，不能脱离三界往生成佛，那一点希望都没有。

「给人利益」呢？世间有种种利益，甚至官商勾结都是追求利益，我们给人的利益不是那一些污染的利益，罪业的利益，不是将来会受阎罗王割头斩脚，剖肚抽肠，刀山剑树，油汤火锅的那些利益，是给人真实的利益，就像《无量寿经》所讲的「惠以真实之利」，是给人「无上大利」，就如《无量寿经》第十八愿结论所讲的：「其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德」，所以这个大利是无上功德的大利，也是《阿弥陀经》中释迦牟尼佛所说：「我见是利，故说此言，若有众生，闻是说者，应当发愿，生彼国土」、「如我今者，赞叹阿弥陀佛，不可思议功德之利」，所以这个利是阿弥陀佛不可思议功德之利，是释迦牟尼佛以佛眼所见到的究竟成佛的利益。因此我们只要不改变本愿法门，自行化他都以本愿法门，这个就是给人利益，否则那个利益都不是无上的，而是有上的，不是大利，而是小利，不是真实，而是方便。

请再看讲义：

「本愿取意文」是《易行品》（十住论第九品）之骨髓、核心、归趋，《易行品》目的在说此弥陀本愿。易行中最极易行，方便中第一方便；此方便非过程，乃直达目标之方法，龙树菩萨思想圆熟之所在，亦彼一生自行化他之归趋与目的。

「本愿取意文」是《易行品》的骨髓，有了身体没有骨髓，这个身体是虚假的壳子，不久就会枯萎，同样的，《易行品》如果没有这一段「本愿取意文」，《易行品》就没有了精神，没有了骨髓，所以「本愿取意文」是《易行品》的核心，是他的肝心，是他的中心，若没有了核心，也就没有生命了。所以读一本经，看一篇文章，经文从头到尾文字很长，讲的也很深奥生动，可是我们如果没有掌握到他的核心的话，等于没有看到这部经。

自古以来学佛行者也好，学习净土宗法门的也好，看到《易行品》的很少，因为如果不是我们这个法门的话，他不会注重《易行品》，即便看到《易行品》也会疏略而过，因为《易行品》从头到尾讲了很多，讲十方诸佛的易行，还有讲三世诸佛的易行，也有讲其它菩萨的易行，所以如果没有人指点的话，就会把弥陀的易行跟十方诸佛菩萨的易行等同并论了，那就擦肩而过，有看等于没有看，所以掌握核心是最重要的，核心掌握了，就等于掌握了整部经文。

像《无量寿经》有上下卷，如掌握了第十八愿就掌握了《无量寿经》；《观经》有十三定观跟三福九品，内容很丰富，讲的也很高超，可是我们如果掌握了流通分的那段文，也就是：「佛告阿难，汝好持是语，持是语者即是持无量寿佛名」，掌握了这段文也就掌握整部《观经》的

精髓、核心了；《阿弥陀经》只要掌握了「执持名号」，就掌握了整部《阿弥陀经》。所以三经在讲什么，在讲「一向专称弥陀佛名」，《易行品》目的在说此弥陀本愿，是知弥陀「本愿取意文」是《易行品》的骨髓、核心、归趋、目的，易行中最极易行，方便中第一方便。

八万四千法每一法门都是修行的法门，但其中有艰难的，有容易的。本愿称名是所有法门当中容易的法门，而且是容易之中最极容易，没有比这更容易的了，容易到即使五逆十恶的众生，在临命终狱火来烧，而极为痛苦惶恐的当下，遇到善知识种种安慰，为说妙法，教称佛名，他只要口中念着南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛的声音，当下八十亿劫的生生死死，万古以来的轮回罪业就断除了，这口气一断，不但就此免离了地狱的苦报，而且脱出三界的轮回，往生极乐世界，所以易行门中没有比这更易行的了。

由此可知，此处是以五逆十恶的根机来显示这句弥陀名号的既容易又殊胜，若是跟五逆十恶的众生教以中品下生的行门，他不可能做得到，也来不及；中品中生，中品上生那更不用讲了；那上品生的种种法门他更做不到，即使做到了也灭除不了八十亿劫的生死重罪。由此显示定善的功德与散善的功德，都无法灭除凡夫的五逆十恶的罪，只有这一句弥陀名号才能容易的灭除我们的八十亿劫生死重罪，能够出生八十亿劫的福慧功德，所以称名是「易行中最极易行，方便中第一方便」。

这里的方便跟一般的不究竟的方便是不一样的，这个方便就是方法，有了这个方法就能够让我们便利的快速的到达目的地，所以这里的方便是所有方便的方法当中的第一方便，再也没有比称名念佛更方便的了，因为此方便不是过程，乃直达目标之方法。由此我们可以了解，一般所讲的方便是在过程当中的方便，是暂时性的，是一种偏的、渐的，是在品位阶级过程当中的方便，而弥陀本愿所讲的方便不是一般那种渐修权宜那个方便，而是直达目标之方法而言的方便。

龙树菩萨着作最有名的就是《中论》、《百论》、《十二门论》，还有《大智度论》，其它的着作也很多。龙树菩萨经过种种修行体验，深入所有的经藏，思想达到圆满成熟的地步以后才晓得，唯有「念我称名自归」才是最高的利益，最快速的方法，所以释迦牟尼佛在《楞伽经》里面，预先授记龙树菩萨证了欢喜地之后，发愿往生极乐世界。所以说，「本愿取意文是龙树菩萨思想圆熟之所在，亦彼一生自行化他之归趋与目的」。自己修行自己向往归趋是在极乐世界，那么教化众生也是如此，所以自行化他都是一致的。

接下来看讲义：

藕益《阿弥陀经要解》言：「一切方便之中，求其至直捷至圆顿者，莫若念佛求生净土。……可谓方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿。」藕益大师几乎把佛法中最能形容赞叹的用辞都用来形容赞叹了。

「一切方便之中」就是一切修行法门当中。

「求其至直捷至圆顿者，莫若念佛求生净土」，这一句话把整个释迦牟尼佛一代教法中所有其它宗门教下种种法门通通都比下去了，也等于说大乘八宗当中所谓的华严、天台、禅宗、密宗都不如念佛求生净土了，因为在所有这些各宗各派各修行法之中，只有念佛法门是最直接的，而且是最圆顿的。好像我们开车要从南到北，如果开上高速公路，那便是最直接、最直又最快速的方法了，就已超越了所有省道、县道、民间道路，因为其它省道、县道、民间道路、乡间道路，红灯多，人多，路又弯曲不直，所以不直接，不圆顿。止观、参禅、参话头、禅净兼修，或者密宗的所谓三密相应，宗门教下所有的法门来比念佛求生净土的法门，都「方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿」，这三段法语是就释迦牟尼佛一代教法当中，分别就「教、理、行」这三法来讲的。一部经是大乘经、小乘经，是了义教、不了义教，这是从教来讲的；这部经所讲的理是圆顿的还是偏渐的，这是就理来讲的；修行方法是不是第一方便的，还是次等的，这是就行来讲的。

这三句法语涵盖释迦牟尼佛一代教法的抉择，称名念佛便是所有方法之中，所有方便之中的第一方便，何故？略提四点：

第一「本愿行故」：念佛本身是弥陀本愿之行，是弥陀本愿所选择之方法，所有的法门，诸善万行三学六度都不是阿弥陀佛的本愿之行，只有称名念佛才是阿弥陀佛的本愿之行，所以是第一方便，其它法门不能比拟。

第二「果地法故」：念佛是「以果地觉为因地心」的法门，以阿弥陀佛果地上成就的功德完完全全，白白的送给我们因地凡夫，做为因地凡夫将来往生成佛的功德，因为我们因地的凡夫贪瞋痴具足，所修所学都是有为、有漏，但只要称念佛名，就一切功德具足了，即使烦恼没断除，其它法门学不来，即使学得来，也不作为回向。因为这是果地法门，而其它圣道、难行、自力、三学六度都是因地法门，从因一步一步向果的地方前进，要经过所谓三大阿僧只劫。所以昙鸾大师说：「有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵；则是不断烦恼得涅盘分」。「三界系业」是说，我们还有三界六道轮回的罪业，贪瞋痴的罪业，种种的罪业，但即使有这些罪业，可是不会牵引于三界六道里轮回。「不断烦恼得涅盘分」，即使烦恼丝毫未断，但已经获得涅盘的成分，往生极乐世界就如同明来暗去，当下获得涅盘的所有光明，烦恼罪业的黑暗完全清除。所以我们这个法门是以果地觉为因地心的「果地法门」。

第三「大利无上故」：我们这个法门是大利无上的法门，只要称念佛名，「为得大利，则是具

足无上功德」，如果不是专称弥陀佛名，就不是大利功德，而是小利的，就是有上的，因为十方诸佛都不能跟阿弥陀佛比的，何况我们凡夫即使再怎样的修行还是凡夫，即使悟道了还是没有证道，即使证道了，可是跟阿弥陀佛来比的话简直是天差地别不能相比，所以唯有专称弥陀佛名，才是获得大利无上功德。

第四「念念即佛故」：亦即念念即佛，不落三乘。我们专称弥陀佛名，每一念每一念当下都是佛，不落三乘诸行。我们所念的所修的是佛，不是五戒十善人天虚假的功德，也不是阿罗汉的四圣谛，辟支佛的十二因缘，或者是菩萨的六度，因为祂是佛，念念当下都是拥有佛的果德。所以念佛是所有法门当中第一方便的修行方法。

「了义中无上了义」：这是就教方面来讲的，所有的经教有了义有不了义之分，譬如说，五戒的法门跟十善来比的话，五戒是不了义，十善是了义；十善跟四谛来比的话，十善在这里当然也兼指其它色界天的功德还有无色界天的功能，但若跟四谛来比的话，那么十善是不了义，四谛是了义；可是四谛跟十二因缘比的话，四谛是不了义，十二因缘了义；十二因缘若跟六度比，十二因缘不了义，六度了义；六度跟这句弥陀名号来比，六度不了义，弥陀名号了义。所以藕益大师在这里就说「了义中无上了义」。四谛是了义，十二因缘是了义，六度也是了义，因为这些都能获得远离三界六道轮回，一步一步往佛的境界前进，但是都是有上的，不是无上的。

「圆顿中最极圆顿」，这是就理方面来讲的，他的理是圆满的，是顿超的，因为我们所念的是万德洪名，念念都是佛，就不落入偏而不圆，渐而不顿的这些阶级当中，所以说圆顿中最极圆顿。上师判释释迦牟尼佛一代的教法，就说阿含、般若、禅、密、净，净土是在这一代教法阿含、般若、禅、密、净当中方便的第一方便，了义中的无上了义，圆顿中的最极圆顿，所以净土是登峰造极，是在阿含、般若、禅、密的最顶端。

讲到这里已经十点，接下来时间不够就等待下次。南无阿弥陀佛！

（象山弥陀共修会第50课，讲于2007年7月15日称名、易行疾至、不退转（一）

各位莲友，各位同修，南无阿弥陀佛！

我们今天晚上接续上一次的「第十八愿善导释」，上一次解释到善导大师解释「至心信乐」四个字，是以「称我名号」，也就是以「称名」来解释至心信乐，亦即以称名来显示「就行立信」，也显示「易行疾至」。上次解释到补充讲义的第二张「十念正义」的地方，这里的「十念」就是专称弥陀佛名的意思，也就是「称名念佛」，所以，念的意思是指「称念」。将十念的「念」解释为「称名念佛」并不是善导大师个人独创，而是有经典的依据，同时也有祖师的传承，有关经典的依据上次已解释过，接下来就祖师的传承来作为印证。

善导大师这个法脉的第一位祖师就是龙树菩萨，第二位是天亲菩萨，第三位是昙鸾大师，第四位就是道绰大师。在补充讲义第二张引用龙树菩萨《易行品》的两段法语来证明「乃至十念」是「称名念佛」，接下来是引用昙鸾大师及道绰大师。本来龙树菩萨这两段法语在前年已跟大家研讨过，也曾经做了两张讲稿，但这两天我再看龙树菩萨《易行品》这两段法语时，重新就这两段文作了补充的说明，也就是晚上发给大家的三张讲稿。

我们这个法门再怎么讲都离不开弥陀本愿救度与弥陀本愿称名，都是环绕这个核心与宗旨在阐释，所以不论何时我们听闻的时候每次都要把它当作第一次听闻，万古常新，永远都是新鲜的，不要认为已经学习过了、已经听过了、了解了。应该对我们这个核心宗旨非常的好乐不厌倦，为什么？因为这是法门的根源，也可以说是弥陀的生命，也是念佛人的生命。

接下来我们专看今天发的讲稿，以前发的讲稿就暂时留着到下一次。今天的讲稿都是专门就龙树菩萨《易行品》的法语来补充，讲稿题名：「称名」「易行疾至」「不退转」。「称名」就是专称弥陀佛名；「易行疾至」就是称名的本身是易行道，虽然是易行道，可是却能够快速的到达不退转。多么快速呢？是今生今世就能够预入不退转的。佛法八万四千法门，浩瀚无边，龙树菩萨把整个浩瀚的佛法归纳判别为「难行道」、「易行道」这两门。所谓「易行道」之所以易是因为弥陀本愿称名，如果不是弥陀本愿称名就不易，同时易的本身有殊胜的功德，因为能够在现生还没有往生极乐世界之时，就已经预入不退转的果位，所以易行的本身是方法容易、功德高超。一切法门可以四句话来分辨：「有易行而不疾至；有疾至而非易行；有非易行也非疾至；有既易行又疾至。」而我们这个法门既是易行的法门，又是疾至的法门。这是就标题来解释。

接下来，内文第一行

《易行品》以弥陀「本愿称名」之「易行」为宗，现生不退、往生成佛为趋。

「宗」简单讲就是方法；「趋」简单讲就是目标、目的。《易行品》内文很短，所讲的易行有十方十佛的易行、十方诸佛的易行、过去八佛的易行、三世诸佛的易行以及诸菩萨的易行，同时也讲到弥陀的易行。讲了这么多的易行其实是在衬托出弥陀的易行是《易行品》的核心、《易行品》的结晶、《易行品》的归趋。所以《易行品》在讲什么？在讲弥陀的「本愿称名」，在讲只要依弥陀本愿称名就能够现生不退而往生快速成佛。所谓「现生不退」就是内文所讲的「即入必定」；「往生成佛」就是成就阿耨多罗三藐三菩提。

接下来，

一、《易行品》「难易二道判」之文：

佛法有无量门：如世间道，有难有易；陆道步行则苦，水道乘船则乐。

菩萨道亦如是：或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。

这两段文虽然简短，但可说笔力万钧，为什么？把整个释迦牟尼佛一生所说的八万四千法归纳为这两个法门，同时用比喻来显示。用什么比喻呢？用世间的道路作比喻来显示：世间的道路有难行的道路、有易行的道路，在这里，龙树菩萨用陆路和水道，也就是走路，以及乘船来比喻，因为那时并没有飞机，也没有火车、汽车、脚踏车，当时不是牛车、马车、骑象、骑驴，就是坐船。但牛车、马车、骑象、骑驴也是在陆地上行走，都不如在水上乘船比较快，而且乘船是船在水上航行，人轻松的坐在船上，所以陆道步行的话就非常辛苦，即使马拉松的健将要行走千里之路都非常辛苦了，何况身体不健壮、老迈，或是小儿麻痹、脚有问题，就更没办法行走，再者千山万水之路，跋山涉水，也有种种不可知的危险，所以陆路步行总是辛苦的、艰苦的、困难重重。水道乘船则易至而快乐，所谓「朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还；两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。」就这么轻松、这么快速。

龙树菩萨把释迦牟尼佛说的无量法门归纳为两个法门，法门无量归纳起来就只这么两条路。

「菩萨道亦如是」菩萨道就是佛法中的大乘法门，我们净土宗念佛往生是属于大乘的法门之一，菩萨道也跟前面讲的世间道有难有易一样。

「或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。」这里所讲的「勤行精进」就是难行道，也就是「陆路步行则苦」的内容，为什么？在这两段法语之前，龙树菩萨有谈到勤行精进的内容是「诸」、「久」、「堕」，「诸」就是说要精进勤行「无量」的法门，所谓「法门无量誓愿学」，而且要经过长「久」的时间才能证入不退转，在这当中如果不勤行精进，所谓不进则退，就有退「堕」的可能性，这叫「诸」、「久」、「堕」，这是属于勤行精进。就根机而言，走勤行精进之道的人必须根机锐利，勇往直前，如果根机不锐利不能一直勤行精进，就会退堕。

「或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。」这就是易行道，信方便能够易行而快速的到达不退转地，阿惟越致就是不退转。所以这里所讲的易行道，水道乘船则乐，是指以信方便易行疾至阿惟越致地的内容。而这指的是「信」的本身？还是另有一个易行的方法为所信的内容？我们接下来看这一段法语就可以一目了然。

二、《易行品》「称名易行疾至」之偈：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，成就阿耨多罗三藐三菩提者，应当念是，十方诸佛，称其名号。

由这两段法语，我们可以做下列几种领解：

欲疾至，非疾欲至。

有关前面这段法语的偈颂，有的版本是作「若人疾欲至」，但是如果就前面「难易二道判」之文来看，应该是「若人欲疾至」，疾至不退转地，刚好前后文都一致的。

此偈显示信之具体内容，亦即「易行道」易行疾至之法即是「称名」。称名即是「易行」，称名即得「疾至」。既容易，又殊胜。

由这首偈可以显示难易二道判所讲的以信方便的信是信什么？什么是信的内容？由这首偈可以很具体知道「易行疾至」的方法就是「称名」，所谓的「应以恭敬心执持称名号」，所以称名就是易行，也由于称名是易行，所以疾至不退转地，这样看来，既容易，又殊胜，只要专称「南无阿弥陀佛」，很容易，很简单，不复杂，不艰难，同时又能够在今生今世就进入不退转，也就是必定往生，必定成佛，而且快速成佛。接下来，疾至不退转——非一万劫、或一大劫，非多生多劫无量生死，亦非他土不退，乃此土此生不退。

并不是要经过一万劫或一大劫才能到达不退转，也就是不需要经过一万劫这么长久的时间修六度万行的法门，而且要精进勤行不能懈怠，不然不进就退了；也不是一般成佛从初住开始，经过一大阿僧只劫才到达初地不退转；也不是经过多生多劫无边的生死。是今生今世，而且不是往生到其他的国土才不退，是在这娑婆五浊恶世，今生今世就能获得不退。

这个证明在那里？就是龙树菩萨这两段法语，不退转之偈以及接下来的解释之文。「若人欲疾至，不退转地者」。前面讲若「人」，指的还是善恶凡夫，不是证果的菩萨，可是接下来，龙树菩萨就把念佛愿生极乐的称为菩萨了，就说「若菩萨欲于此身得至阿惟越致地」，若菩萨想要此身，肉体还在此世间还未离开娑婆未断气之前就能够到达不退转地，而且必定成就阿耨多罗三藐三菩提的话，就应该念是十方诸佛，称其名号。这段文是在《易行品》十方诸佛章讲的，而这里讲的「念十方诸佛」，是不是要在此生此世获得不退转就要念十方诸佛的名号？当然不是，这在后面会有解释。

接下来，

至简至易，极顿极圆。一般消费，最高享受。

「至简至易」：就是最简单最容易，没有比称念南无阿弥陀佛更简单更容易，因为这句名号，有心的话不管谁都会念，即使鸟兽也会跟随人念，小孩子或不识字或不能深入教理的愚钝之人也能够念佛，乃至一辈子遇到逆缘恶境，作恶多端，临终即将断气，鼓励他念佛往生极乐世界，他也能够念佛，即使哑巴也能在心中念弥陀的名号，所以说「至简至易」。

「极顿极圆」：这么简单连小孩子、不识字、愚笨的人，甚至鸟兽都能够念，大概它的境界不高超吧？不是，是「极顿极圆」。论顿速论圆满，本愿称名的易行道反而是最为顿速最为圆满。佛法本来归纳为八个宗派，讲顿教圆教的话，不只是净土宗称为顿教圆教，同时密宗、禅宗、天台宗、华严宗也都自称为顿教圆教，可是顿中之顿，圆中之圆，就只有净土宗称名念佛的法门，为什么？因为只要称名念佛，今生今世就进入不退转地的果位，一旦断气就立即离开三界六道的轮回，立刻往生极乐世界，马上顿超十地快速成佛。而密宗、禅宗、天台宗、华严宗虽然也称为圆教顿教，可是还要经过生生世世的修证，还不能当生就离开三界六道的轮回，难以当生成就一世圆满。所以这四个大宗派如果跟净土宗的本愿称名比对，就成为渐教而不是顿教了。

用个比喻就是「一般消费，最高享受」。本来一般消费只有一般享受，最高消费才有最高享受，譬如住六星级饭店住一夜要多少钱？如果住总统套房更要几万或几十万，高消费高享受；可是我们付出的钱连二星级的都不用，是一般旅社而已，甚至是白白送给我们的，可是享受的却是最顶级、最高的享受，好像坐高铁很快速，但价钱很高，现在我们用市区公车十五块钱车票就可以享受高铁的快速，到达高雄，这是一种比喻。

恭敬──内心谦恭，外相崇敬。虔诚恭敬，至诚恳切。彻底放下，全身靠倒。

「恭敬」：「恭」指内心的谦恭、谦卑；「敬」指外相的崇敬。「恭敬」这两个字对我们学佛的人来讲非常重要，所谓「佛法从恭敬中求」，有一分的恭敬就能获得一分的利益，有十分的恭敬就能获得十分的利益。其实不只是学佛的人，即使一般人士也应该心怀恭敬，也就是说凡事要以恭敬之心来面对、处理，所以《大学》说：「诚于中，形于外」，又说：「心诚求之，虽不中，亦不远矣。」古典也说：「君子毋不敬」对任何人、任何事、任何时、任何处都应该怀抱恭敬之心。

为什么这句名号应以恭敬心来执持？

我们晓得自己是怎样的一个人呢？我们是个罪恶生死凡夫，内心充满贪瞋痴的污秽，没有力量脱离三界六道轮回，若说有什么力量的话，只是增加三界六道轮回的业力而不是功德力。今天承蒙弥陀为我们发愿、为我们修行、为我们建设极乐世界，为我们成就往生极乐世界的功德资粮，回向给我们十方世界的众生，能够理解到这一点的人就能够以恭敬心来执持阿弥陀佛的名号。

这个「应」就是劝勉我们要以恭敬心，要了解我们是无有出离之缘的凡夫，要了解唯有阿弥陀佛的救度才是我们出离生死轮回乃至往生成佛的增上缘。所以这里的恭敬就是「虔诚恭敬，至诚恳切」的意思，虔诚恭敬与至诚恳切这两句话意义是一样的，也就是出自内心非常恳切、非常至诚的恭敬。

「彻底放下，全身靠倒」：就是彻底放下自力；彻底放下依靠其他法门的执着心；彻底放下对阿弥陀佛救度的怀疑而全身心性命毫无保留地全部来靠倒阿弥陀佛的救度，这就是恭敬的内涵。

执持称名号──「执持」即是「称名号」。不论知不知、信不信、净不净，但一向「专称弥陀佛名」。

「应以恭敬心，执持称名号」，执持是什么意思？执持就是将东西抓在手中，有形的我们以手执持，无形的我们以心口来称念，所以「执持」即是「称名号」，就是称念弥陀佛名。能够专称弥陀佛名的话，自自然然的就融入弥陀的救度，就合乎易行道的内容。

「不论知不知、信不信、净不净，但一向『专称弥陀佛名』」不管任何人他知不知道弥陀救度的内容，知不知道这就是易行道，也不管他信或不信，内心清净或不清净，散乱或不散乱，还有没有贪瞋痴，这些都不管，他只要一向专称弥陀佛名，这样就合乎「执持称名号」。当然一个人能够一向专称弥陀佛名，不夹杂、不退转，往往是有某种程度的了解、信受，这里讲的不论知不知、信不信、净不净是退到最后来讲的：即使我们有所不知、有所不能全信、而且贪瞋痴妄想杂念还很炽盛，可是如果能够一向专称弥陀佛名，就合乎了易行疾至不退的法门，就与易行道相应了。所以我们研讨这个法门，不只是停留在学问上、信仰上，而是落实在实践中，把易行道的称名念佛化为生活，使生活就是本愿称名的念佛，也就是熟处转生，生处转熟；念佛生活化，生活念佛化。

若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，成就阿耨多罗三藐三菩提者，应当念是，十方诸佛，称其名号。

这段文表面上好像在解释前面「若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号」，是称十方诸佛的名号，但其实不是，是在回归专称弥陀佛名，因为《易行品》的核心就是阿弥陀佛本愿称名的易行。这里为什么提到十方诸佛？请看讲义：

念十方诸佛──反显法。以「念十方诸佛」反显「专念弥陀一佛」。

我们要比较几个东西彼此的优劣有几种方式：一种是直接法；一种是比较法；一种是反显法。例如有甲、乙两个东西要比较其中一个比较殊胜的话，如果以直接法，就说甲最殊胜，这样就表示乙不是最殊胜了；以比较法，就说甲比乙殊胜，这样就比较出来了；另外是反显法，就是

说乙也不错或说乙也很好，这背后就在显示有另外一个是更好的，这就是反显法。这里的「应当念是十方诸佛」就是反显法。

弥陀是「诸佛之王」，念弥陀即念十方诸佛。

阿弥陀佛是十方诸佛之中的王，所以经典说：无量寿佛是「诸佛中之王也，光明中之极尊也」。我们只要念「南无阿弥陀佛」岂不是等同念了其他十方诸佛？因为只要掌握到王的话，其他也都掌握到了。何况专念弥陀一佛，简单而容易，广念十方诸佛，繁杂而困难。

念弥陀弥陀摄取不舍，念弥陀弥陀临终来迎。

我们专称弥陀佛名，阿弥陀佛的光明就永远摄取我们，摄取就是保护救度，不舍就是一直到临终都不离开我们然后接引我们到极乐世界。而念十方诸佛未必有摄取不舍，何况十方诸佛不是诸佛之王，唯有阿弥陀佛才是诸佛之王，在《无量寿经》释迦牟尼佛就极为崇高赞叹阿弥陀佛说：阿弥陀佛「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及」。十方诸佛的光明与阿弥陀佛是不能比较、相差很远的。光明是智慧之相，其实论佛的智慧慈悲都是一样的，法身来讲是平等平等的，只是每一尊佛当初发菩提心行菩萨道时所发的愿行各有不同，因此所成就的佛在祂度众的能力范围上也就有所不同，阿弥陀佛威神光明最尊第一，就表示救度众生的愿跟力在十方诸佛当中是超胜的，诸佛所不能比拟的。接下来：

三、《易行品》「归宗」之文：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

总共三十六个字，为什么说归宗之文？因为《易行品》所讲的称名易行，除了阿弥陀佛的称名易行之外，也讲到其他十方三世诸佛的易行及菩萨的易行，从表面的文字看好像没有特指那一尊佛，但是到了这一段文才晓得原来那一些都是为了衬托出阿弥陀佛易行的尊胜，也就是刚才所讲的反显的方法。

此文合采本愿及成就文，以彰「易行极致」。

这段三十六个字的归宗之文，是把《无量寿经》四十八愿的「第十八愿本愿文」及「本愿成就文」融会贯通以三十六个字显现出来，以此来彰显本愿称名是所有易行道中最易行的方法，所以说「易行极致」。

四、《易行品》「即入必定」之偈：

人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。

本愿一直以第十八愿为根本愿，十九、二十及其余诸愿皆非根本愿，为使众生欣慕极乐净土而归此愿，故余四十七愿谓之「欣慕愿」。

阿弥陀佛所发的四十八大愿，其中有所谓的「摄生三愿」，就是救度众生到极乐世界的三种法门，也就在第十八愿、第十九愿、第二十愿。论四十八愿以因愿来讲，每一愿每一愿都是本愿，如果以根本来讲，则第十八愿才是根本愿，也就是龙树菩萨在这里讲的「阿弥陀佛本愿」。这里所讲的「阿弥陀佛」的「本愿」并不是以第十九愿或第二十愿的内容来解释，而是以第十八愿「欲生我国，乃至十念」来解释，同时也以第十八愿的成就文「愿生我国，即得往生，住不退转」来解释，所以可以晓得所谓的本愿就是指第十八愿，而不是指其他的愿。

阿弥陀佛发四十八大愿的目的是为了什么？每一愿每一愿都是为救度众生，是无可怀疑的，只是有根本愿、有枝末愿，枝末愿就是其他的四十七愿，也叫欣慕愿，目的就是要让十方众生向往极乐世界的清净庄严，而归入第十八愿的专称弥陀佛名，如果没有其他的愿就不能显现出极乐世界是十方世界第一的净土，往生就能顿超十地快速成佛，不能显现出极乐世界的殊胜，也就不能引起十方众生的欣慕向往求生，既然有其他的愿显现出极乐世界的清净庄严殊胜是法界第一，那么十方众生不知则已，一旦知道必定会欣慕向往求生，就会寻找怎么样才能到达这样的世界，而在第十八愿，阿弥陀佛就把十方众生必定往生，而且平等往生极乐世界的方法显现出来，所以其他的四十七愿叫「欣慕愿」，欣慕极乐世界，至于第十八愿就是「往生愿」，亦即「念佛往生愿」，念佛往生到极乐世界的愿，念佛是因，往生是果，这里所讲的往生就是往生成佛，所以完整的讲就是「念佛往生成佛」之愿，简单讲就是念佛往生愿，所以第十八愿在四十八愿中就是根本愿。

接下来：

君子务本，本立而道生。故应掌握根本。

这是《四书》〈论语〉里面的话，也就是说一个君子应该从根本去掌握下手，只要掌握到根本，其他就能够自自然然的成就，因此，掌握根本，便能涵盖其它。当然这里的「务本」是儒家的根本思想「孝悌」，因为儒家强调「仁道」，所以接下来说：「孝悌也者，其为仁之本欤。」只要对父母尽孝、对兄弟友爱，推广此心，就会亲亲而仁民，仁民而爱物。所以最根本是要有「孝悌之心」，有孝悌就会有仁心，有仁心就会爱物，所以只要掌握这孝悌的根本，一切仁道之行为便油然而生。

我们也是一样，我们这个法门说要念佛往生极乐世界，就要掌握第十八愿，净土法门如果不掌握第十八愿同时不依循善导流来解释，恐怕不是纯正的净土法门，因为往生的方法有讲实相念佛、观想念佛、观像念佛，还有称名念佛，而称名念佛的内涵也各有不同的说法，除了善导流的说法，也就是龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导这个法脉的教理思想才能完全跟第十八愿完全

地相符应。所以净土法门掌握根本就要掌握第十八愿，掌握第十八愿就要掌握善导流这个法脉。接下来：

本愿如是——

「如是」者，下之「念我、称名、自归、必定」，非此则非弥陀本愿。

这个很容易了解，所谓阿弥陀佛本愿在指什么？就是指：「若人念我、称名、自归、即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。」如果讲阿弥陀佛的本愿，却不是念阿弥陀佛的名号，不是完全彻底放下、全身靠倒，却修其他的法门来回向，就不是本愿；或虽念佛，可是有种种的条件要求，譬如要理一心、事一心、要功夫成片、要念到清净心，这样也不是弥陀的本愿称名。

有具体内容，亦即方法、目标。清楚明朗，一目了然。

所以我们晓得本愿就是「念我、称名、自归、必定」，岂不是有很具体的内容，方法目标非常的清楚明白：「念我、称名、自归」就是方法；目标就是「必定」，必定得阿耨多罗三藐三菩提。所以净土法门、第十八愿，由龙树菩萨《易行品》这段法语就很清楚明白，我们一看就懂。

请看第二张，接下来是解释「若人念我、称名、入必定」。

若人——愿文「十方众生」，成就文「诸有众生」。

「若人」就是不管第十八愿愿文讲的「十方众生」也好，或第十八愿成就文的「诸有众生」也好，龙树菩萨在这里所解释的是以人道的人为主。

以六道中人道之人为主，是凡非圣，是人非天。「本为凡夫，非为圣人」。

昙鸾大师言「一切外凡夫人」，善导大师言「一切善恶凡夫」。

我也有份，感恩涕零，一心归命。

既然是以六道中的人为主，当然是凡夫不是超越三界六道的圣人，而且以人道为主，不是天界中的天人，古德说净土法门是本为凡夫不是为圣人。也就昙鸾大师所言「一切外凡夫人」，善导大师所言「一切善恶凡夫」。这样讲的话，「我也有份，感恩涕零，一心归命。」那么我及我们在座各位任何人都往生有份，都有给弥陀救度的份，都是弥陀救度的对象。因为如果不是讲「若人」而讲「若天」，天是行五戒十善的凡夫，我们就没有份了；如果不讲若人而讲一切众生又比较含糊，因为一切众生是包含三种圣人，恐怕我没有份吧！人，当然是凡夫，是善恶凡夫，以昙鸾大师讲的「若人」，是「一切外凡夫人」，就是十信以外的凡夫，也就是薄地凡夫，还有贪瞋痴妄想杂念；如果以善导大师讲的，就是一切善恶凡夫，有善有恶。当然不管我们善多恶少、善少恶多、善恶俱多、善恶俱少、或只有恶没有善，毕竟我们都是凡夫、都是若人。所以龙树菩萨这两个字给我们很大的安慰、给我们最后的希望，不然很多修行者愈反省自己、检讨自己，愈晓得自己业障深重，自己修行无力，所以若人这两个字真的让我们感动、感激、感恩而涕零流泪。然后能一心皈命弥陀的救度，一心而无二心，彻彻底底毫无保留，因为晓得弥陀的易行极致我有份，而且看起来好像专门为了我，我们岂不是要一心归命。

接下来，

念我——「念」者愿文「乃至十念」之念。「我」者弥陀。

所以念佛就是要念南无阿弥陀佛。

接下来，

念者恋也，如恋情人，日夜不忘。

「念」就好像情人相恋爱，在座各位或许有过恋爱的经验，我是没有，所以你们比较容易体会「日夜不忘」。

念者黏也，弥陀相黏，一体不离。

「念我」也可说是黏在一起，我们念佛的十方众生与救度的阿弥陀佛是一体不离开的。

念者忆也，如子忆母，时时在怀。

《圆通章》说：「十方如来，怜念众生，如母忆子，若子逃逝，虽忆何为。」又说：「子若忆母，如母忆时，母子历生，不相违远。若众生心，忆佛念佛，现前当来，必定见佛，去佛不远。不假方便，自得心开。」所以念就是忆，就是想的意思，好像儿子想念母亲，其实儿子想念母亲都远不如母亲想念儿子的深厚，所谓「父母念子长江水，儿女念母树尾风」，父母对儿女的想念是源源不断，日日夜夜，而且儿女去得愈远，就想念得愈深，我们念阿弥陀佛，归命阿弥陀佛，阿弥陀佛的救度就像母亲怀念儿女，在座各位为人母亲的多，养儿方知父母恩，没有养儿比较不会知道父母之恩，是不是？我也没有养儿，在这里谈论养儿方知父母恩，就没有大家来得深刻。

念者称也，称念弥陀，念念不舍。

此即「信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」，与佛亲近、与佛一体，犹如水乳交融之意。

这个「念我」就是我们众生信受弥陀的救度，固然是内心对弥陀救度的了解跟信受，但自然就会显现在专称弥陀佛名、愿生弥陀净土之上，如果不专称弥陀佛名、不愿生弥陀净土，就不是真的信受弥陀救度，就只是一种概念而已，学问上知道，头脑中了解，这都只是概念。前面所讲的不论知不知、信不信、净不净，只要专称弥陀佛名，自自然然就合乎易行道，为什么？因自自然然就跟阿弥陀佛第十八愿相应，相应于弥陀的愿，跟阿弥陀佛自自然然就感应道交，蒙受弥陀光明的摄取不舍，承受这句名号无量无边不可思议的功德。念佛就与佛亲近，所谓「亲、近」是非常亲密，非常亲密的亲近还不足以形容，是与佛一体才足以形容，就像水乳交融，

牛奶与水混合一起就融合成一体不能分开，如果是水与油就不能融合各自独立，水是水，油是油。

我们这个法门就是机法一体的法门，在祖师的传承中没有这四个字，但意义是含盖的。最初提出「机法一体」这四个字的是法然上人的弟子证空上人，有没有道理呢？确实是有道理的。机法一体主要有三种，如表格讲的：

往生正觉，机法一体。

往生正觉，机法一体，是就第十八愿来讲，第十八愿阿弥陀佛说：「十方众生，称我名号，若不生者，不取正觉。」所以我们念佛众生的往生跟阿弥陀佛的成佛是一体不离，彼此互相依靠的。阿弥陀佛发愿成佛是靠念佛的众生能够往生，祂才能成佛才成正觉；而我们念佛众生能够往生也是靠阿弥陀佛正觉成就，所以念佛的机跟弥陀救度的法是一体，互相依靠的，所以说往生正觉机法一体。阿弥陀佛若还没有成正觉，就没有极乐世界、没有这句名号、也没有阿弥陀佛本身的存在，我们就不能念佛往生；而阿弥陀佛之所以能够成佛必须使十方众生，不管圣人凡夫、不管善人恶人，只要众生念佛就能够让他往生成佛，阿弥陀佛才能成正觉，岂不是往生正觉机法一体，互相依靠。

接下来，

身心功德，机法一体。

「身心功德，机法一体」这是就《观经》上来讲的。

《观经》言：诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。

十方诸佛就是法界身，所谓法界身就是无所不在、无时不在，而且是以众生心念为主要对象，只要众生想像佛的报身或化身，想像佛的相好庄严，想像佛的慈悲、智慧、愿力、神通，只要众生想像，立刻十方诸佛就进入他的心中跟他一体，这就是身心功德机法一体，我们凡夫的身心跟佛的功德就一体不离，也就是「十方诸佛是法界身，能够入一切众生心想中」，表示十方诸佛的心中有众生，而我们念佛想佛的众生心中有佛的功德，这就是机的身心跟佛的功德、法的功德，彼此机法一体，彼此融合在一起。

此是「反显法」，且以十方诸佛反显弥陀一佛，念弥陀一佛容易，念十方诸佛困难。

这里讲「诸佛如来是法界身，入一切众生心想中」，并没有讲阿弥陀佛是法界身，是不是我们就要念十方诸佛呢？不是！这也是反显法，以十方诸佛来反显阿弥陀佛一佛，如刚才讲的，阿弥陀佛是诸佛之王，其他十方诸佛不是诸佛之王，同时念阿弥陀佛容易而念十方诸佛困难，而且阿弥陀佛有为我们发「若不生者，不取正觉」的愿，而十方诸佛并没有。从这几点来讲，就是以十方诸佛显示阿弥陀佛一佛，何况念阿弥陀佛容易而念十方诸佛困难。且念阿弥陀佛一佛等同念十方诸佛。

《观经》言：光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

此是「直接法」，唯举弥陀一佛摄取不舍，非举十方诸佛。

意思是阿弥陀佛有无量的光明，而这无量的光明也是无碍的光明，不受凡夫贪瞋痴或业障的障碍，当然也不受时间、空间的障碍。这无量无碍遍照法界的光明有一个目的，就是寻找念佛的众生而给与摄取，就是现在就看着他、保护着他，将来就接引着他。这个光明只有指阿弥陀佛的光明没有指十方诸佛的光明，也唯有阿弥陀佛的光明才是摄取念佛的众生，其他十方诸佛的光明并没有摄取众生的愿与功能。

母岂不爱子，子岂不爱母，因迷而隔，因悟而亲。

接下来是更进一步显示出念佛的众生跟阿弥陀佛的关系。

「母岂不爱子」：当母亲的一定深深爱着她的儿女，母爱是水不能淹、火不能烧，是天性自然的，所谓「女人虽弱，为母则强」，为了爱儿女、保护儿女，甚至牺牲自己生命也要来保护他们。

「子岂不爱母」：儿女也是天性自然会爱母亲，之所以母不爱子或子不爱母，是「因迷而隔」，因为不晓得这是我的母亲或不晓得这是我的儿女，如果晓得，自自然然就有亲密的关系，这种亲密是天性自然，不必加以训练培养或其他的造作。所以说：

信知此理，自然母子相亲，心心相印，函盖相合。

母亲的心合乎爱儿女的心，儿女的心也合乎爱母亲的心，所以心心相印为一体。「函盖相合」，函是盒子，盖是盖子，圆的盒子必须圆的盖，方的盒子必须方的盖，圆的盒子方的盖或方的盒子圆的盖，就函盖不相合、彼此不相应。

众生不知之时，弥陀已备；众生未求之时，弥陀已给。

「众生不知之时，弥陀已备」：在我们还生生世世、世世生生造罪造业、受苦受难一直流转的时候，阿弥陀佛已经为我们发愿、为我们修行、为我们准备解脱的功德力量，为我们准备有个不轮回而且快速成佛的环境，所以说众生不知之时，弥陀已备。

「众生未求之时，弥陀已给」：在我们还没求阿弥陀佛时，阿弥陀佛已经预先给了我们，好像儿子不晓得的时候，父母已经为他的生涯在做完美的规划；儿子长大还没有祈求父母时，父母已经把家产统统登记在儿子的名份上，想想看阿弥陀佛为我们发愿修行，是我们合掌向祂祈求、向祂拜托的吗？不是！是祂主动，不经过我们的祈求、拜托，是祂发愿修行在先，我们念佛愿生在后。阿弥陀佛发愿修行除非祂还没成佛，如果还没有成佛，当然就没有万德洪名，也没

有清净的极乐，我们也就没有这一句万德洪名可称念，能消业障、增福慧、往生成佛。而现在阿弥陀佛成佛已经十劫，所以在我们不知未求时，阿弥陀佛已完全给我们了，在哪里？当然就在这一句弥陀名号，在这易行道的本愿称名。

信知此理，惭愧感恩，天性自然，忆佛念佛，念念不舍。

我们不了解这个道理便罢，如果了解这个道理就会非常惭愧，怎么惭愧呢？就是不晓得怎么讲对不起，阿弥陀佛居然您十劫成佛以来，一直伸着金手在呼唤着我们，在等待着我们要接引我们，张大眼睛在观察十方世界有没有谁念佛？竖起耳朵在倾听十方世界有没有谁念佛？可是我们这个十方世界的业障种子十劫以来居然到今天今世今日才晓得弥陀的救度，所以就有一种对不起弥陀，向弥陀抱歉，惭愧忏悔，从今就对弥陀的恩赐感恩、感激，而无以形容的感受，那时就会天性自然的忆佛念佛而念念不舍。

所谓「天性自然」，就是一心归命，彻底放下，全身靠倒于弥陀的救度，此后只要天性自然的专念这句弥陀名号，在专称弥陀名号当中，所谓念佛以无义为义，不需要其他的造作功行，自自然然的、天真烂漫的、无我的、全身心灵的念这句南无阿弥陀佛，当然也无所谓实相念佛、观想、观像念佛，这些都不需要，如果还需要这些就不是天性自然，那就是以自己自力的累积跟阿弥陀佛作条件性的交换，以这些来回向所以阿弥陀佛您应该要救我了。

也无所谓理一心事一心，功夫成片，梦寐一如，也无所谓心清净不清净。了解弥陀主动为我们发愿、主动为我们修行，就像母亲生下了儿女自自然然的出自内心天性的母爱，甚至为了爱儿女而牺牲生命，为儿女抚养教育，每一天工作赚钱都是为了儿女，所以父母跟儿女、儿女跟父母之间是天性自然的，不需要有某种条件，也不需要准备任何条件才能成为父母儿女的关系。所以父母思念儿女，儿女想念父母是天性自然，我们忆佛念佛也是这样天真烂漫、天性自然的，而且念念不舍、不夹杂、不间断。

如失子认父，如浪子归家。非感恩，非不感恩。

好像从小失去的儿子，有一天长大突然跟亲生父母相认了，那是发自内心跟对方就有的亲缘名份关系，如果不是这样，那就是外人，所以没有父母儿女的那种感受。又好像流浪在外的儿子，有一天回心转意回到家来，谁会阻止他，因为这是他的家呀！而且「自是不归归便得」，阿弥陀佛永远伸开双手来迎接他，父母永远都倚闾盼望，望眼欲穿，在这当中无所谓感恩也无所谓不感恩，这是很难以描述的。

如「谢谢」二字，谢谢母亲与谢谢外人，其心迥异，天性自然故。

我们在外，缺乏十块钱，人家给我们十块钱，我们向他说声「谢谢」，母亲节到了，我们也说：「谢谢妈妈，母亲节快乐」，这种谢谢母亲与谢谢外人的感受是不一样的，对外人说谢谢是非说不可，有恩必报，可是对父母即使说了谢谢就能够表达了吗？我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛念我们，也像是那样，固然感恩于弥陀的救度而感恩念佛，但是无所谓感恩无所谓不感恩，就是存在于内心而发之于称名，一心归命，全身靠倒，跟阿弥陀佛之间没有隔阂、没有条件，好像父母儿女间是非常亲密、非常直接的关系，没有假藉其他的条件。

子若求母，徒令母悲，不以母为母，以为外人故。

儿子如果客套的、客气的向父母请求拜托，就像外人的这种心态的话，那么做父母的就悲伤了，好像突然间失去了儿子，儿子不是自己的儿子了。

众生求弥陀，徒令弥陀悲，不以弥陀为大慈大悲故，不以弥陀为我愿行故，不以弥陀与我一体故。

我们跟阿弥陀佛的关系也是这样，我们只要天性自然的、天真烂漫的，一心归命，全身靠倒，此后专一称念弥陀，念念不舍，无所谓求无所谓不求。晓得阿弥陀佛本来就是为我们发愿、为我们修行、为我们建设极乐世界，回向所有功德给我们，在这当中我们只要信受弥陀的救度，此后就专一称念弥陀佛名，自然的称念弥陀佛名，不夹杂、不间断。如果众生有求弥陀的心态，岂不是跟弥陀隔了一层，不与弥陀一体不离？为什么？阿弥陀佛本是无缘大慈、同体大悲，既是这样，在我们还不知道时，阿弥陀佛已为我们准备，在我们还没祈求时，阿弥陀佛已给了我们，我们只要专称弥陀佛名就等同接受、支取弥陀慈悲爱心的礼物。

所以我们念佛不能有祈求的那种客套，要晓得阿弥陀佛是大慈大悲的佛，是为我、为在座的每一位完成了愿行，而愿行的功德都在这一句弥陀名号里面，信受弥陀救度的众生就跟阿弥陀佛三种机法一体不离，我们必需这样了解才是真正信受弥陀救度，才是真正念佛人。

今天晚上先讲到这里，其余下次续讲。这份讲稿只有三张而已，希望大家回家以后利用时间至少把它过目一遍。

请起立，请合掌：愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国。

南无阿弥陀佛！

（弥陀共修会第59课，讲于2009年5月17日

称名、易行疾至、不退转（二）

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛（三称），请放掌。

距离上一次大共修已经有四个月了。在这一年当中亲自跟大家研讨法义的次数虽然不多，但我想这不是问题，因为我们这一套书已经很丰富了，另外在我们的净土宗网站也都会有我或者是

净宗法师的讲义、或是演讲的内容。另外我们同修平常除了一方面念佛之外，一方面随时可以很方便的反覆阅览这些资料，因为这些资料同样都是环绕着我们净土宗的教理在阐释的。

今天还是一样接续上一次的讲题，就是「第十八愿善导释」。这个讲稿只有A4的纸一张，不过补充讲义有六张，补充讲义之外又有补充讲义。上次为了解释龙树菩萨《易行品》当中对于第十八愿三十六个字的解释，我另外做了三张的讲稿。上次讲到其中第二张倒数第六行，也就是亲缘这一段，今晚就从这一段开始讲：

亲缘──父精母血故亲，非此则不亲，天性自相关。

所谓「亲」是什么含意呢？亲就是亲近的意义，跟谁亲近呢？是跟阿弥陀佛亲近。我们是念佛的人，所以阿弥陀佛跟我们，我们跟阿弥陀佛是彼此亲近的，而且是一体不离的亲近，在这里就用父母跟儿女这种亲来做为比喻。首先我们就「亲」这个字，来拆解它的涵义。对这部份，记得以前曾在这里阐释过，可能有些莲友或者同修没有听到或记忆不清，所以再说明一次。

我们中国字造字真的是富有内涵，也很有艺术。这个亲是怎么写呢？只要把它的笔划拆开来，就可以体会到它的内涵。这个亲就是一个「立」下面一个「木」，也就是站在树木之上，右边一个「见」，向着四方来了望。为什么这种形象、这种动作叫做亲呢？而且是骨肉之亲的亲呢？在古代缺少出入交通工具，也没有彼此通讯联络的科技发明，在以前那种「日出而作，日入而息」的时代，当亲人外出工作或者旅行，当孩子到外面游玩，都是用走路的、爬山的，既没有电话、没有手机，也没有车子可以搭坐。当临近傍晚之时，甚至外面天逐渐暗下来又下着毛毛细雨，可是我们可爱的宝贝，到外面去游玩，还没有见到影子，还没有回来，这个时候焦急的父母就会巴不得赶快爬到高高的树上去看一看我的宝贝回来了没有，天都将暗了，雨也逐渐要下来了，万一在外面不能回来怎么办，这个就是亲。这种情境唯有身为母亲或者是父亲者才有这种焦急的心，如果是漠不关心的外人，他是不会有这种动作的。所以这个亲，就是站在高高的树木之上向着远处四方焦急地在了望亲爱子女的踪影，这就是亲。

这个亲是代表骨肉之亲、父母儿女之亲，在这里所谓「父精母血故亲，非此则不亲，天性自相关」，父母跟我们的亲、儿女跟我们的亲是最亲密、最直接的，也就是所谓的一等亲。我们的伯父、叔父、姨妈或者兄弟姊妹，都是由于我们的父母而引起的，如果他不是父母的亲兄弟，当然就不是我们的伯叔父；不是父母的儿女就不是我们的兄弟姊妹，所以这种亲是最亲的。

我们之所以有这个人身，是由于过去世我们的神识（一般所讲的灵魂）来投胎的，藉着父精、母血，跟我们的神识三者和合：我们的神识为因，父精、母血为缘，然后有我们这个人身，这三种如果缺一的话，就没有我们这个身体。我们现在有这个身体，不管我们年幼年老，我们全身之中不论骨头也好、血液也好、五脏六腑也好，没有一点一滴不是我们的爸爸妈妈的精髓所成就的，这就是「父精母血故亲」，所以我们一方面要感恩父母生下我们，一方面也要想到如何来回报，同时好好藉假修真，来解脱自己和父母的生死轮回。

因为父母跟儿女有这个父精母血的关系，所以父母生下儿子，不管这个儿子是美丽聪明，还是丑陋愚钝，都是自己的宝贝。因为是骨肉，就不会因为生下来丑陋或者是弱智，就把他视为外人舍弃；因为是自己的儿子，所以即使他（父母）贵为皇帝国王，也是视他的儿子为宝贝、骨肉而相亲相近，不会认为我是一国之王，所以我对自己的儿女也跟对一般老百姓那般疏远。所以这种亲是非常的亲，而且是自自然然的亲，天性相关，是不假勉强、不假造作的。

那么要怎样用这个比喻来形容阿弥陀佛跟我们的关系呢？我们念佛人跟阿弥陀佛亲，不是因为我们念佛人念佛了，就跟阿弥陀佛亲，或者是我们有佛性所以跟阿弥陀佛亲，或者我们发四弘誓愿、行六度万行，所以就跟佛亲，都不是这样。是因为在十方三世恒河沙数诸佛当中，有一尊佛祂是为十方众生发下了「若不生者，不取正觉」的愿，所以才跟十方众生有了这种亲缘。也就是阿弥陀佛为十方众生发了「只要祂成佛的话，必要使十方众生来称祂的名号往生祂的极乐世界，如果不能够使十方众生称祂的名号，而往生极乐世界，祂就不能成正觉，就不能成佛」。因为有了这个愿，所以自自然然的跟十方众生，尤其是跟念佛人，就有了比父精母血的父子母女之亲还要更亲的关系。

为什么？因为以念佛为因，以阿弥陀佛正觉功德的愿力为缘，内因外缘和合，阿弥陀佛才能成正觉，而我们也才能往生极乐世界，这就是我们跟阿弥陀佛的亲。所以阿弥陀佛之所以有阿弥陀佛的这个生命，是建立在十方众生念佛能够往生之上的；而十方众生念佛之能够往生，也是建立在阿弥陀佛成正觉的功德愿力之上的。所以念佛的众生跟救度的阿弥陀佛是一体不相离的，是相依相存的，是缺一即倒的。这个愿就是第十八愿，是阿弥陀佛的生命，也是我们念佛人的生命，有了这个愿，才有阿弥陀佛这尊佛的存在，有了这个愿，才有我们被阿弥陀佛救度，获得永恒安乐成佛的生命，所以两者是一体不离，这就是「往生正觉、机法一体」。

如果阿弥陀佛没有发下这个愿的话，那我们想想看，佛的境界是超越一切大小乘之上的，三贤或是十地的菩萨距离佛的境界都已非常遥远了，声闻缘觉更是望尘莫及，连佛名都没有听到过，因为小乘教法当中并没有十方净土、十方佛，何况我们还都是具足贪瞋痴的凡夫，再怎么样经过百劫千劫高声的念佛、谦卑的顶礼或者入定的观想佛，都与佛长相遥隔，而非长相亲近。

今天我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛听到了；拜阿弥陀佛，阿弥陀佛看到了；想阿弥陀佛，阿弥陀佛知道了。这就是善导大师所讲的：「口常称佛，佛即闻之；身常礼佛，佛即见之；心常想佛，佛即知之；众生忆念佛者，佛亦忆念众生」，是因为阿弥陀佛有发下第十八愿「乃至十念，

若不生者，不取正觉」，因为有了这个愿，而祂也已经成正觉，完成了这一句万德洪名「南无阿弥陀佛」，也具备了佛无碍的光明，因此十方众生随顺这个愿，也就是专称弥陀佛名，阿弥陀佛就听到，礼拜阿弥陀佛，阿弥陀佛就看到，想阿弥陀佛，阿弥陀佛就听到，众生只要有心，就与这个频率相应了。因为有了这个频率，我们接上这个开关，自然就能立即跟祂感通，如果根本都没有这个频道的话，哪里会有这个开关让我们去开呢？所以说，我们专称弥陀佛名，就跟阿弥陀佛有了亲缘。

十方诸佛跟我们有没有这种亲缘呢？没有！为什么？因为天下男人虽多，爸爸有几个？一个；天下女人虽多，妈妈也只有一个；十方诸佛虽多，只有阿弥陀佛跟我们发下了「若不生者，不取正觉」的本愿，其他的佛都没有啊！之所以儿女跟父母亲，是因为有父精母血为缘，自己的神识为因；我们之所以跟阿弥陀佛亲，是阿弥陀佛发下了「乃至十念，若不生者，不取正觉」的缘，加上我们专称弥陀佛名为因，因缘合和才有「往生成佛」，这个就是亲。接下来：

「若不生者，不取正觉」之弥陀既成正觉，即是成就我之往生。

信知此理，一心归命，即与佛一体，自然往生。

阿弥陀佛发下第十八愿说「若不生者，不取正觉」，祂要完成这个正觉是不容易的，为什么？为圣人完成救度容易，为凡夫完成救度的功德就比较困难；凡夫之中有善有恶，为善人完成救度还不那么困难，为一切善恶的凡夫，乃至五逆、十恶、谤法、阐提的众生完成救度的功德，那就很费力。所以阿弥陀佛必须经过兆载永劫积植菩萨无量的德行，才能成就救度十方众生的功德力量，使得十方众生，不管圣人、凡夫、善人、恶人，不管平生、临终，只要他专念南无阿弥陀佛，就平等地往生极乐世界。为了完成这个功德，所以阿弥陀佛才需要经过这么久的时间。

阿弥陀佛如果没有成佛，我们固然没有弥陀佛名可以念，也没有极乐世界可以往生；而如果阿弥陀佛成佛的话，那岂不表示极乐世界完成了？也就是十方众生，不管圣凡善恶，任何众生的往生功德资粮已经成就了。那么所成就的功德资粮在哪里？就在这一句弥陀名号。所以我们如果晓得这个道理，并将它欢喜领受在心中，然后随顺第十八愿，也就是一心归命，就是阿弥陀佛说「欲生我国」，我们就「愿生彼国」；阿弥陀佛说「乃至十念」，我们就现在开始「专称弥陀佛名」，这样就与佛一体，自然往生，不假方便，不假造作，自自然然的就跟阿弥陀佛一体不离，而且自自然然的往生极乐世界。

圣凡善恶只要专称弥陀佛名就得平生业成，这当中并没有所谓的要功夫成片，梦寐一如，也没有要求要断见惑、断思惑，成事一心、理一心，才有这种功能，全都不需这些，而是只要称名，自自然然的不假勉强的就得蒙佛救度往生极乐世界。也就是我们只要称名念佛就可以了，为什么？因为功德全都是来自阿弥陀佛的第十八愿之故，所以说一切皆来自于阿弥陀佛的佛力愿力功德力。接下来：

称名──口业称名，专称弥陀佛名。

因为我们这张补充讲义是在解释龙树菩萨《易行品》里面对第十八愿的解释，这个解释当中「念我称名自归，即入必定」，下面就是解释这句「称名」，我想龙树菩萨这段法语我们应该来念一下，这样比较亲切，就是在第一章倒数第十行的地方，请合掌恭敬跟随我念：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

请放掌。

在这之前所解释的，就是「阿弥陀佛本愿如是，若人念我」这十二个字，接下来就是解释「称名」。称名就是「口业称名」，也就是「专称弥陀佛名」，第十八愿说「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。」第十八愿所讲的「乃至十念」，甚至这个「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，龙树菩萨怎么解释呢？「至心信乐」还有「乃至十念」就解释为「称名」两个字，到底这样的解释对不对？通不通？其实是很通，而且很贴切，也契理契机，同时也彰显阿弥陀佛彻底的慈悲，彰显阿弥陀佛救度的方法是最为易行，是易行道之至极。

为什么？因为是称名，称名是连动物也都做得来的，譬如说鹦鹉鸟，甚至只要念佛给狗听、给猫听，或是给鸡听、鸭听、猪听，乃至给老鼠听、给蚂蚁听，都能够感动对方，都能够摄受对方，使对方往生极乐世界。如果不是称名，也就是说，如果阿弥陀佛不是以祂的六字洪名来摄受救度众生，一般人就不一定做得到，那阿弥陀佛救度的方法就不能够彻底的贯彻阿弥陀佛的慈悲，就不是最为容易的方法了。若是称名的话，小孩子牙牙学语的时候就可以跟着称名念佛，老人家头脑混沌了思辨减弱了，也可以跟着称名念佛，愚笨的人或者是临终的人，称名也都能做得到，全都来得及，都能够称名往生或者是听这句名号而往生。因为这一句南无阿弥陀佛，有无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，也就是所谓的万德洪名，同时只要口中称名，就不论是上等根机、中等根机，或者下等乃至下下根机，都能够做得到。

因为只要念佛就能够往生，念佛是往生的正因，跟有没有布施，有没有持戒，有没有禅定功夫，有没有智慧或者是深入经藏，或者发菩提心、修诸功德，都没有关系。因为只要念佛就是往生的正因正定业，有没有布施、布施多与少，跟往生都没有关系；持戒清净不清净，跟往生都没有关系；有没有禅定的功夫，念佛的时候心中有没有妄想杂念，心中清不清净，跟往生也没有关系；有没有开大圆镜智，或者明心见性，跟往生也没有关系；有没有发无上菩提心或者修六度万行，跟往生也没有关系。跟往生有关系的是什么？是称名。所以阿弥陀佛第十八愿为了

普遍广泛救度所有众生，祂所设定的就是称念祂的名号，而不是其他的种种法门、种种修行、种种功德或者功行，不是的。所以口业称名最容易，跟我们善恶多少、功行高低都完全没有关系。

那么龙树菩萨以这个「念我称名」这个称名来解释「乃至十念」，甚至舍掉了「至心信乐」，等于是以「称名」这个行来涵盖「至心信乐」与「乃至十念」，这个就是「以行释信」，以行来解释第十八愿所讲的信。为什么？因为第十八愿所讲信的内容，是信「乃至十念，就必生极乐」。然而，有的人解释信不是这样的解释，是从另一个方向、内容来解读，这样就模糊了。

如果以行来讲，行是很具体的，行具体的话，所信的也就具体；可是如果解释为其他的内容，那就变得很抽象而不具体了，解释其他的内容为信的话，就会产生一种以凡夫浮动不居的心来作为标准，以心的感动、感触、感受，或者以心的体验来作为往生的标准。总之，在自己内在的心情上去做为往生的标准来解释的话，就曲解了方向，就偏差了，使得易行道不易行反而是难行了。

所以龙树菩萨在这里干净俐落、简要明了的将「至心信乐，欲生我国，乃至十念」解释为「念我称名自归」，以行来解释信，非常的具体明澈。因此我们学这个法门，了解这个道理之后，就如我们宗旨所写的「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土。」就不需要另外在自己的心情上去揣摩自己有没有感受到、有没有感动到、有没有体验到，全都不需这样自寻烦恼。而且人的心是无常的，即使曾有过一时的感动、感激，一旦那个短暂的体验过了之后，心境就趋为平淡了，所以那个都不是标准，也不可靠。

在《列子》这本书里面有一段比喻人的心情的故事，《列子》＜周穆王篇＞里有一段故事说：有一个燕国人，他出生在燕国，生长在楚国，到了年老才有机会回到他的故乡燕国，在回国的半路中经过晋国时，同行的人就开玩笑的跟他说：「燕国已经到了，这个就是燕国的城墙。」这个人一听，突然间脸色就有一种悲伤的感觉，所谓「少小离家老大回」、「近乡情更怯」，到了故国见到了家乡的景物或者亲人，难免都会感动悲伤；又走啊走经过一座社庙，同行的又跟他说：「这是你们故乡庙宇祭拜的地方。」他一听不禁非常地伤心叹息；走啊走，对方又跟他说：「这是你父母的家，现在已经人去楼空了。」这个人听了不禁悲从中来，流着眼泪小声的哭泣着；那个人又指着附近的坟墓说：「这是你父母、祖先的坟墓。」这个人一听，再也忍不住，就放声的大哭起来。这时那个作弄他的同行人哑然失笑的说：「哎呀！我刚才是骗你的，这里不是燕国，这里是晋国啊！」他一听收起哭声不觉非常尴尬。可是当他回到了燕国，真正看到了燕国的城墙，看到了燕国的社庙，看到了祖先留下来的房子，父母、祖先的坟墓，他那颗心已经没有先前的那种激动悲伤的情绪，反而比较平淡了。

这显示什么？人的心、人的七情六欲都是无常的。我们念佛也是一样，是以经典所讲的教理做为我们往生的凭据，不是看我们的感动、体验，因为这些都是无常的。

所以我们这个法门传承的祖师解释第十八愿时，都把「至心信乐，欲生我国，乃至十念」解释为「称名」，或者「下至十声」、「愿生我国，下至十声」、「上尽一行，下至十声一声。」这就非常的具体，我们只要依据这个而不依据我们的内心，这就可靠了，因为如此一来，一般人全都能够做得到。如果要以我们自己内心的领悟、体悟、感受、感觉乃至体验作标准的话，那就不能够普遍，不一定每个人都做得到，那么刚刚所讲的动物、小孩、愚钝的人、老人家、临终的人怎么能往生呢？就不能往生了。反之，如果解释为「称名」、「专称弥陀佛名」，那就非常容易，刚刚所讲的这些众生也都能够做得到。阿弥陀佛的第十八愿往生的条件，就是称念祂的名号，所以《观经》说「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，弥陀的光明名号、名号光明是摄取念佛的众生，也唯有念佛的众生才在弥陀的光明名号的摄取当中，修其他法门就不在名号摄取当中，因为他的行门跟名号、弥陀的光明是不相应的。接下来：

净土宗传承祖师解释本愿文之「乃至十念」之「念」为「称念」之念者，始自龙树菩萨《易行品》。

「乃至十念」有的解释为观想、观像、实相的念，乃至《阿含经》的十种念或者是《弥勒菩萨往生经》的十种慈悲的念，这种解释其实跟阿弥陀佛第十八愿是风马牛不相关的，所以那种解释并不正确，唯有解释为「称念」才正确。解释为「称念」是在善导大师《五部九卷》到处都可以看到的，而且是解释最多的。但这并不是善导大师个人的创见或是曲解，而是有传承的，善导传承于道绰，道绰传承于昙鸾，昙鸾传承于天亲，同时也传承于龙树。所以在我们这个法脉传承祖师当中，解释第十八愿「乃至十念」之「念」为「称念」的，是从龙树菩萨开始，我们刚刚所念的《易行品》核心之本愿文就非常的清楚：「阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定。」这很显然就是在解释第十八愿，因为第十九愿是「发菩提心，修诸功德。」而二十愿是「闻我名号，系念我国，植诸德本。」唯有第十八愿只有讲「乃至十念」，没有讲其他。

所谓：「佛法无人说，虽智莫能解。」经典自古以来都有各宗各派的高僧大德在做注解，我们凡夫当然直接看经典看不懂，多多少少甚至必需完全看高僧大德的注解，才能领悟佛说，可是在这些高僧大德的注解当中，我们采取的就是善导流，所以我们相信龙树菩萨这个解释，就等于是相信释迦牟尼佛的佛说，也就透过龙树菩萨相信释迦牟尼佛，甚至善导大师所解释的：「众生称念，必得往生。」接下来我们就信受奉行，因为我们自己看经典又看不懂，这么多高僧大德所解释的又各自不一样，甚至相差很大，那我们信谁？我们就是选择善导大师这个法脉，

也就是相信龙树菩萨的解释。以龙树菩萨来讲他被尊称为释迦第二，是我们中国佛教八宗的共祖，在当年龙树菩萨没有任何一个修行人可以跟他比，所以我们今天信龙树所讲的，信善导大师所讲的，等于就是信释迦牟尼佛所讲的，信阿弥陀佛所讲的。接下来请看第三页：

窥基大师《西方要诀》言：

窥基大师就是唐朝鼎鼎有名的玄奘大师的大弟子，也是唯识宗又称为慈恩宗的祖师，他所写的《西方要诀》全名叫做《西方要诀释疑通规》，编在《大正藏》第四十七册，主要的内容是在劝导众生往生极乐世界，并且解释有关念佛往生的一些问题。

《西方要诀》言：诸佛愿行，成此果名，但能念号，具包众德，故成大善，不废往生。

这六句二十四个字，可以说很简短，但是铿锵有力。

「诸佛愿行」，也就是十方三世恒河沙数诸佛是以祂们因地的愿跟所修的六度万行来完成祂们的佛名，每一尊佛都是一样的，以祂们的愿行圆满了才成佛，那么祂们的愿行是什么样的内涵？自然就依据祂们的意义而建立祂们成佛的名号，这个就是「诸佛愿行，成此果名。」「但能念号，具包众德」，所以只要能够称念这尊佛的名号就圆满的包含着这尊佛所有的功德。

「故成大善，不废往生」，所以就具备了大善根、多善根，大福德、多福德，所以必定往生，没有障碍。

窥基大师在这里以这几句来解释《阿弥陀经》所讲的：「不可以少善根福德因缘得生彼国。」什么是多善根福德因缘呢？就是「执持名号」，窥基大师就提出问跟答来做为解释。首先，窥基大师问：「只念这尊佛的名号，名号只是一句而已，再怎么样的专念，怎么样的执持，因为只有一句并不多，所以不能成为大善，不能成为多善根多福德，这样怎么能够往生呢？」窥基大师解释说在这里所显明的念佛，是在显示总修，圆满的修行，接着就说下面这一句「诸佛愿行，成此果名」，因为虽然是一句名号，可是这一句名号是佛因地所发的弘愿，依所修的诸行来成就的，只要能够念佛的名号就涵盖圆满具足这尊佛的种种功德，所以是大善而不是小善，因此必定往生。意义与我们在这里所讲的相同，意即「念我称名自归」就具有这种「包含众德，故成大善，不废往生」的功能。

所以佛号是佛功德的结晶、佛功德的总体，圆满佛因地所修的众德，没有遗漏、没有缺少。就好像摩尼宝珠，虽然只是小小的一颗，可是它具备产生种种宝物、种种物质的功能作用，我们想要什么，摩尼宝珠就能吐出什么；又好像装满宝物的大袋子，只要有一袋这个袋子，所有宝物就通通有了；又好像一张超级的金融卡，只要有这张聚集了中央银行所有财富的金融卡，那么这一小张金融卡等同中央银行的所有金钱。也由于佛号功德广大，同时佛号具有不可思议的力量，因此我们念佛的功德也一样不可思议的广大，使得一生十恶五逆谤法，临终地狱之火燃烧到脚底了，眼看当下就要堕落下去的众生，一称佛名就能够火焰化红莲。如果这句名号没有功德，没有不可思议的威神之力，怎么能够灭地狱之火，怎么能够脱离地狱，甚至脱离三界？这就表示虽然是白纸黑字的佛号，只是一句声音而已，可是这个字不是一般的字，这个声音是不同凡响的声音，它存在有那种功德的，可以说祂的这个声音、祂的名号，跟佛本身的功德、本身的功能，甚至祂的本体是一体的。

在《大藏经》第五十三册《经律异相》第十八卷，有一段出自《譬喻经》的故事说：有一个人辞亲割爱，随佛修行，有一天他证得了阿罗汉果，得阿罗汉果就会有神通，他以神通跟智慧度了跟他有缘有恩的一些人，接下来他的母亲去世了，他以神通观看天上人间都找不到他的母亲，往三恶道一看，他的母亲竟然是在地狱之中，阿罗汉虽然有神通，可是没办法亲自到地狱直接救度他的母亲，怎么办呢？他就想着种种的方法，他以神通观看到一个国王，原来这个国王是弒父自立，杀死了他的父王然后自己登上王位，以这种罪业也会堕落地狱，因为杀父是五逆会堕落阿鼻地狱，同时这个国王的寿命就只剩下七天而已，他所堕落的地狱跟阿罗汉的母亲刚好同一个地狱，因此可说是机会来了，这阿罗汉就以神通在晚上的时候，显像在国王房间的墙壁上，国王一看墙壁上有人，非常恐怖，立刻拔刀将他的头砍下来，虽然头落地了，可是身体还是如如不动。国王定睛再看，一想，唉呀！这个人是一个出家修行人，他一定有神通，立刻就匍匐在地叩头请他原谅，阿罗汉就问这位国王：「你是不是弒父自立而当上国王的？」对方说：「是！」阿罗汉说：「你以这个罪业会堕落地狱，你的生命只剩下七天，我是来跟你提醒。」国王就哀求阿罗汉教他救度解危的方法，阿罗汉说：「如果要做其他的功德，一方面来不及，一方面也不够救度你脱离这个地狱，你只要专称『南无佛』连续七天不断，就能够免除地狱之罪。」这个国王为了救自己的生命，就至心虔诚的念「南无佛」，七天不松懈，七天一到，他的命就尽了、气就断了。他的神识到了地狱门口的时候，就称念「南无佛」，当下燃烧的地狱之火立刻就冷却了，地狱的苦刑立刻就停止了，地狱的人一听到南无佛三个字，当下都离开了地狱。一离开地狱，阿罗汉就立刻跟他们说法，当然这当中包含他的母亲，所以这一些地狱的罪人，不但脱离了地狱，也证了须陀洹果，证得初果阿罗汉的果报。

由这件故事我们就晓得，佛号的功德是相当深广、不可思议、很难以想像的，只是这个声音而已，自然能够摄取五逆之罪人，当下离开地狱的果报，如果佛号没有那个功德，没有超乎一般想像的威神力、不可思议力，怎么会有这种殊胜的果报呢？

「南无佛」没有固定哪一尊佛，可是我们所念的「南无阿弥陀佛」是有固定的一尊佛，就是「西方极乐世界大慈大悲的阿弥陀佛」，这尊阿弥陀佛也是南无佛之一，也是十方恒沙诸佛的其中一佛，虽然是其中一佛，可是阿弥陀佛是诸佛之王，十方诸佛虽多，阿弥陀佛是王。所以《大阿弥陀经》说：阿弥陀佛是「诸佛中之王也，光明中之极尊也。」《无量寿经》释迦牟尼佛

也赞叹的说：阿弥陀佛的「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。」阿弥陀佛的威神光明，就是救度众生的功德力量，阿弥陀佛救度众生的功德力量，是其他十方诸佛所不能比的、所达不到的，是最尊贵、最崇高、最第一无比的。阿弥陀佛又称为「法界藏身阿弥陀佛」，意思是法界所有功德，不管是五戒功德、十善功德、声闻的功德、缘觉的功德、三贤小圣的功德、十地大圣的功德、所有诸佛的功德，都在南无阿弥陀佛六字名号当中，所以叫做法界藏身阿弥陀佛。因此有一首偈说：「阿字十方三世佛，弥字一切诸菩萨，陀字八万诸圣教，三字之中是具足。」也就是佛法僧三宝的功德，三藏十二部的功德，都在六字洪名里面，所以说三藏十二部都是六字洪名的注脚。

莲池大师对「南无阿弥陀佛」这句名号是怎么称赞呢？他说：「弥陀万德之名，无一愿不包罗，无一行不体备，无一佛不贯彻。」意思就是十方诸佛的愿没有一愿不在六字名号里面的，十方诸佛的六度万行没有一行不在这个名号里面，所以说「无一愿不包罗，无一行不体备」。至于没有一尊佛不贯彻，也就是十方诸佛的功德都在这一句名号里面。所以南无阿弥陀佛这句名号，这一尊佛是十方诸佛中没有一佛不贯彻，是贯彻到十方诸佛的功德威神力量的。

莲池大师又说：「弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆。」阿弥陀佛这六字是万德的洪名，只要这一句万德洪名一称念出来，所有万德当下就齐备圆满了。

蕅益大师也说：「阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。」阿弥陀佛这六个字是万德洪名，万并不是百千万数目字的万，万是形容词，包含、圆满、具备，而且超越之意，总而言之，阿弥陀佛包含、具足、圆满法界的功德，十方诸佛菩萨的功德。我们念这一句南无阿弥陀佛，以这句南无阿弥陀佛感召南无阿弥陀佛当中所具备的功德是一一圆圆满满、完完全全、没有遗漏的，所以说「以名召德，罄无不尽」。

有一首偈非常的好，我也很喜欢，就是在形容这种道理：

以名召德本融通，彼佛分明在口中；

果得持名无异念，声声露出紫金容。

刚刚莲池大师、蕅益大师的法语在《念佛感应录》的序文里面有，现在念的这一首诗偈也曾经贴在我们的布告栏。

「以名召德本融通」，阿弥陀佛以六字名号来包含祂因地所有的愿跟行——四十八愿跟兆载永劫的六度万行，所以说「名德融通」，佛名跟佛的所有功德本来是一体融通的。

而称念佛名自能招来佛的功德，领受佛的功德，因为佛名与佛德互相融通一体不离，犹如按电灯开关，自然招来一片光明；不需造作，不用勉强，我们只要念佛，自有佛德在身，佛的功德成为自己的功德。

「彼佛分明在口中」，既然如此，则慈悲智慧、神通愿力、威神光明最尊第一的阿弥陀佛，分明是在我们的口中啊！并不是在十万亿佛土之外遥不可及，也不是高高在上让人无法高攀，也不是在其他地方难觅难寻，在哪里？就在我们的面前，不只在面前，而且在我们的口中，只要我们一开口，阿弥陀佛就在我们的口中出出入入。

「果得持名无异念，声声露出紫金容」，只要我们专称弥陀佛名，不杂修杂行的话，我们每一声每一声都在露出阿弥陀佛紫金佛身的相貌，这个身色如金山的阿弥陀佛就在我们声声念佛当中应声而现，可以说一声佛号一尊佛，声声佛号就一尊一尊的佛出现，虽然我们肉眼看不到，但是有这种道理与事实，所以这一首偈子很好，大家也可以把它记下来。了解这个道理，我们不但会自动的喜欢念佛，同时对往生就会没有怀疑。接下来请看：

口称成因由法德，全德成名令口称。

这两句话也很好，十四个字而已，我们只要以我们凡夫的嘴巴称念南无阿弥陀佛，就成为往生的正因，往生的功德资粮就完全具备。由于这一句名号不是普通的声音，是有阿弥陀佛全部的功德在里面，有「若不生者，不取正觉」的功德在里面，所以口称成因是由于法德。阿弥陀佛因地兆载永劫所积植的菩萨无量德行而成就正觉的这句名号，目的就是要让十方众生来称念来往生，所以说「口称成因由法德，全德成名令口称。」法然上人有一句法语说：

体外无名，名外无体。

万善妙体，即六字名号；

恒沙功德，备口称一行。

这种解释都非常的妙，让人很喜欢看很喜欢去思维。

「体外无名，名外无体」，阿弥陀佛的本体还有祂的佛名是在一起的，离开了阿弥陀佛本体就没有六字名号，因为六字名号是本体所成的，而这句名号之外也没有阿弥陀佛。想想看，如果没有这句名号的话，我们要怎样跟阿弥陀佛接触？要怎样跟阿弥陀佛互动？就没有一个对象了对不对？阿弥陀佛浩浩荡荡存在宇宙当中，无时不在、无处不在，可是若没有了这一句名号我们就不能跟祂沟通，就好像电波无时不在、无处不在，若没有管路、没有频道、没有开关，则接不上线。所以说「体外无名，名外无体。」「万善妙体，即六字名号」，阿弥陀佛所有的诸善万德、不可思议的威神力，就在这六字名号中。

「恒沙功德，备口称一行」，恒沙无量无边的功德，只要我们专称弥陀佛名就完全具备，毫不缺少，所以说「恒沙功德，备口称一行。」如果不是念弥陀名号的话，我们就不能够完全拥有

阿弥陀佛的恒沙功德，所以刚刚讲的念佛就是总修行，包含所有的修行功德在里面。接下来请看：

法然上人《选择集》标宗之文：

南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本。

《选择集》结归之文：

正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故。

这两段法语的第一段是《选择本愿念佛集》的开宗明义，另一段是整部《选择集》的结论。前面「南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本」十四个字是在《选择本愿念佛集》的题名之后，也是在整本《选择集》文章的前面，在书名之后按下「南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本」这十四个字，是显明这本《选择本愿念佛集》所谈的念佛也好，本愿念佛也好，或者是选择本愿念佛也好，都是称念「南无阿弥陀佛」六字名号的念佛，既不是实相或者无相的念佛，也不是观想或观像的念佛，也不是以我们的意业去思维佛的内涵、佛的功德的念佛。所以在这里先按下了「南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本」，作为书名与本书内容的生前结后。

《念佛集》总共十六章，每一章所谈的念佛都是称名念佛，而且每一章都在指归专称弥陀佛名，所以才会在这里按下这十四个字，同时也表明口称南无阿弥陀佛的称名念佛是本愿的称名，是跟阿弥陀佛第十八愿相应的念佛，这样的念佛是往生的正因，往生的正定业，是必定往生的。所以接下来就说「往生之业，念佛为本」，只要称念南无阿弥陀佛就能够往生，就能够成佛，超越六道生死轮回，甚至横超三贤十圣而进入等觉，所以也显示它的易行跟殊胜。

《选择集》「归结」之文：

正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故。

这句是《选择集》的总结论，《选择集》开宗明义标举称名念佛，到了最后也以称名念佛作为结论，前后一致，首尾相应。

所谓「正定」，就是有其因必百分之百的成其果，不会偏差的，叫做正定。「正定之业者，即是称佛名」，等于往生的业因以及成佛的业因都在称名念佛，所以「称名必得生，依佛本愿故」，不是靠我们的功德、功夫，是靠阿弥陀佛本愿的力量，是靠佛德佛力。法然上人这样的解释就给我们莫大的安慰跟希望，因为我们其他的功行也做不到，刚好念佛每一个人都做得到，只要专称弥陀佛名就是往生的正因，百分之百的必定往生。接下来：

自归──愿文「欲生我国」，成就文「愿生彼国」。

「念我称名」即是「自归」，自归即是「南无归命」。身心性命归于弥陀，与佛一体，心心相印，函盖相合；佛命生命，一体不离。

在第十八愿，阿弥陀佛呼唤着说：「欲生我国」，等于是呼唤我们，甚至是要求、拜托我们来接受祂的救度，所以在《庄严经》里面又说：「轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。」阿弥陀佛是时刻悲心的在呼唤我们，甚至拜托我们要接受祂的救度，同时显示祂的救度是主动性的，而且是绝对平等，没有任何门槛条件，所以又说：「常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生」，阿鼻地狱的众生根本没有能力修习其他的法门，修习他的善事功德，可是也能够往生，必须阿弥陀佛有这个爱心、能力，阿弥陀佛正是有这个爱心跟有这个能力。

第十八愿所讲的欲生我国是因地发愿，而如今阿弥陀佛早就已经成佛了，那祂成佛的功能显现在哪里呢？就是成就文所说的「愿生彼国即得往生」。由此可知，龙树菩萨《易行品》这一段文，是将第十八愿以及第十八愿成就文的这两句法语融合在一起解释的，龙树菩萨在这里就解释为「自归」，阿弥陀佛呼唤我们「欲生我国」，那么我们随顺弥陀的呼唤而「愿生彼国」，出自内心的来归命阿弥陀佛，所以念佛称名即是自归，我们专念南无阿弥陀佛，专称南无阿弥陀佛一生不变，这就是自归的显露，自归即是南无归命，归就是归命的意思。身心性命归于弥陀，与佛一体。

「心心相印，函盖相合，佛命生命，一体不离」：什么是心心相印呢？就是一模一样互相的吻合，有什么样的因必然会有什么样的果，这个就是心心相印，阿弥陀佛呼唤我们，我们随顺弥陀的呼唤，阿弥陀佛跟我们感应道交一模一样了，我们的愿相应弥陀的愿，弥陀的愿也相应我们的愿，这个是就心心相印。「函」是盒子，「盖」是盖子，方的盒子方的盖，圆的盒子圆的盖，上下形状大小相符合，这个就是函盖相合。我们随顺第十八愿所讲的愿生弥陀净土，此后专称弥陀佛名，这就与弥陀心心相印函盖相合。反之，如果不愿生弥陀净土，或者不专称弥陀佛名，那就跟第十八愿不相合不相印，就跟弥陀不印不合，那就不是一体了。所谓「佛命生命一体不离」就好像水乳交融，水混在乳当中就分不开什么是水什么是乳了，有水之处就是乳，有乳之处就是水；又如共命鸟同一生命，共命鸟是两个生命两个头共用一个身体，这个就是所谓的生命共同体，离开了另外一个就不能生存，因为他们的生命是共同互相使用的。阿弥陀佛说「若不生者不取正觉」，那么我们就念佛来蒙受弥陀正觉的救度，这个就是念佛人跟阿弥陀佛感应道交，愿愿相应。接下来：

正觉之弥陀，归命之众生，生佛一体；佛心有生，生心有佛。

已经完成正觉的阿弥陀佛跟已经归命弥陀救度的众生，这一种众生跟阿弥陀佛是一体的，「佛心有生」指阿弥陀佛的心中有念佛的众生，「生心有佛」指念佛的众生心中有阿弥陀佛，所谓「佛念众生，众生在佛心内；众生念佛，佛在众生心中。」接下来：

即入必定——愿文言：「若不生者，不取正觉。」成就文言：「即得往生，住不退转。」「必定」者，必定成佛之位，亦名正定聚，亦名不退转。《大智度论》九十三卷言：「阿鞞跋致（不退）即是必定，必定者，必当作佛。」所以必定就是阿鞞跋致，就是不退转，不退转于成佛。第十八愿说：「若不生者，不取正觉。」阿弥陀佛已经成正觉了，所以我们念佛的人就解释为「即得往生，住不退转。」「即」有「同时即」，与「异时即」，此是「同时即」，如「即入必定」之偈言：「人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。」《易行品》里面以三十二首偈来赞叹阿弥陀佛，其中即入必定的偈文就说：「人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。」这个就是「若人念我，称名自归，即入必定」的意思，我们只要专称弥陀佛名，阿弥陀佛无量无边、不可思议的威神功德就通通在里面，因为这一句名号本来就具备阿弥陀佛无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，所以龙树菩萨他也自己时常忆念的称念阿弥陀佛。

此「即入必定」显示「念我称名自归」之人，已是「平生业成，现生不退」之人；即时不退于佛格，往生刹那，顿超十地，快速成佛。

这里讲的我们念佛人都即时当下，就是现在就平生业成，现生不退于佛格，一旦往生极乐世界就立刻顿超十地，而且快速成佛。我们念佛人看到「即时不退于佛格」，应该有一种难遭难遇而大欢喜、大庆幸，是不是应该有这种心情？可是我们一般往往欢喜不起来，也没有大感受，甚至整天苦苦恼恼的，整天一张苦瓜脸，一脸阴气，阴气沉沉的，如果是这样的话，当然一方面或许他没有体会到阿弥陀佛救度我们的大威神力、救度我们的功德、为我们怎么样的发愿、怎么样修行、对我们有怎么样的大恩大德、我们跟阿弥陀佛有什么样的关系，而且我们如果没有弥陀救度的话，我们又会是怎么样；另一方面也显示我们本来就是烦恼强盛、业障深重的众生，应该欢喜却欢喜不起来。

虽然是这个样子，可是我们烦恼的众生面对弥陀的救度，如果能够像善导大师所讲「在烦恼的心中生起清净的愿生之心」的话，我们即使再怎样的烦恼苦恼，但是内心却是安详、平静、平和、祥和的，同时我们的生活就是过一种平凡、平常、平淡、平实的生活。

平凡：做一个平凡的人，过一般凡人的生活，在家则在家，出家则出家，男则男，女则女；安份守己，安愚念佛。
平常：不寻奇特迥异，不求高深玄妙，不高攀圣境，不以凡滥圣。
平淡：不求绚丽的、多彩多姿的、热闹的、激情的，只是平淡无奇。
平实：平凡、平常、平淡，反而感觉踏实、实在、安稳，宁静、祥和、愉悦。

学这个法门的人，或许有人会时刻的跟阿弥陀佛祈求，希望阿弥陀佛能够三不五时显现在他的梦中，或者在静坐念佛当中现个影子给他看，或者跟他对话，或者希望自己有异于一般人的感觉、感受、感应、感悟，成为阿弥陀佛的骄子、佛的唯一，别人没有但我有，甚至某一种通力、感受、历练，自己也好奇的想要去历练一番。其实再怎么样，我们的心是无常的，最后也会归回平静，可是还是想去历练一番，然后再回归平凡、平常、平淡、平实的念佛。有的同修莲友或许存着这种心，但这是一种危险的观念。为什么？因为恐怕一去不回，结果万劫不复，所以是很危险的。

在这里，我来念一遍智随法师的一篇文章，智随法师曾经写一篇文章名为〈平淡是真，念佛最乐〉，也曾经贴在我们的公布栏，我想有些同修应该会认为这种说法确实合乎一个念佛人的心态，而触动自己的内心。
智随法师这样写：

世间万物，起伏不定，生灭不息，无不归于无常。没有不散的宴席，没有不落的太阳。忧悲苦乐，如同海上浪花，终归消散。

而人心好动、好奇、好玄，无不在浮动与期盼中追逐形形色色的幻影。艳丽之色（喜好的），则执持不舍；灰暗之色（厌恶的），便肆意回避。人人无不在得失忧喜中度过无常的岁月。外在的缘生缘灭，牵动着我们的神经，内心随之而生生灭灭。

静观世间：波涛过后，大海归于平静；风雨过后，大地归于平静；忧喜过后，人心归于平静。

走过风风雨雨，尝过酸甜苦辣，最终会感觉平淡最好，不追逐于风云般的无常，在平淡中度日，在平淡中念佛，在平淡中走过如梦幻般的人生，轻松自然地迈向净土，则生也安乐，死也安乐。

然无常的世间，因其绚丽多姿而感动人心。能安于平淡中，隐于佛光中，实乃人中芬陀利花，世上稀有之人也！别看他一贫如洗，别看他一字不识。摩尼之宝，实非他物能比也。
各位莲友，今天我们就讲到这里，南无阿弥陀佛。
（弥陀共修会第60课，讲于2009年9月20日
不虚作住持功德（一）
－－于净宗书院「法义班」课程开示（六）
各位同修，南无阿弥陀佛。

这次研习课程要讲解的是《往生论注》中「不虚作住持功德」的意涵。参考资料有两份，一份

是摘自《往生论注要义》的「讲义」（99~102页）；另一份是「补充讲义」。

《往生论注》是我们净土宗的一位祖师——昙鸾大师的着作，内容是解释天亲菩萨所写的《往生论》。昙鸾大师生于中国南北朝时代，是当时有名的高僧，他继承龙树菩萨的《易行品》及天亲菩萨的《往生论》思想而撰《往生论注》。南朝梁国天子尊其为昙鸾菩萨，魏朝皇帝称其为神鸾。

昙鸾大师所写的这部《往生论注》，文笔非常地精练，而且文风很朴实，一言一句，清晰简明，要言不繁；所说的教理精深博大，所引用的譬喻典故精彩动人，内容又深入浅出，真所谓文约而义丰，词简而理明。尤其难得可贵的是将弥陀本愿，他力思想，彻底圆彰，和盘托出；上承龙树、天亲易行道的精髓，下启道绰善导净土宗的宏规。使弥陀救度之法，永传不灭；众生念佛之声，到处可闻。因此，古来的祖师大德都极推崇《往生论注》，将之视同是一部菩萨的「论」。

昙鸾大师所注释的这部《往生论》是怎样的一部书呢？《往生论》的架构是偈颂与长行，偈颂共二十四行九十六句，是以诗偈的体材及散文的方式所构成的一部书。内容主要在描述极乐世界的三种庄严，以及作者天亲菩萨流露向往极乐世界的庄严，愿与所有的众生往生到这么庄严的极乐世界的诚挚心情。这三种庄严是：依报庄严——极乐世界的整个庄严；正报庄严——极乐世界的佛庄严与圣众（菩萨）庄严。

依报庄严有十七种，佛的庄严有八种，菩萨的庄严有四种，这就是所谓的三严二十九种。三严二十九种构成整个极乐世界的庄严功德。今天晚上我们要讨论的就是阿弥陀佛八种功德的最后一种——不虚作住持功德。不虚作住持功德是天亲菩萨在偈颂当中最重要的一首，共四句二十个字：「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。」这首偈颂很简短，但意义却非常的深重，是我们这个法门大根大本的地方。

讲义所摘选的昙鸾大师这一篇文章，主要就是在解释《往生论》的两段文：「何者庄严『不虚作住持』功德成就：偈言『观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海』故。」以及「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」（讲义全文）

何者庄严「不虚作住持」功德成就：偈言「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」故。

「不虚作住持功德成就」者，盖是阿弥陀如来本愿力也。今当略示虚作之相不能住持，用显彼不虚作住持之义。人有辍餐养士，或衅起舟中；积金盈库，而不免饿死。如斯之事，触目皆是。得非作得，在非守在。皆由虚妄业作，不能住持也。

所言「不虚作住持」者：依本法藏菩萨四十八愿，今日阿弥陀如来自在神力。愿以成力，力以就愿；愿不徒然，力不虚设；力愿相符，毕竟不差，故曰成就。

即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。

「平等法身」者，八地以上法性生身菩萨也。

「寂灭平等」者，即此法身菩萨所证寂灭平等之法也。以得此寂灭平等法故，名为平等法身；以平等法身菩萨所得故，名为寂灭平等法也。

此菩萨得报生三昧，以三昧神力，能一处一念一时，遍十方世界，种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海。能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。初无往来想、供养想、度脱想。是故此身名为平等法身，此法名为寂灭平等法也。

「未证净心菩萨」者，初地以上七地以还诸菩萨也。此菩萨亦能现身，若百、若千、若万、若亿，若百千万亿，无佛国土，施作佛事。要须作心，入三昧乃能，非不作心。以作心故，名为未得净心。

此菩萨愿生安乐净土，即见阿弥陀佛。见阿弥陀佛时，与上地诸菩萨，毕竟身等法等。龙树菩萨、婆薮盘头菩萨辈，愿生彼者，当为此耳。

问曰：「案十地经：菩萨进趣阶级，渐有无量功勋；经多劫数，然后乃得。此云何见阿弥陀佛时，毕竟与上地诸菩萨，身等法等耶？」答曰：「言毕竟者，未言即等也。毕竟不失此等，故言等耳。」问曰：「若不即等，复何待言。菩萨但登初地，以渐增进，自然当与佛等，何假言与上地菩萨等？」答曰：「菩萨于七地中得大寂灭，上不见诸佛可求，下不见众生可度；欲舍佛道，证于实际。尔时若不得十方诸佛神力加劝，即便灭度，与二乘无异。菩萨若往生安乐，见阿弥陀佛，即无此难；是故须言毕竟平等。

复次《无量寿经》中，阿弥陀如来本愿言：『设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。除其本愿，自在所化，为众生故，被弘誓铠。积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行。供养十方，诸佛如来。开化恒沙，无量众生，使立无上，正真之道。超出常

伦，诸地之行。现前修习，普贤之德。若不尔者，不取正觉。』案此经推，彼国菩萨，或可不从一地至一地。

言「十地阶次」者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳；他方净土，何必如此。五种不思议中，佛法最不可思议。若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。

譬如有树，名曰好坚。是树地生，百岁乃具。一日长高百丈，日日如此。计百岁之长，岂类修松耶！见松生长，日不过寸。闻彼好坚，何能不疑。即同有人闻释迦如来，证罗汉于一听，制无生于终朝；谓是接诱之言，非称实之说。闻此论事，亦当不信。夫非常之言，不入常人之耳。谓之不然，亦其宜也。」大家先看「补充讲义」第一点：

（补充讲义文）

观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。

这首偈是完全根据《无量寿经》所言：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转」而来的。这一首偈语是描述阿弥陀佛第十八愿的功能，所以也可以说是「本愿成就偈」。阿弥陀佛已经成佛了，因此第十八愿的功能就完全展现了。「其佛本愿力，闻名欲往生」就是说明阿弥陀佛本愿不可思议的威神力量，使得众生「闻名欲往生」。因为是偈文的形式，所以只简略的以「闻名欲往生」五个字来表达。「闻名欲往生」的意思是，听闻了阿弥陀佛这一句名号的来龙去脉，了解阿弥陀佛是以这一句名号来给众生称念、让众生往生，令众生只要愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，十个十个都能往生，百个百个都能往生，千个千个都能往生，任何人只要愿意称名都能往生，而且当生平生业成，现生不退。所以《无量寿经》说「闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」天亲菩萨的偈语「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。」意思也是一样，只是从另一种角度来说明。

（补充讲义文）

弥陀成佛，众生往生，蕴在此一偈中。

阿弥陀佛之所以能够成佛，众生之所以能够往生，无量功能完全蕴含在这一首偈之中。阿弥陀佛不是为了自己成佛而成佛，也不是为了其他的目的而成佛，祂完完全全是为了让十方众生往生极乐世界而成佛的。如果不是为了十方众生的往生，祂就不成佛，如果十方众生不能够往生，他也不能成佛；即使成佛也不能成为像南无阿弥陀佛这样的一尊佛。同样的，众生之所以能够往生，以及往生之后具足功德大宝海，也是包括在这一首偈的含义与功能之中。所以，弥陀成佛──众生往生，因因果果都蕴含在这一首偈里面。

昙鸾大师注释《往生论》，重要的地方都用「本愿力」来解释，譬如开宗明义的地方就引用龙树菩萨《易行品》之文：「菩萨求阿毗跋致，有二种道：一者难行道，二者易行道。」来说明自力与他力。什么是易行道呢？「但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生，彼清净土。」这就是他力，就是易行道。「但」就是拣除其他，独一无二；「信佛因缘」不是信其他之佛，而唯有信阿弥陀佛。所谓「因缘」是指阿弥陀佛的本愿之力。所以《论注》一开始是以阿弥陀佛的本愿力作为开场白，同时也是以阿弥陀佛的本愿力作为结论。

是什么原因使十方众生能够快速的成就阿耨多罗三藐三菩提，快速获得无上正等正觉呢？昙鸾大师《往生论注》之最后简短扼要的作一个结论说：「核求其本，阿弥陀如来为增上缘。」确实推求其根本，阿弥陀佛的本身就是主要的原因，也就是说阿弥陀佛的本愿力量是众生成佛的增上缘。所以昙鸾大师进一步说，「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」昙鸾大师并举出阿弥陀佛四十八愿的第十八愿、第十一愿、第二十二愿三个愿来证明。

第十八愿、第十一愿、第二十二愿这三个愿是四十八愿中很扼要的愿，因为第十八愿是往生的根本愿；第十一愿是第十八愿往生之后的果，也就是证入灭度的果；第二十二愿是第十一愿的用。这三个愿构成众生往生──成佛──度众生的因果，所以昙鸾大师这一部《往生论注》，关键的地方都以「本愿力」来阐释、展现。今天晚上讨论的「不虚作住持功德成就」，也是以阿弥陀佛的本愿力来解释。

（补充讲义文）

「观佛本愿力，遇无空过者」，这个「遇」分两个角度来解释：「此土遇本愿，得往生益；彼土见弥陀，得成佛益」。所以「遇」有分在娑婆世界的遇，以及到极乐世界的遇，娑婆世界的「遇」就是「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」，这叫作「此土遇到本愿」。只要有在这里（娑婆世界）的遇，自然也就会有极乐世界的遇。

观，一般都是指定方面的「观察、观想、观照」，属意业上的思惟，但在这里是指「明了、信受」──对于阿弥陀佛救度众生的不可思议本愿力量信受不疑、依教奉行，也就是「信受奉行」的意思。

「本愿力」就是第十八愿的力量。第十八愿言：「欲生我国，乃至十念」，也就是愿生弥陀净土，专称弥陀佛名。既然第十八愿的内容是这样，那我们只要愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，岂不是就遇到了本愿力了！既然遇上本愿力了，就必定能够往生极乐世界，必定能够见到阿弥陀佛，这也就是天亲菩萨所讲的「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」这一段等一下我们会解释，不过简单讲就是获得成佛的利益。

「能令速满足，功德大宝海」，遇到阿弥陀佛的本愿力，就能够快速的满足功德大宝海。满足就是具足、拥有、获得，与功德大宝海成为一体。「功德大宝」就是无上正等正觉、阿耨多罗三藐三菩提的意思。「功德」就是无上涅盘，无上涅盘才是所有功德的大宝，大宝其深无底，其广无边，所以用海来形容。

净土法门非常易行，易行的本身又是殊胜的，殊胜在哪里？在于能让我们获得成佛的利益，而且不须经过品位阶级，不必经过一劫二劫，也不必经过一地、二地、三地，而是超劫超地，如果不是这样就不是「速」。所以天亲菩萨在这首偈说「能令速满足，功德大宝海。」如果易行而不殊胜，就不是「能令速满足，功德大宝海」。

（补充讲义文）

望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

这句法语也同样在说明「观佛本愿力，遇无空过者」的内涵。望佛本愿的内涵、目的也在于令众生一向专称弥陀佛名，只要一向专称弥陀佛名就是遇到了本愿力，必定不会徒然空过，能够快速获得功德大宝海、具足功德大宝海，与功德大宝海一体不离，这是善导大师《观经四帖疏》的总结论。善导大师在《法事赞》也说：

（补充讲义文）

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。

「极乐无为涅盘界」，无为涅盘是没有上下、高低、品位、阶级，也没有你我、彼此、冤亲、好坏的对待；烦恼、见思二惑、尘沙无明统统断尽，离诸戏论，永无障碍，所以叫作无为涅盘。这里的涅盘是指无上涅盘的意思，同时也是阿弥陀佛的报佛、报土的境界。

「随缘杂善恐难生」，要往生到这样一个境界，必须是符应涅盘的「因」才能进入，随缘杂善与涅盘的果是不相符应的。所谓「随缘杂善」就是指众生随着每个人自己所接触到的，或是所喜好的，而去修的种种万行。如果以这些来作为回向，是没有办法进入阿弥陀佛无为涅盘的报土的。

「故使如来选要法」，因此阿弥陀佛、释迦如来为我们筛选进入无为涅盘的唯一因──念弥陀名号。而且唯有念弥陀名号是往生的正因，此外没有第二个正因，是独一无二的，所以说「专复专」。

弥陀的正报和依报是一体的，天亲菩萨是以三严二十九种功德的架构来形容极乐世界，但是依报也好，佛也好，菩萨也好，这三种都是涅盘的境界，因此，要进入涅盘，也必须具足涅盘的因，所以我们必须是专念弥陀名号，以弥陀名号为因才能进入涅盘的果报之地。

（补充讲义文）

下之菩萨四种庄严功德，皆此别相，功德大宝海中之波澜、作用。

「下」，是指《往生论注》中的报生三昧之文段：「此菩萨得报生三昧，以三昧神力，能一处一念一时，遍十方世界，种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海。能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。初无往来想、供养想、度脱想。是故此身名为平等法身，此法名为寂灭平等法也。」这就是菩萨四种庄严功德。

往生极乐世界就能够获得功德大宝海，证悟无上涅盘，这四种庄严功德就是功德大宝海波澜的作用。我们到极乐世界，是成就什么？在那里做什么？天亲菩萨都有说明，昙鸾大师也都有解释，在《往生论注》．下卷104~105页，以及上卷59~62页都有叙述。那四种功德庄严就是我们往生极乐世界之后所获得的功能、作用，是我们所获得的功德大宝海的波澜，无上涅盘的一种作用。天亲菩萨的说明，昙鸾大师的解释真的太精彩了！令人读后不知不觉身心就会涌出法喜！

（补充讲义文）

《大经》「明信佛智」之文（大经一○六页）：若有众生，明信佛智，乃至胜智，作诸功德，信心回向。此诸众生，于七宝华中，自然化生，跏趺而坐。须臾之顷，身相光明，智慧功德，如诸菩萨，具足成就。

「若有众生」，意即不管是圣人、凡夫、出家众、在家众、善人、恶人，不管有智慧、没智慧、有学问、没学问，也不管有修行、没修行，只要他明信佛智，乃至佛的胜智，也就是明信弥陀的五种智慧（佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智）。什么叫「明信佛智」？对阿弥陀佛能够救度众生信受不疑，就是「明信佛智」；也就是对阿弥陀佛的第十八愿、对弥陀的本愿力明信。如果要深观或修行到某一境界才能明信佛智，我们凡夫永远不可能做到。因为即使声闻缘觉菩萨都不能够望佛的项背，所谓「唯佛独明了，二乘非所测」，何况是我们薄地凡夫呢？这样我们怎么有办法观佛本愿力，遇无空过者呢？所以这里的明信佛智是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，这就是明信佛智。「作诸功德，信心回向」，作诸功德就是「专称弥陀佛名」，信心回向就是「信受弥陀救度，愿生弥陀净土」，这样的众生就能够往生弥陀净土，于七宝华中自然化生。

所以，我们这一个法门是往生报土，自然化生，跏趺而坐，刹那之间，须臾之顷就能够当下化生，不仅身相光明，内心的智慧功德也跟极乐世界所有的菩萨一样，具足成就，无二无别。这

就是「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」的一种功能。
（补充讲义文）
《大经》「圣众果报」之文（大经五二页）：
彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为，泥洹之道。

其诸声闻、菩萨、天人：智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状；但因顺余方，故有天人之名。
颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人；
皆受自然虚无之身、无极之体。
这一段文在说明依报功德与正报功德。

「依报」功德：依报是「彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为，泥洹之道。」无为泥洹之道就是无为涅盘的意思。善导大师说「极乐无为涅盘界」就是从这一段经文而来的。

「正报」功德：极乐世界也有声闻、菩萨、天人这些称谓、名相，可是虽有高下不同的名称，但是他们不论内相或外相却都是平等的，内相——「智慧高明，神通洞达」；外相——「咸同一类，形无异状」。内相是无上的，外相也是无上的。既然如此，何以还要分为声闻、菩萨、天人呢？这里解释说「但因顺余方，故有天人之名。」为了随顺其他世界，所以才有所谓的声闻、菩萨、天人这些名称，不然极乐世界哪有所谓的声闻、菩萨、天人呢。极乐世界既然是涅盘的境界，就没有差别相、没有对待感、没有彼此、人我，不然就不能称为涅盘了。

「颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人」，颜貌端正表示有容貌，有容貌应该就有形体，既然有形体，不是人的形体就是天的形体，但是他又不像人或天的形体。有容貌，有形体，可是他是非天非人，他微细不粗，妙而不可测，所以没办法去想像他是什么样的容貌，是超越天跟人，可说是「自然虚无之身、无极之体。」这个就是「能令速满足，功德大宝海」的现象。
（补充讲义文）
龙树、天亲愿生，为此故。
龙树菩萨、天亲菩萨之所以愿生极乐世界，就是因为有这么殊胜的利益。
（补充讲义文）
此是众生往生因果。
（讲义文）
「不虚作住持功德成就」者
所谓「住持」是什么意思呢？
（补充讲义文）
住——不异不灭。
持——不散不失。
我们常看到「住持」两个字，「住持」是什么意思呢？

「住」是不异不灭，异就是变质、改变了，不一样了，叫作异；灭就是灭亡了、消失了、不存在了。
「持」就是不散开，如果散开了就不是持，甚至到最后消失了，就完全不是持了。

「住持」就是永远不改变他本来样子，也永远不消灭、不失去。不管现在、未来、永恒的未来，都不会有有一丝一毫的改变，这个叫「住」；不管现在、未来、永恒的未来，他永远都不会散开、不会消失，这个叫「持」。

我们想想看，这个世间上有什么东西是能够住持的呢？人也好、物也好，有形的、无形的、精神界、物质界、草木、山河、大地、宇宙、星辰，统统都不能够住持。
（讲义文）
「盖是阿弥陀如来本愿力也。」
（补充讲义文）
盖－－大概。总而言之。

也就是说，他还有其他的，不只这一些，不过大概、总而言之来讲。就是说阿弥陀佛不虚作住持功德是以阿弥陀佛的本愿力来讲的，由于有阿弥陀佛的本愿力，使得凡遇到本愿力的都不会空过，点点滴滴都拥有、点点滴滴都功不唐捐。为了显明阿弥陀佛的本愿力能够绝对的住持，所以昙鸾大师先用虚作不能够住持来显示阿弥陀佛的不虚作绝对能够住持。
（补充讲义文）
本愿－－有广略要

本愿力这三个字有特别的意义，「本愿」与「力」是分别作解释的。这一点后面会另加说明。简单来讲，本愿有「广」、「略」、「要」；「广」就是总指阿弥陀佛的四十八个愿；「略」就是昙鸾大师在《往生论注》结论之处所举出的三个愿——第十八愿、第十一愿、第二十二愿；「要」就是四十八愿当中的根本愿，也就是第十八愿。四十八愿当中，最根本、最重要的就是第十八愿，只要有第十八愿，「广」也好，「略」也好，统统都涵盖在当中了。
接着昙鸾大师说：
（讲义文）

人有辍餐养士，或衅起舟中；积金盈库，而不免饿死。如斯之事，触目皆是。得非作得，在非守在。皆由虚妄业作，不能住持也。

这一段是有典故的。战国时代孟尝君有三千养士，养士就是自己的幕僚、谋士。这里是根据《吴越春秋》以及《吕氏春秋》摘其重点来讲的：

（补充讲义文）

辍餐养士，或衅起舟中－－《吴越春秋》卷二、《吕氏春秋》卷十一言（取意）：

吴国国王欲杀卫国庆忌，惧其势大。有忠臣要离献苦肉计，自愿吴王切其右臂，并杀其妻，使其假投庆忌。终得庆忌信任，成为养士，听要离言，乘船攻吴，要离于船中乘隙谋杀庆忌。

吴国的国王想要杀卫国的庆忌，可是又惧怕庆忌的势力很庞大，没办法攻打他。吴国有一位忠臣要离，要离对吴国的国王非常的忠心，几乎可以说是尽形寿、献身命一样，要离献了一个苦肉计，自愿吴王把他的右手切掉，并且杀掉他的妻子，为什么要这样呢？就是为了要取信于庆忌，使他去投靠庆忌，让庆忌觉得吴王是一个无道昏君，不但陷害我，斩了我的手臂要置我于死地，可是没有置我于死，却又杀了我的妻子，可说吴王与我仇恨很大，现在我不得不离开吴国来投靠庆忌你。结果庆忌就信任他了，同时把他收留作为养士，这就是「辍餐养士」。把自己要吃的、要用的减少下来让他吃、让他使用。最后庆忌听了要离的话，乘船去攻打吴国，其实要离真的是来投靠他的吗？不是，他是另有目的的，要离就利用在船中的机会谋杀了庆忌。这叫「辍餐养士，或衅起舟中」，所谓「或」就是不是每个养士都会来谋杀自己，但或有可能会这个样子来表示世间的事情就是这么的无常。自己辍餐来养他，他不感自己的恩，不以自己为恩，反而以自己为仇，可说是世事无常。

（补充讲义文）

积金盈库，而不免饿死－－《前汉书》九十三卷言（取意）：

邓通佞臣，蒙文帝宠，官至大夫。或时文帝命相者相通之运，言当饿死。帝怜之言，能富通者在朕。遂赐通蜀国铜山，得自铸钱，号曰邓氏钱，满天下。然文帝崩，景帝立，恨通阿先帝，尽收铜山及邓钱，邓终饿死。

这是汉朝的典故。汉文帝非常的宠信邓通，有一天汉文帝请来相命的人帮邓通相命，相命的人帮邓通相命之后就说邓通将来会饿死，汉文帝很怜悯的跟邓通说，能够让你富贵的就掌握在我皇帝的身上，所以汉文帝就把蜀国的铜山赏赐给邓通，并允许他可以自己铸铜钱流布在人间，所以有所谓的「邓氏钱」。可是人世无常，当文帝崩世之后，景帝登位，景帝看不惯邓通一直巴结他的父亲，所以就把铜山以及邓通所制的钱全部收回，且罢掉邓通的官位，结果邓通就成为贫贱之人，最后就饿死了。这个就是虽然积金盈库，可是最后不免饿死，也表示一切都是无常的。这就显示人世所做的最后都是白做、虚做的，是不能够拥有、住持的。

（讲义文）

如斯之事，触目皆是。

到处所看的无非如此。所以说

（讲义文）

得非作得，在非守在。

（补充讲义文）

得非作得——虽有所得，而不受用，指庆忌事。

在非守在——虽有所在，终不能守，指邓通事。

虽然自己拥有了，但是最后还是不能让自己守用。

（补充讲义文）

虚妄业不能住持——人天因果，虚伪颠倒有漏业。

人世间不管任何善因、善果都是有漏的，因为它们都是虚伪的、颠倒的。幼时读私塾的时候，《人生必读》、《昔时贤文》都有许多古人的名言嘉句以及劝世格言，像「无不破之家，无不败之国。」、「送君千里，终须一别。」、「父母恩深终须别，夫妻义重也分离；人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。」；也有劝人善恶的，如「坏事劝人休莫作，举头三尺有神明」。读这些句子，就让人有无常观、善恶观的感觉。这也在说明人世事都是虚伪的、无常的、有漏的，最后都是成空的。

「无不破之家，无不败之国。」历朝以来维持最久的就是周朝，建国八百年。每一个朝代都是为了皇位而骨肉互相残杀，反而不如一般老百姓能够父慈兄悌、家庭和乐。

「送君千里，终须一别。」人生到最后无不是如此。再怎样恩爱百年，不是丈夫先离世，就是太太先离世，夫妻能够同年同日生、同年同日结婚，又能同年同日往生的几乎很少很少；能够生生世世同连理的，又少之又少。

「父母恩深终须别，夫妻义重也分离；人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。」这其实也是在说明人生的实相，家也好、社会也好、国也好，无不是如此。世间都是虚妄业，无论精神界、物质界，内与外都不能住持，这是指一般世俗社会上的实际现象。以佛法上来讲，佛陀就曾开示四不久保——「常必无常，富贵不久，会合必离，生者必死。」另外，像「金也空，银也空，死后何曾在手中；妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。」、「一旦无常到，方知梦里人；万般带不去，唯有业随身。」这些句子如果偶尔思惟一下，就能涤荡我们的心灵，让我们对世间、恩怨比较不会那么计较、不平、不满，情绪比较能够平抚。想到人生最后也是空手一双，随业去

见阎罗王，就不应该计较，反而要留下一些功德，好带一些功德去。当然这是就一般人来讲的。就我们修学净土法门来讲，凡事应该以弥陀之心为心，以弥陀之行为行，就像「宗风 - 俗谛」所说的：「弥陀如何为我，我便如何为人」。
（补充讲义文）

《涅盘经》言：「虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。」这一段经文就讲得更加的彻底。

梵天就是色界天的初禅，一个人修行，下辈子能够再生而为人就非常的不容易了，何况是生天，更何况生到色界天。色界天是能够入定到初禅乃至四禅的，到现在，出家界当中修行能够入定的，我还没有看到。当然二十几年前就是广钦老和尚，可是除了广钦老和尚以外，很少听过。近二十年来，几乎不曾听过。非想非非想天是无色界天最高的一层天，寿命是八万四千大劫。只要能够入定的话，就有神通，最起码是出入墙壁无所障碍，而且能够知道过去、未来。但即使是修行达到这个地步，还是「虚妄业作」，还是「不能住持」。释迦牟尼佛说，命终还是随业流转，还是会堕落在三恶道——地狱、饿鬼、畜牲道。可以说，如果不往生极乐世界，三恶道就在眼前等他，即使能够上天，生在天界，还是不离开三恶道。所以凡夫所作都是「不能住持」，都是「虚妄业」。
（讲义文）

所言「不虚作住持」者：依本法藏菩萨四十八愿，今日阿弥陀如来自在神力。愿以成力，力以就愿；愿不徒然，力不虚设；力愿相符，毕竟不差，故曰成就。
（补充讲义文）

四十八愿，自在神力——因地本愿力，果上威神力。《大经》：「威神力故，本愿力故。」所谓「不虚作住持」就是依据法藏菩萨在因地时候所发的四十八愿，以及阿弥陀佛成佛以来的果上自在神力。四十八愿是因地的本愿力，自在神力是果上的威神力，也就是《大经》所讲的「威神力故」、「本愿力故」。
（补充讲义文）

本愿力三字，释为「本愿」与「力」，「本愿」者因地本愿，「力」者果上威神力，愿与力二者相依而成，不虚作住持之功用。

成就——愿以成力，力以就愿：因地虽起本愿，果上若不成佛，因地本愿亦成徒然；又果上虽成佛，若无因地本愿，亦无果上自在神力。因此，因地本愿与果上神力互相成就。故以因地本愿成就果上神力，以果上神力成就因地本愿。

「愿以成力，力以就愿」，阿弥陀佛在因地时如果没有发下四十八愿的话，怎么能够完成果上的这一句不可思议的弥陀威神力量呢？祂如果没有发下四十八愿，即使成佛了，也没有阿弥陀佛这一种力量，必须要有四十八愿，才能够成为四十八愿的这一种果上之力，所以说「愿以成力」。祂的这一种力，是祂的这一种愿所成的。

「力以就愿」，祂的力也是完成这个愿、成就这个愿的。也就是说，既然有了果上的威神力，祂的力量就能够达成祂四十八愿每一愿每一愿的愿望，如果祂的力量，没办法达成每一个愿的愿望，就表示这个力量不是真正的威神力，所以愿跟力是互相成就的。所以昙鸾大师接下来又说：「愿不徒然，力不虚设；力愿相符，毕竟不差。」因为愿不空、不白废，所成就的力当然也不虚假，果上不可思议的威神力，跟因地所发的四十八愿都是互相吻合的，始终都没有差失，所以叫作「成就」。以上是解释「不虚作住持功德成就」。
接下来《往生论》论文说：
（讲义文）

即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。

这段法语很短，一般看了并不容易了解，但是经过昙鸾大师的精彩解释后，就非常易读易懂，而且看了令人法喜无量。
（补充讲义文）

即见彼佛——此段《论》文在解释「佛八种功德」中第八「不虚作住持功德」之「观佛本愿力」等四句偈文。
偈文第一句，据《论注》上卷（五七页）之释，约有二义：
一、当来生极乐，见弥陀佛，则无堕二乘及入恶道等之患。此约文相。
二、现在如实信行之人，永出生死，必得佛果。此约文意。
此二义皆是「观佛」之利益，此「观」即「观知」之意，与闻法信受奉行同义。

这一段说明，大家如果同时去看《论注》．上卷第57页的解释就能够更清楚，让我们对法门的胜易进一步了解，而且有法喜。
（补充讲义文）

即见彼佛——往生当处，见弥陀佛，故曰即见。见弥陀佛，则由弥陀佛有前面所明八种功德，因

地愿力，果上威神力故，获得下文「报生三昧」所说「菩萨四种功德」及所引《大经》二十二愿超证诸地直至补处，随时还相回向、倒驾慈航，行普贤行，此皆「不虚作住持功德」之力用。

「即见彼佛」，众生遇到阿弥陀佛的本愿力，而往生极乐世界看到阿弥陀佛，叫做往生当处见弥陀佛。阿弥陀佛有八种功德，因地的愿力和果上的威神力，能够获得接下来昙鸾大师在「报生三昧」所解释的「菩萨四种功德」的作用。这四种功德的作用也就是下面大师所引用作为解答的第二十二愿的功能，亦即「还相回向、倒驾慈航，行普贤行」，这个就是不虚作住持功德的力用。

「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身」，「未证净心菩萨」这一种菩萨是怎样的身份呢？

(讲义文)

「未证净心菩萨」者，初地以上七地以还诸菩萨也。

只要见到阿弥陀佛，还没有证到净心的菩萨（初地到第七地之间的菩萨），就能够毕竟得证平等法身。

「与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」平等法身又是什么身份呢？

(讲义文)

「平等法身」者，八地以上法性生身菩萨也。

所谓「平等法身」就是八地以上的菩萨。也就是说，只要我们能够见到阿弥陀佛，就立刻能够提升境界，未证净心的菩萨能立刻证到平等法身，跟净心菩萨无异；净心菩萨能够获得上地诸菩萨同样的寂灭平等。这就是「遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。」（补充讲义文）

净心菩萨——八地菩萨。虽第九地第十地亦名净心菩萨，今明未证净心菩萨，见佛即至八地，故净心名约八地也。

上地诸菩萨 - - 八地至等觉。下地——七地以下菩萨。

所谓上地诸菩萨是八地以上一直到等觉，下地菩萨是七地以下的菩萨。接下来的文句比较长，我们就留到下次再讲。

「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」，这个「观」如果单单从《往生论》来看，会觉得这是菩萨境界的观察、观想，必须要入定才有办法。可是如果从阿弥陀佛的本愿力来讲，就不是菩萨境界入定的「观」，而是凡夫信受第十八愿弥陀救度的闻信、观知、信知的「观」；也就是昙鸾大师所解释的「但以信佛因缘，乘佛愿力」观知闻信的「观」。所以《往生论》经过昙鸾大师的解释之后，《往生论》的真义、真精神才能够彻底展现发挥出来，否则，千古以来，《往生论》恐怕将永被埋没。如果没有《往生论注》的话，我们很难理解《往生论》，会认为《往生论》是菩萨的境界，跟我们毫不相干，不能为我们凡夫所受用。所以，《往生论注》一开头就把难行道和易行道点出来，指出一切凡夫都能够依靠易行道；而所谓的易行道就是阿弥陀佛的愿力，靠阿弥陀佛的愿力，就如乘船，只要上了船，就能毫不费力、轻松、安乐，时间一到就到达目的地，真正的「能令速满足，功德大宝海」。

回去之后请大家务必利用时间将讲义和补充讲义对照去看，即使未经讲解，我想也能了解它的内容，一旦内容能了解，就能够产生兴趣、充满法喜。就我本身来讲，我是愈看愈有法喜的，因为这不是身外之物，不是别人的，这是将来自己的身份、将来自己所要展现的，谈的不是别人的东西，点点滴滴都是自己的属性、职责，自己将来所要展现的。

今天晚上谈的，大家有没有什么问题？

问：上人谈到「即见彼佛」，是指往生见佛，见佛后就到八地菩萨以上；如果大修行人入定见佛，是否也和往生见佛一样？另外，因为念佛有感应而见到阿弥陀佛，这些有什么不同。

答：这二者是不同的。感应的境界，每个法门各不同。我们法门的特色是「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」，所以不管有没有现生见到佛，他都是「平生业成，现生不退」的。如果不是修习我们这个法门、不了解这个道理，没有这种信受，即使梦中梦到佛，或者念佛当中看到佛，他也未能获得我们这个特色所得的利益。

还有，所谓「见佛」，一开始我们就讲「此土遇本愿，彼土见弥陀」，所以见佛是指彼土见弥陀，而不是此土的感应。在此土只要「信受弥陀救度，专称弥陀佛名」就是了。在这里（此土）重点不在打坐感应或看到，因为那些都是「遇缘则现」，没办法永远都这样，还是属于虚妄业作，都是凡夫的现象；但是「彼土见弥陀」就是一见永见，所以是不一样的。

问：《往生论注》也有提到要发无上菩提心才能往生，这似乎和我们所说的乘本愿力不一样？

答：这是因为自利的目的是为了利他，利他的本身才能够自利。阿弥陀佛之所以成佛（自利），祂自利是为了要广度众生，唯有广度众生才是祂的目的，为了广度众生，祂必须要成为阿弥陀佛这样一尊佛。所以成为南无阿弥陀佛这一尊佛这就是自利，这个自利的本身是为了要广度众生，所以自利就是利他。昙鸾大师的用意是要我们体会阿弥陀佛的佛心，体会极乐世界是大乘的境界，从这一点来讲，要我们发无上的菩提心，广度众生。这是对机方便，对某一种根机

来讲的。

从另外一个角度来讲，极乐世界是一个大乘的境界，只要任何的根机到极乐世界，都能生起大乘之心，就像不管任何破铜烂铁一入大冶洪炉都能成钢，这在补充讲义中也有引用（第三十六点）：「五不思议——《论注》中提到五不思议有三处：一、上卷之「大义门功德」文（四九页）言：
『五不思议中，佛法最不可思议。佛能使声闻复生无上道心，真不可思议之至也。』」也就是说，只要往生到极乐世界，极乐世界的国土广大、无量，就能够使狭窄的凡夫心量无量，成为发广大菩提心，广度无量众生的佛。

庄严「量」功德成就的偈文就说：「究竟如虚空，广大无边际」故。此云何不思议？彼国人天，若意欲宫殿楼阁，若广一由旬，若百由旬，若千由旬；千间万间，随心所成，人各如此。又十方世界众生愿往生者，若已生、若今生、若当生；一时一日之顷，算数所不能知其多少；而彼世界常若虚空，无迫迮相。彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量。彼国土量，能成众生心行量，何可思议！」所谓「彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量。」并举其因说：「彼国土量，能成众生心行量，何可思议！」这种解释、这种文句，实在很优美。短短几句，可说言简意赅，要言不繁。
我们今天晚上就讲到这里。
南无阿弥佛陀
（讲于2007年4月1日
不虚作住持功德（二）
－－于净宗书院「法义班」课程开示（七）
各位同修：南无阿弥陀佛（三称）

这次讲义所讨论的《往生论注》的内容，对初学的人来讲可能有一点艰涩，觉得不易了解。但这一部份对念佛人来说，意义却非常的重要，如果大家能够多阅读几遍，对这一段文有所了解与体会，就会深生法喜。

上一次，我们研讨到「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」这一段偈颂中的「平等法身」，今天接续讨论。
有关「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身」，我设了一个问答来说明：
（补充讲义文）

问：若依论文，未证净心菩萨，指初地以上七地以还，若如此者，永不摄地前及博地凡夫耶？

这则问的意思是：未证净心的菩萨是指初地以上七地以还（七地以下）的菩萨，如果依据《往生论》所说，是不是初地以下——包括十回向、十行、十住、十信，以及一般三毒具足的凡夫阿弥陀佛就不救了呢？
（补充讲义文）

答：不然！《往生论》为显示未证净心菩萨若往生实时与净心菩萨、上地诸菩萨平等，永无自力退堕之难，故就净心未净心对待显示以明。若论弥陀本愿力之救度，通摄一切地前及凡夫往生，咸摄此「未证净心菩萨」一句之中，故《安乐集》卷下（一一八页）云：「《净土论》云：十方人天，生彼国者，即与净心菩萨无二；净心菩萨即与上地菩萨，毕竟同得寂灭忍故，更不退转。」由此文可知，七地乃至初地以前及薄地凡夫，所有人天往生者，实时同八地菩萨，且证第九第十地之寂灭平等身，此则生极乐，皆至菩萨极位（十地、等觉，只是开合之异）。故此段论文，乃显明《大经》第二十二愿成就之相，亦即「必至补处」，及「随意修普贤行」，故此论文之后，便是菩萨四种功德，故《论注》释此论文，亦取四种功德之义，以显明安乐菩萨行普贤行之相（四功德三无想）。
回答是说：从结论来讲，完全不是这样的！

以圣道法门的次第来讲，一个人发心修行，从累积福德、智慧两种资粮，然后降伏烦恼，生生世世都没有退转，这样经过一大阿僧只劫，才能够到达初地；又经过二大阿僧只劫，才能够到达七地。但是，到达七地就有可能会退堕，所以称为「未净心菩萨」；如果到八地就永远不会退堕，因此称为「净心菩萨」。可是如果依靠弥陀的愿力，念佛往生极乐世界的话，就实时跟净心菩萨（八地以上），以及上地诸菩萨平等无别，一定会到达成佛而永远不可能有退堕之难。所以天亲菩萨才以「未净心」跟「净心」来作为对待显示。不过如果本来就是修习净土法门的人，就没有这种问题存在，所以接下来说「论弥陀本愿力之救度，通摄一切地前及凡夫往生」。

「地前」跟「凡夫」有什么差别呢？菩萨道有十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉等五十二阶位，「地上」是指十地属于圣者的阶位，「地前」是指十住、十行、十回向，属于三贤位，也称为「内凡位」；十信称为「外凡位」。不过不管「内凡」或「外凡」，都已经离开了生死轮回；「外凡」以下还有生死轮回，是属「博地凡夫」。所以说「通摄一切地前及凡夫往生，咸摄此『未证净心菩萨』一句之中」。
接下来引《安乐集》作为证明。

「十方人天，生彼国者，即与净心菩萨无二。」在《安乐集》中，道绰大师体会天亲菩萨的含义，直接用「十方人天」来说明，使后来的人能够直接了解《往生论》的意思。「十方人天」

当然包括净心菩萨，包括外凡、内凡，以及一般的博地凡夫。「生彼国者，即与净心菩萨无二」，不只未证净心的菩萨到极乐世界立即跟净心菩萨无二，即使内凡、外凡，乃至一般博地凡夫也是和未证净心菩萨一样；「毕竟同得寂灭忍故，更不退转」，而且也跟上地菩萨一样。所谓「寂灭忍」就是八地以上，包含十地等觉。

「由此文可知，七地乃至初地以前及薄地凡夫，所有人天往生者，实时同八地菩萨，且证第九第十地之寂灭平等身」。净土宗将凡夫分为「内凡位、外凡位、薄地」等三类，即三贤位称内凡，十信位称外凡，以下称薄地。这里的「薄地」和前面的「博地」两个博字不同，但意思是一样的。「薄地」详细的解释是：卑贱、下劣之位，指下贱之凡夫位。「薄」有「逼」的含义，意思是凡夫是居于种种烦恼、痛苦逼迫之位，所以称为「薄地」；「博」有广博之意，因为凡夫之位数量广多，所以又称为「博地」。

「此则生极乐，皆至菩萨极位（十地、等觉，只是开合之异）」，依第十八愿－－「信受弥陀救度，专称弥陀佛名」，而「往生弥陀净土」的话，通通到达「寂灭平等」的地位，也就是等觉之位。「十地」跟「等觉」只是开合的不同，他们是一体的。好像手，合起来是一个拳头，打开来就是手掌，拳头和手掌虽然形状不同，但是它是同一只手。

「故此段论文，乃显明《大经》第二十二愿成就之相，亦即『必至补处』，及『随意修普贤行』」，这一段文主要在显明大经第二十二愿的成就相。二十二愿的成就相在说明什么呢？在说明两件事：第一是「必至补处」，第二是「随意修普贤行」。这个等后面解释到第二十二愿的时候就会显明。

「故此论文之后，便是菩萨四种功德」，「故此论文」是指《往生论》「即见彼佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」这一段论文。这一段论文之后，接着就是说明菩萨的四种功德。

「故《论注》释此论文，亦取四种功德之义，以显明安乐菩萨行普贤行之相（四功德三无想）」所以《往生论注》解释这一段论文时，也采取菩萨的四种功德来显明极乐世界的菩萨行普贤行之相。这一段内容是：「此菩萨得报生三昧，以三昧神力，能一处一念一时，遍十方世界，种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海。能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。初无往来想、供养想、度脱想。是故此身名为平等法身，此法名为寂灭平等法也。」这一段其实就是菩萨的四种功德，昙鸾大师将它引用在这里，用以解释菩萨的「报生三昧」。
（补充讲义文）

又，此《论注》上卷「四种菩萨功德」之中，第三「无余供佛德」言（六一页）：「菩萨、声闻、天人大众」，故知「通摄下凡」。

这一段再次解说未证净心菩萨是包含一般的凡夫。这里是引用《往生论注》上卷四种菩萨功德之中的第三「无余供佛德」（六一页）：「是故愿言：我成佛时，愿我国土一切菩萨声闻天人大众，遍至十方一切诸佛大会处所，雨天乐天华天衣天香，以巧妙辩辞，供养赞叹诸佛功德。」由这一段法语也可以知道弥陀本愿力之救度是通摄一切下劣凡夫。
（补充讲义文）

又，《庄严经》第二十二愿之文言：「所有众生，令生我刹。若有大愿，未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化，一切众生。」故知「通摄所有众生」。

这里是「以经印经」。《无量寿经》的第二十二愿言：「设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。」从愿文上来看，好像是单指他方佛土三贤十圣的诸菩萨众，而不是指一般众生；可是如果就《庄严经》第二十二愿之文来看的话，就不是这样了。《庄严经》第二十二愿之文是指「所有众生」，包含内凡外凡及博地凡夫。

《庄严经》跟《无量寿经》是同本异译的经文，同样在说明阿弥陀佛因地发愿修行成佛的因果，以及众生往生成佛的因果，同样有阿弥陀佛四十八愿的内容。《庄严经》中第二十二愿的内容是「所有众生，令生我刹。若有大愿，未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化，一切众生。」这一段文虽然比较简短，但跟《无量寿经》的第二十二愿文意义却是相同的，只是这里的内容比较简要。

以上这一段问答，主要是在解除我们对天亲菩萨的《往生论》是不是只认为未证净心才能够达到「毕竟得证平等法身」的境界，而一般凡夫不能够拥有这个功能的疑惑。

在《往生论注》中，昙鸾大师将「平等法身」解释为「法性生身」。什么是「法性生身」呢？《大智度论》云：「菩萨有二种：一者生死肉身，二者法性生身。得无生法忍，断诸烦恼，舍是身后得法性生身。」意思就是说，八地菩萨证悟无生法忍，也就是证悟到了平等寂灭真理，断尽了所有烦恼，而且离开了分断生死，不过还是留有烦恼习气而受变异生死，所以有「生」这个字。但是他能够自在显化度众生，或显化大身，或显化小身，或在此显示，或在彼显现，隐显自在。如果他连烦恼习气都没有了，他就完全跟佛一样，不受法性生身。接下来，我们来解释讲义：
（讲义文）

「寂灭平等」者，即此法身菩萨所证寂灭平等之法也。以得此寂灭平等法故，名为平等法身；以平等法身菩萨所得故，名为寂灭平等法也。
（补充讲义文）

寂灭——《智度论》七十四卷云：「寂灭者，不增不减，不高不下，灭诸烦恼戏论，不动不坏，无所障碍。」意谓：法性真理，在佛不增，在生不减；在悟不高，在迷不下。灭诸烦恼，离诸戏论，常住无碍。见思断尽故，无彼我之念故。

所谓「寂灭」就是处于一种空性的状态。什么是空性的状态呢？以我们可以理解的譬喻来说，当静坐念佛时，突然间感觉只有这一句佛号，没有其它的念头，心处于一种「心一境性」，始终都是一句佛号，除了这一句佛号以外，没有其它的念头，杂念当下都停息、灭除了，这几乎就近似寂灭的状态。在那一种心理状态之下，没有贪欲、瞋恚与无明（愚痴），没有是非、善恶，没有冤亲、爱憎、顺逆、喜怒，时刻都是心气平和、动静一如，不管有没有什么境界，都是如如不动，就像一般所讲的「八风吹不动」，因为不觉得有八风（利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐）；即使有境界，也只不过像镜子一样，物来即现，物去即无；不管是什么东西或什么颜色，镜子都毫不改变它，那就是寂灭的状态。

「寂灭平等」是八地以上诸菩萨所同证的平等理体，此理体即《论》文所谓之「净心、平等法身、寂灭平等法性」，是一体异名，其体无别，也是一切众生的本性。所谓本性、佛性、法性，真心、真如、实相、一真法界，虽然名相不同，但内容是一样的，都是指同样一个心性，就是寂灭的本体。即使成佛了，这个心性也没有增加；还没成佛，心性也没有减少，只因以前被妄想杂念盖住，而现在只是恢复本来的样子。所以说「寂灭者，不增不减，不高不下。」什么叫作「戏论」呢？就是没有意义、违背真理、不能增进善法的言论。戏论又分二种戏论、三种戏论、九种戏论，但主要是指和真理相违背的言论。在寂灭的状态当中，是既没有烦恼也离诸戏论。他不变动、不消失，永远都是自在无碍的，这就是寂灭。所以说「寂灭者，不增不减，不高不下，灭诸烦恼戏论，不动不坏，无所障碍」。

「见思断尽故，无彼我之念故。」见思就是「见惑」跟「思惑」。对真理不了解，迷于四谛的真理叫「见惑」；对真理不了解，有贪、瞋、痴、慢等烦恼叫「思惑」。如果证悟真理，又断除了贪瞋痴慢的烦恼，称为「见思断尽」，一个见思断尽的人，就没有你我、冤亲、善恶、顺逆、爱憎、喜怒、苦乐……等种种彼我对待。这是一种证悟的境界，如人饮水，冷暖自知，而且是言语道断，心行处灭。我们现在只是就文字上、学理上来解说，但尽管再怎么解说，跟实际上的境界完全是两码事，犹如天地之别。

如果真正证悟到那个境界，就会有《往生论》所讲的四种菩萨功德显现出来。我们连一张纸都看不过去，何况一念、一处、一时遍十方世界种种供养、种种示现、种种度化呢？
（补充讲义文）

以得此寂灭等四句——身法互显，配释论文。初二句释论文之「平等法身」，后二句释论文之「寂灭平等法」，能证之身与所证之法互名。所证理平等故，能证智亦平等；能证智平等故，所证理亦平等；寂灭与平等，体一不二，但分能所。例如修定善人，名定善机，定机所修之法，名定善法。

「得此寂灭」四句是指讲义文中的「以得此寂灭平等法故，名为平等法身；以平等法身菩萨所得故，名为寂灭平等法也。」「身法互显，配释论文。」身是指「平等法身」，法是指「寂灭平等法」，证悟到「寂灭平等法」就称为「平等法身」，这里是就身跟就法来互相显示，搭配解释《往生论》的法语。前面两句「以得此寂灭平等法故，名为平等法身」是在解释《往生论》的「平等法身」；后面两句「以平等法身菩萨所得故，名为寂灭平等法」是在解释《往生论》的「寂灭平等法」。

「能证之身与所证之法互名」，能证之身就是「平等法身」，所证之法就是「寂灭平等法」，因为证得这个法才名为这种身，能够名为这种身，是因为他证到这个法，所以能称为「平等法身菩萨」，就表示他已经证到了八地以上的「寂灭平等法」了。

「所证理平等故，能证智亦平等；能证智平等故，所证理亦平等；寂灭与平等，体一不二，但分能所。」因为证悟到了平等寂灭的真理，因此他能证悟的心智（智慧）也是平等的；因为能证的智慧平等之故，因此他所证的真理也是平等。寂灭跟平等，平等跟寂灭，其实他的体是一样的，只是分为能所而已。证悟到了真理的境界，能证、所证、内、外是不可分的，也就是说，八地以上已经离开了肉体、离开了分断生死，也就是证得平等法身。
（讲义文）

此菩萨得报生三昧，以三昧神力，能一处一念一时，遍十方世界，种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海。能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。初无往来想、供养想、度脱想。是故此身名为平等法身，此法名为寂灭平等法也。
这一段很有意思。大家先看补充讲义：
（补充讲义文）

报生三昧——《大品般若经》卷六（发趣品）言：「复次须菩提，菩萨摩诃萨，住八地中，复具

足五法，何等五：知上下诸根，净佛国土，如幻三昧，常入三昧，随众生所应善根受身。」此五法中，第四「常入三昧」即是「报生三昧」，故此经释言：「云何菩萨常入三昧，菩萨得报生三昧故。」依此经说，八地菩萨所入定有二种，初入如幻三昧，次常入报生三昧。

「三昧」是梵语，意思是「等持」、「定」或「正定」，也是刚才讲的「心一境性」；等──离开心中的浮沉而得平等安详，持──将心专止于一境，而不散乱，心一境性。

「报生三昧」是怎样的三昧呢？《大般若经》言：「复次须菩提，菩萨摩诃萨住于八地之中，复具足五种法。」哪五种法呢？「第一，知上下诸根；第二，净佛国土；第三，如幻三昧；第四，常入三昧；第五，随众生所应善根受身。」由此可知，八地菩萨具足的五种法里面就有两种三昧：「如幻三昧」和「常入三昧」。「常入三昧」就是「报生三昧」，因为经中有解释：「云何菩萨常入三昧，菩萨得报生三昧故。」（补充讲义文）

《大智度论》五十卷云：「常入三昧者，菩萨得如幻三昧，所役心能有所作念，转身得报身三昧，如人见色，不用心力。住是三昧中，度众生安稳，胜于如幻三昧，自然成事，无所役用。如人求财，有役力得者，有自然得者。」这一段是解释「如幻三昧」和「报生三昧」（常入三昧）的不同。

「如幻三昧」也能够变化种种的宫殿、楼阁、树木、花园……，甚至山河大地、饮食歌舞等来度脱教化众生，可是必须「所役心能有所作念」，要运心造作而入定。如果他得「报生三昧」，就不用心役。好像我们睁开眼睛就能够看东西，不假藉其它的功用，不必靠其它的帮助。

「住是三昧中，度众生安稳，胜于如幻三昧，自然成事，无所役用。」安住于「报生三昧」的菩萨，能够安稳自在的度化众生，远远的胜于「如幻三昧」，是自自然然，不假种种的功用。「如人求财，有役力得者，有自然得者。」好像我们求财，一般人必须要每天上班、靠劳力得到薪水，少数人因为父执辈的关系，留下财产给他，不须要靠劳力赚得。
（补充讲义文）
凡得一切法有二：一生得，二加行得。

一、生得──亦名果报得，其人因业所感果报，自然得之。如眼见色，耳闻声；鸟飞空，鱼游水。
二、加行得──初未得此法，后修习方得此法，如学习书画等得之。

「生得」就是生下来自然就拥有，所以「生得」就是「果报得」。就像我们生下来，眼睛自然就能够看东西，耳朵自然能够听声音，不用学习。如果是生在天界的话，不必修定，自然就有五种神通。如果是生在畜牲道，飞禽不必学习，一生下来就会飞，可是如果是走兽，牠再怎样的学习也飞不起来。果报如果是鱼，牠天生就会游泳，鸭也是天生就会游泳，可是如果是鸡的话，再怎么学也不会游泳，这就是「生得」（果报得），任运自然，不假造作。

「加行得」就是必须经过学习锻炼才能够拥有的，如果不经学习就永远不会有。同样的，「常入三昧」和「如幻三昧」也是这样，一个是「生得」，一个是「加行得」。
（补充讲义文）

「以三昧神力」等句──此下之批注，甚为巧妙精彩。本来论文素明弥陀之不虚作住持功德，此功德者，乃令往生人皆得八地以上之平等法身，此即显明佛德之中，自然兼明菩萨之德，《论注》欲明此佛德与菩萨德，乃采菩萨四种功德以明之。

天亲菩萨《往生论》这一段文字，是在显明阿弥陀佛能使往生的人都达到八地以上的平等法身，并实时拥有四种菩萨的功能，用以显现阿弥陀佛的「不虚住住持功德」。所以昙鸾大师在《论注》中就以菩萨的四种功德来显示。

也就是说，必须使往生者能够快速的拥有这四种菩萨的四德，快速的达到八地以上，乃至等觉，达到第二十二愿所讲的两种功能──第一，一生补处；第二，还相回向。才能够显示出阿弥陀佛的不虚住住持的功德。

如果阿弥陀佛这种功德还没有成就的话，天亲菩萨说的「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」等于就白讲了。所以昙鸾大师在解释「不虚住住持功德」的时候，就引用菩萨四种功德来解释。哪四种功德呢？
（补充讲义文）
以三昧神力──用报生之三昧神力。
一处──不动而至德；一念──一念遍至德；
种种──供佛自在德；能于──遍示三宝德。

以上「四德三无想」，参考一○四至一○五页，及五九至六二页《论》文所讲的「以三昧神力」就是「报生三昧」的威神力。「一处、一念、一时」，「一处」就是不动而至德；「一念」是一念遍至德；「种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海」，是供养自在德。「能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事」是遍示三宝德。这就是「四德」。「初无往来想、供养想、度脱想」，无往来想、供养想、度脱想就是「三无想」。所以就是「四德三无想」。

「四德三无想」完整的说明是依据《往生论》来的（104~105页），《论》文言：

「一者于一佛土，身不动摇，而遍十方，种种应化，如实修行，常作佛事：偈言『安乐国清净，常转无垢轮，化佛菩萨日，如须弥住持』故。开诸众生淤泥华故。」就是这里所解释的「不动而至德」——以三昧神力，能一处一念一时，遍十方世界，种种供养一切诸佛。

「二者彼应化身，一切时不前不后，一心一念，放大光明。悉能遍至十方世界，教化众生，种种方便，修行所作，灭除一切众生苦故。偈言『无垢庄严光，一念及一时，普照诸佛会，利益诸群生』故。」这就是「一时遍至德」——能一处一念一时，遍十方世界。

「三者彼于一切世界无余，照诸佛会大众无余，广大无量，供养、恭敬、赞叹诸佛如来功德。偈言『雨天乐华衣，妙香等供养，赞诸佛功德，无有分别心』故。」就是「供养自在德」——种种供养一切诸佛，及诸佛大会众海。

「四者彼于十方一切世界无三宝处，住持庄严佛法僧宝功德大海，遍示令解如实修行。偈言『何等世界无，佛法功德宝，我愿皆往生，示佛法如佛』故。」就是「遍示三宝德」——能于无量世界无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。

虽然菩萨以种种显化，上供诸佛、下化众生，来来去去，可是对证悟到寂灭平等法的法身菩萨来讲，是没有「往来想、供养想、度脱想」的，因此「此身名为平等法身，此法名为寂灭平等法。」这个就是所谓菩萨的「四德三无想」。如果大家要了解更详细的话，可以参考《论注》的104~105页，甚至再参考59~62页。

菩萨得「报生三昧」（常入三昧），以三昧的威神力拥有这「四德三无想」，这是我们学这个门法往生到极乐世界就能够立即所拥有的，所以对我们来讲是很重要又很亲切的内容。

（讲义文）

「未证净心菩萨」者，初地以上七地以还诸菩萨也。此菩萨亦能现身，若百、若千、若万、若亿，若百千万亿，无佛国土，施作佛事。要须作心，入三昧乃能，非不作心。以作心故，名为未得净心。

此菩萨愿生安乐净土，即见阿弥陀佛。见阿弥陀佛时，与上地诸菩萨，毕竟身等法等。龙树菩萨、婆薮盘头菩萨辈，愿生彼者，当为此耳。

这一段《论》文也很容易了解。

（补充讲义）

若百若千——初地住百佛国，二地住千佛国，如是地地倍增，故言「若百千万亿」。

初地的菩萨能够化身到一百个佛国，同时能够一处、一念、一时到一百个没有佛法僧的地方去显现佛法僧，或者去供养一切诸佛，二地的菩萨就能够住千佛国，也就是说，每升高一地能够住的佛国就增加了十倍之多，地地倍增，因此说「若百千万亿」。

（补充讲义）

要须作心——就作心、不作心，辨未证净心、已证净心之异。

所谓「作心」就是造作分别之心，是属于有功用定。虽然初地以上七地以还的菩萨也能够化身佛国，施作佛事，但必须要「作心」入三昧才有办法。不像得「报生三昧」的菩萨，因为常在三昧当中，所以不用作心，就能够任运自然、不假造作化身佛国。这里是就「作心」和「不作心」来辨别未证净心和已证净心的差别。

这位未证净心的菩萨如果愿生安乐净土，就能够见到阿弥陀佛，见到阿弥陀佛的时候，就能够与上地（八地）诸菩萨（九地、十地、等觉）毕竟身等法等。身等就是「平等法身」，法等就是「寂灭平等法」。

「龙树菩萨、婆薮盘头菩萨（天亲菩萨）辈，愿生彼者，当为此耳。」龙树菩萨是证到初地，婆薮盘头菩萨是证到十回向，差初地一级。也就是说，龙树菩萨和婆薮盘头菩萨都还没有到达净心。所以他们之愿生极乐世界，是为了快速得到净心菩萨而求生极乐世界。

接下来，昙鸾大师以两则自问自答来说明：

（讲义文）

问曰：「案十地经：菩萨进趣阶级，渐有无量功勋；经多劫数，然后乃得。此云何见阿弥陀佛时，毕竟与上地诸菩萨，身等法等耶？」答曰：「言毕竟者，未言即等也。毕竟不失此等，故言等耳。」（补充讲义文）

问曰：案《十地经》——问答决疑，此「以渐难顿」。

《十地经》者，即是《华严经》之〈十地品〉，印度自古别行，天亲造论，名《十地经论》十二卷，菩提留支译。此《十地经》说明自力修行，从初地至十地渐进次第之相。《仁王经》、《璎珞经》等，皆属渐教之经典。

这则问是以圣道教理的渐教来疑难顿教的教理。

《十地经》是《华严经》的「十地品」，「十地品」为什么称为《十地经》呢？因为《华严经

》文文句句都是属于经文，所以称为《十地经》。也因为「十地品」自古以来在印度都有另外流通，就像《普门品》是《法华经》的一品，但自古以来这一品也是另外流通一样。天亲菩萨为《十地经》造论，名为《十地经论》，总共有十二卷，跟《往生论》一样，也是菩提留支所翻译的。

「此《十地经》说明自力修行，从初地至十地渐进次第之相。《仁王经》、《璎珞经》等，皆属渐教之经典。」也就是说，从初地、二地、三地.....一直到十地；从一大阿僧只劫，又经过二大阿僧只劫，又经过三大阿僧只劫.....都是经劫经地，所以叫做「十地渐进次第之相」。因此《往生论注》这里问说：「案十地经：菩萨进趣阶级，渐有无量功勋；经多劫数，然后乃得。」依照菩萨进趣的品位阶级，逐渐有无量的功勋，经过多劫的时间最后才得到那个果位，这里为什么说见到了阿弥陀佛之后就毕竟与上地的诸菩萨身等法等呢？回答的部份，我们等一下说，先看补充讲义：

（补充讲义）

此系圣道门自力难行道，以修行六度万行为宗，有诸久堕之苦，如陆道步行。所谓「三只修福慧，百劫种相好」。

这是就龙树菩萨的判教。龙树菩萨的判教说佛法有「难行道」和「易行道」，「难行道」是以修六度万行为宗旨，他的内容是「诸、久、堕」。「诸」是要修种种的法门，「久」就是所谓的三只百劫，「堕」是说有可能会退堕下来的，落入二乘或是七地沉空难。「难行道」如同陆路步行，所以是辛苦的法门。

「三只修福慧，百劫种相好」，自力法门从初发心，降伏烦恼，然后要生生世世不退的累积福慧二资粮，到达初地要一大阿僧只劫；初地到七地又一大阿僧只劫；八地到十地又一大阿僧只劫。这就是三大阿僧只劫，这叫作「三只修福慧」。到了登地的时候，为了修佛的方便法门，又累积相当的功行，那个时间又要经过一百劫，所以说「百劫种相好」。这就是所谓「菩萨进趣阶级，渐有无量功勋；经多劫数，然后乃得。」（补充讲义）

本愿是净土门他力易行道，以信受本愿称名为宗，有一速必之乐，如水道乘船。

龙树菩萨所判的「易行道」就是阿弥陀佛的本愿救度的法门，所谓「阿弥陀佛本愿如是」。本愿法门是以称名为宗，有「一、速、必」之乐。「一」就是专称弥陀佛名，所谓「念我称名自归」，只要专一的称名，当下就入必定，所以说「一速必」。龙树菩萨说这一种法门如同乘船，比较安乐。

（补充讲义）

所谓：「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤」、「莫讶一称超十地，须知六字括三乘」、「六字洪名真法界，不须方便自横超」。

「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤」这是清朝省庵大师所讲的，不需要经过三只修福慧，百劫种相好，但凭六字万德洪名，就能够出离三界六道的轮回而证悟八地以上寂灭的法性生身。

「莫讶一称超十地，须知六字括三乘」这是印光大师所讲的。不要怀疑惊讶这一声南无阿弥陀佛能够超越十地，不必经过三大阿僧只劫，应该知道这六字万德洪名的功能是含盖声闻、缘觉、菩萨等三乘而直至等觉的功德的。

「六字洪名真法界，不须方便自横超」这是蕅益大师所讲的。六字万德洪名是真正的一真法界，他具足一真法界的功德，只要我们依靠这六字洪名，不须方便，自然横超。不必经过初地、二地、三地、四地.....十地这样的竖出，从凡夫横超、横越直接到达等觉，这个叫「不须方便自横超」。所以六字洪名是真正的法界功德。

（补充讲义）

昙鸾大师之时，他师执《十地》、《璎珞》、《仁王》等历劫修行，渐次成佛之法，疑难净土门「净土三经一论」等念佛往生见佛，顿同上地之道。故今以彼疑难，设此问题，以通别二义回答，以通为先，别为后，为先者以共许之义诱引，终入正义之善巧也。

为什么昙鸾大师要设立这样的问答呢？因为在昙鸾大师那个时代，其它法门的学者执着《十地经》、《璎珞经》、《仁王经》等等历劫修行渐次成佛的法门，并以此来疑难以「净土三经一论」为根据，念佛往生见佛就能够快速同上地菩萨一样的净土法门，所以昙鸾大师就以这样的疑难，假设这种问题，以「通别二义回答」。

这两个问答，前面是一般「通途」的问题，第二个是「特别」的问题。将一般的问答摆在前面，这样一般人较能够理解信受，较容易接引；特别的就摆在后面，是因为一般人较不能相信，就像《阿弥陀经》所讲的「一切世间难信之法」。所以先将一般所能理解的让他们理解了，然后再引导入真实的法义来。也就是说，前面是方便接引的，后面的回答才是主要真正的教理。

回答说：「言毕竟者，未言即等也。毕竟不失此等，故言等耳。」也就是说，在这里所谓的毕竟并不是当下就跟八地菩萨以上的相等，只是说他「不失此等」，所以说「等」。也就是说，只要他一旦往生，就永远不退堕，假以时日，总有一天会跟八地以上相等。就好像生在皇宫为太子，他总有一天就会当皇帝，他终究跟一般的老百姓不同，甚至跟文武百官不同，甚至跟宰

相不同，他一出生就高超文武百官，甚至高超宰相之上，虽然他当下不是皇帝，但是总有一天一定会当皇帝。所以说「未言即等也，毕竟不失此等」。

这里，昙鸾大师是用一般所能够理解、相信的来回答。当然往生极乐世界，是「当下即等」，而不是不失此等而已，昙鸾大师先用这样来回答，是为了方便接引，真正所要回答的教理是在后面。

（补充讲义文）

毕竟者，末言即等——本段论文，有二处毕竟。显示虽非实时等，终得齐等。

「本段论文，有二处毕竟」，第一处是「未证净心菩萨，毕竟得证平等法身」，第二处是「与净心菩萨，与上地诸菩萨，毕竟同得寂灭平等故。」接下来请看讲义第二则问答：

（讲义文）

问曰：「若不即等，复何待言。菩萨但登初地，以渐增进，自然当与佛等，何假言与上地菩萨等？」答曰：「菩萨于七地中得大寂灭，上不见诸佛可求，下不见众生可度；欲舍佛道，证于实际。尔时若不得十方诸佛神力加劝，即便灭度，与二乘无异。菩萨若往生安乐，见阿弥陀佛，即无此难；是故须言毕竟平等。

这个问是说，如果不是当下相等的话就不用说了，因为菩萨只要登上初地的话，随着时间一步一步前进，自然就能跟佛相等，何况跟上地菩萨等？

（讲义文）

答曰：「菩萨于七地中得大寂灭，上不见诸佛可求，下不见众生可度；欲舍佛道，证于实际。尔时若不得十方诸佛神力加劝，即便灭度，与二乘无异。菩萨若往生安乐，见阿弥陀佛，即无此难；是故须言毕竟平等。

问题就在这里。菩萨如果不往生极乐世界的话，恐怕到七地时就进入「大寂灭」，就不能再前进了，「上不见诸佛可求，下不见众生可度，欲舍佛道，证于实际」。那时候如果没有十方诸佛神力来鼓励，他一旦进入大寂灭、舍佛道，就跟二乘声闻、缘觉没有差别了；可是他如果往生极乐世界就没有这个问题，因此必须要说「毕竟平等」。详细的解释请看补充讲义：

（补充讲义）

大寂灭（七地沉空难）——《智度论》卷十云：「如七住菩萨，观诸法空无所有，不生不灭；如是观已，于一切世界中，心不着，欲放舍六波罗蜜入涅盘。譬如人梦中作筏渡大河水，手足疲劳，生厌患想，在中流中梦觉，自念言：何许有河，而可渡者！是时勤心都放。菩萨亦如是，立七住中，得无生法忍，心行皆止，欲入涅盘。尔时十方诸佛，皆放光明，照菩萨身，以右手摩其头，语言：善男子，勿生此心，汝当念汝本愿，欲度众生。汝虽知空，众生不解，汝当集诸功德，教化众生，莫入涅盘。汝未得金色身、三十二相、八十种随形好、无量光明三十二业。汝今始得一无生法门，莫便大喜。是时菩萨，闻诸佛教诲，还生本心，行六波罗蜜，以度众生。」这段是说明「得十方诸佛神力加劝」。「欲放舍六波罗蜜入涅盘」，就里所说的涅盘就是「沉空」，也就是「上不见诸佛可求，下不见众生可度」的「七地沉空难」。一般说上求菩提下化众生，有菩提可求，有众生可度，可是他在这里上不见诸佛可求，下不见众生可度，就跟二乘没有差别了。

在这里十方诸佛劝导他的有四件事：第一是「汝当念汝本愿，欲度众生」；第二是「汝虽知空，众生不解，汝当集诸功德，教化众生，莫入涅盘」；第三是「汝未得金色身、三十二相、八十种随形好、无量光明三十二业」；第四是「汝今始得一无生法门，莫便大喜」。这时候菩萨听到佛的教诲，就回复到原来的发心，而继续的行六度波罗密，上求菩提下度众生，就不会有七地沉空之难了。这也就是天亲菩萨所强调未证净心菩萨求生极乐世界的重要性。

在第二则问答之中，所回答的内容，重点在下一段讲义的内容：

复次《无量寿经》中，阿弥陀如来本愿言：『设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。除其本愿，自在所化，为众生故，被弘誓铠。积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行。供养十方，诸佛如来。开化恒沙，无量众生。使立无上，正真之道。超出常伦，诸地之行。现前修习，普贤之德。若不尔者，不取正觉。』案此经推，彼国菩萨，或可不从一地至一地。

言「十地阶次」者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳；他方净土，何必如此。五种不思议中，佛法最不可思议。若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。

譬如有树，名曰好坚。是树地生，百岁乃具。一日长高百丈，日日如此。计百岁之长，岂类修松耶！见松生长，日不过寸。闻彼好坚，何能不疑。即同有人闻释迦如来，证罗汉于一听，制无生于终朝；谓是接诱之言，非称实之说。闻此论事，亦当不信。夫非常之言，不入常人之耳。谓之不然，亦其宜也。」这段内容有很深的涵义，但因为内容较长，我们就留待下次说明。接下来的时间大家发问，彼此讨论。

问：上人刚才有开示，「十念记数」的念佛可以得证寂灭，或者可以得到念佛三昧。这一部份，上人以前好像从未谈到，也没有劝勉我们往这个方向，都是导引大家「厌离娑婆，愿生极乐，一向专称」。是否担心有其它的流弊？

答：刚才用十念记数说明三昧只是一种「譬喻」。十念记数可以达到比较寂静的状态，至于类似三昧，还差之太远太远，那种寂静的状态相似于定，但若说真正入定的话，一点都谈不上。

刚才讲三昧有「如幻三昧」，有「常入三昧」，「如幻三昧」固然要作心、运心才能够入定，但我们连「如幻三昧」一点也都谈不上。我们即使很用心、很专注的念佛，但再怎样专心十念记数的念佛，也很难达到所谓的入定。

自古以来，念佛能够入三昧的不多，在历代祖师当中，善导大师有念佛入三昧，法然上人也有，慧远大师到老年也有，印光大师有相似入三昧，除此之外，就很少听过。蕅益大师、莲池大师、永明大师都没有，法照大师在钵中看到胜境，也不是念佛三昧或如幻三昧。所以我刚才讲的那只是一种比较寂静的状态，并不是真正的三昧。

以前我曾谈到董子明居士的故事，董子明居士退休之后在青岛湛山寺佛学院担任国文教师，因为任的课不多，因此空闲的时间较多，每一天就自我要求念四万声的佛号。他念佛都是在自己的房间，从外面把房门锁起来。有一天他在自己的房间经行念佛，不知不觉就从自己的房间走到大雄宝殿的后面，等于穿墙而出，不经过房门，其实房门这时是锁着。等他发觉的时候，要走进房间已经不可能，因为门锁着所以他就去向客房拿钥匙将他的房门打开，他看见自己的钥匙还是放在他的书桌上。他觉得奇怪，自己明明在房间念佛，怎么会不知不觉走出房门，走到大雄宝殿的外面呢？他就问当时极乐寺的住持倓虚大师，倓虚大师就跟他说，他因为专注念佛，念到根尘能所两忘，才能够有这一种心物无碍的状态，但等发觉的时候就不可能了。因为他不是真正的「报生三昧」，如果是「报生三昧」的话，就随时随地任运自在。这件事当时也轰动了整个湛山寺。

董子明居士生死心也很恳切，每天都固定念四万声佛号，很纯不杂，所以我很强调大家固定的、很纯的念念不舍，把念佛带入生活当中，让生活就是念佛。

问：讲义的第一张倒数第二行为什么要写「尔时若不得十方诸佛神力加劝」，而没有直接指明是阿弥陀佛？

答：因为那是一般的法门的说明，不是净土法门。

今天晚上就暂时讲到这里。

南无阿弥陀佛

（讲于2007年6月3日

不虚作住持功德（三）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（八）

各位同修，南无阿弥陀佛（三称佛号）。

延续上一堂的内容，今天要和大家研讨的是昙鸾大师就第二个问题的回答。第二个回答有两段，今天是谈第二段，也就是引用《无量寿经》四十八大愿中的第二十二愿来进一步说明：「只要往生极乐世界，就毕竟到达八地以上法性法身，证悟寂灭平等的境界」。

第一段的回答是说，只要往生极乐世界，就必定人人皆能到达等觉，乃至成佛，虽然彼此之间会有时间的长短之别，但都不会有七地得大寂灭的灾难，所以「毕竟到达」。（「灾难」是形容一种危险性，恐怕入七地沉空之大寂灭）。但这样还没有直接显明超越的道理，接下来引用第二十二愿的经文，才真正显示阿弥陀佛本愿威神力的伟大、不可思议；不但能够到达，而且是当下超越劫数，不需经过任何时间。

（讲义文）

复次《无量寿经》中，阿弥陀如来本愿言：「设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。超出常伦，诸地之行；现前修习，普贤之德。若不尔者，不取正觉。」案此经推，彼国菩萨，或可不从一地至一地。

（补充讲义）

复次《无量寿经》——前释者共他通途之义，以引他人；今释不共别途之义，以向自宗。大师常用此法，通义为先，别义为后。

复次，为显别义，故置「复次」之言。

「前释者共他通途之义，以引他人」，第一段的答和一般通途、圣道门的教理相同，目的是为了引导修圣道门的人进入净土门，修方便渐门者进入顿门。如果和净土门（他力易行道）来比较的话，天台、华严、三论、唯识、禅、密、律都还是属于渐的法门。

「今释不共别途之义，以向自宗」，现在引用第二十二愿愿文解释，是和一般通途法门不同的，是属于特别法门的教理，所以说「不共别途」。关于法门之区别，龙树菩萨是用「易行道、难行道」来分判，昙鸾大师是用「他力、自力」来分判，道绰大师是用「圣道门、净土门」来分判，近代印光大师则是用「通途、别途」来分判。

圣道、自力就是「通途」法门；靠他力，靠弥陀愿力，当生往生证果的法门叫做「别途」。作

这样分判的目的是为了「以向自宗」，引导学习其它圣道法门的人进入净土宗的法门。「大师常用此法，通义为先，别义为后。复次，为显别义，故置『复次』之言。」为了凸显「别途」的教理，所以加上「复次」两个字，表示接下来这一段和前一段是不一样的。
（补充讲义）

《无量寿经》中等──此下所以引用第二十二愿之文为证者，显示所解释之论文所言「见弥陀者，至净心菩萨、上地菩萨」，非止八地到十地而已，而是到达等觉之一生补处菩萨位，并且亦非如圣道门所言之渐渐转进，乃是横超诸地，直至极位，此乃是「本愿力、速满足」之弥陀不可思议自在威神之力。

这一段文在解释，为什么昙鸾大师要引用二十二愿来证明天亲菩萨《往生论》所讲的，见阿弥陀佛，就能够使未净心的菩萨立即跟八地以上的净心的菩萨相等，不只是八地到十地而已，而是到达等觉之一生补处菩萨位。

因为二十二愿一开始就说，「来生我国，究竟必至，一生补处」。所以显示，只要往生，不只是到八地、九地、十地，而且是到达等觉菩萨的一生补处。「并且亦非如圣道门所言之渐渐转进」，虽然说必定到达等觉，但是在时间上是不是需要经过一劫二劫三劫？在阶位上是否也要经过二地三地乃至七地八地九地十地呢？现在引用第二十二愿就可以证明，不是如圣道门所说的要渐渐转进，而是「横超诸地，直至极位」。因为二十二愿经文说「超出常伦诸地之行」，就可以显示是超越性的，是横超初地、二地，乃至横超至八地、九地、十地，是当下直接到达极位。菩萨的极位就是等觉。

「此乃是『本愿力、速满足』之弥陀不可思议自在威神之力。」能够这么快速到达等觉的果位并不是我们的力量，而完全是阿弥陀佛的本愿力，才使我们快速的到这一个果位，所以是「弥陀不可思议的自在威神之力」。

第二十二愿内容说，一旦往生，当下都是一生补处；而且当下都是超出常伦诸地之行，修习普贤之德。《往生论》说：「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」，「本愿力」的不可思议威神之力作用到底有多大？「速满足」到底是如何的快速？二十二愿就能够显示说明。由于有第二十二愿，天亲菩萨才会说这一首偈，昙鸾大师也是体会到天亲菩萨写这一首偈的来由，所以就引二十二愿来做解释。
（补充讲义）

又此《论注》下卷之末，十一、二十二两愿连引，显示本论所说五果门之益，全是弥陀本愿力所回向。谓前四门者，现生住正定聚，当来证无上涅盘，此是第十一愿所成就；第五门还相利他，是第二十二愿所成就。故五果门皆是弥陀愿力所回向。

另外，在《论注》下卷之末，也就是整部《往生论注》最后的结论，昙鸾大师也以问答的方式阐释天亲菩萨所说的修「五念门」得「五果门」，就能够「速得成就阿耨多罗三藐三菩提」。这个「速」是以自己的力量？还是靠阿弥陀佛的力量呢？在这则问答当中，引三个愿来证明：第一是第十八愿，第二是第十一愿，第三是第二十二愿。

「五果门」的说明在《往生论》第117~118页。（注：入第一门者：以礼拜阿弥陀佛，为生彼国故，得生安乐世界，是名入第一门。入第二门者：以赞叹阿弥陀佛，随顺名义，称如来名，依如来光明智相修行故，得入大会众数，是名入第二门。入第三门者：以一心专念作愿生彼，修奢摩他寂静三昧行故，得入莲华藏世界，是名入第三门。入第四门者：以专念观察彼妙庄严，修毗婆舍那故，得到彼处，受用种种法味乐，是名入第四门。出第五门者：以大慈悲，观察一切苦恼众生，示应化身，回入生死园烦恼林中，游戏神通，至教化地，以本愿力回向故，是名出第五门。）从文面上来看，好像是要「五念门」成就才能获得「五果门」。但经过昙鸾大师的解释，我们才晓得《往生论》背后的涵意是在显示阿弥陀佛的本愿力能够让我们「速满足功德大宝海」，因此天亲菩萨所讲的「五果门」，其实就是阿弥陀佛为我们完成，然后回向给我们的。

退一步来说，如果「五果门」不是阿弥陀佛为我们完成的话，十方众生，尤其是博地凡夫就要绝望了，因为不能完成五果门就不能往生极乐，不能往生极乐，我们就不可能脱离三界六道轮回。如果是这样的话，那阿弥陀佛的大慈大悲、速满足的本愿威神之力又在哪里？所以，天亲菩萨的《往生论》因为有了昙鸾大师的《论注》，《往生论》的真精神就被显露出来，发挥出灿烂的光辉。

由于昙鸾大师在结论的地方引用四十八愿当中的三个愿来证明，让我们能够真正、彻底的了解净土法门的真精神之所在，也让我们彻底信受：唯有净土法门能够救我们出离三界六道，往生极乐，快速成佛。因此这个问答可以说是整部《往生论》和《往生论注》的结论，甚至可以说是纯正净土宗法门大纲大要的地方，所以《往生论注》对我们这个法门的奠立有非常大的功劳。

「谓前四门者，现生住正定聚」，意思是说，「五果门」的前四门显示「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」的人，由于有阿弥陀佛的回向，让我们现生在娑婆世界的时候，就已经获得「住正定聚」的身份；既然现在已经住正定聚，往生之后的当来，当然是证无上涅盘。

现生住正定聚，当来证无上涅盘，这是根据什么？在阿弥陀佛四十八愿中，第十一愿言：「设我得佛，国中人天，不住定聚，必至灭度者，不取正觉。」阿弥陀佛已经成佛了，当然他的愿也已成就了，因此我们也能获得这个愿的利益。

第十一愿当中有两个愿事：第一就是「住正定聚」，第二就是「必至灭度」。这两种利益是到极乐世界才能获得，还是现在就能获得？从昙鸾大师的问答解释中就可以了解，我们现生在娑婆世界当中，还没有往生极乐世界，就能预先获得其中之一，就是「住正定聚」。而「必至灭度」──必定进入涅盘，是往生到极乐世界才能获得。

所以我们现在就已经获得「正定聚」了。「正定聚」就是不从灭度退转下来，因此也叫做「不退转」。昙鸾大师有一句话说：「不断烦恼得涅盘分」，意思是说，在还没有往生极乐世界，无量贪瞋痴、尘沙烦恼罪业还没有断除时，就已获得终必成就涅盘的身分。所以「涅盘分」就是指「住正定聚」。完全的「必至灭度」是往生后就能够获得。

「第五门还相利他，是第二十二愿所成就。」也就是第二十二愿里面所讲的「除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生。」还来娑婆以及到十方世界广度众生，这个叫「还相回向」，也就是二十二愿里面所讲的「现前修习，普贤之德」，所以说「还相利他」是第二十二愿所成就。

「故五果门皆是弥陀愿力所回向。」所以五果门，都不是我们所能修而需要修的，统统都是阿弥陀佛完成所有的功德而回向给十方众生的。因为，就「机」来讲，我们没有这个能力，就「法」来讲，阿弥陀佛于十劫前就已经全部完成了，所以我们既无能力修，也不必修。
（补充讲义）

又第十一愿之后引第二十二愿，显示第二十二愿所誓之一生补处之菩萨，既已获得第十一愿所誓必至灭度之益，则「游诸佛国，修菩萨行」，乃是从果向因之假现因位之菩萨，并非因位菩萨。

这一段意思也很浅显。昙鸾大师引用这三愿，在第十一愿之后，接着随即引用第二十二愿，显示第二十二愿里面所讲的一生补处的菩萨到十方世界去供养诸佛、度化无量众生，是从果向因，而方便示现的因地菩萨，并不是真正的因地菩萨。因为他已经获得了一生补处的身份，当然是一种方便的示现，并不是因地的菩萨在修普贤行。这是昙鸾大师引用二十二愿的目的。
（补充讲义）

《无量寿经》中，阿弥陀如来本愿言──《论注》卷末所引三愿，但云「愿言」，然此所以具标者，为对比前后所举《十地经》等所说「释迦如来一应化道」也。

比较前面，昙鸾大师在这一段回答中用较长的文字来说明，目的是为了「对比前后所举《十地经》等所说『释迦如来一应化道』也」。前后是指哪里呢？前就是指第一个问。第一个问是举出《十地经》来问难，所以昙鸾大师在这一段之后也举出「十地阶次」以为对比。说明「阿弥陀如来的本愿」功德以及《十地经》里面所说的「释迦如来一应化道」之施设。

往生之后就快速的进入一生补处，超出常伦诸地之行，这是阿弥陀如来的本愿；而第一个问所引用《十地经》的十地阶位是释迦如来于阎浮提的一应化道。把阿弥陀如来的佛名特别列出来，是为了跟后面释迦如来的释迦佛名对比，阿弥陀如来的本愿是横超的，释迦如来在娑婆世界所显示的十地阶位的法门，跟阿弥陀如来的本愿是不一样的。所以，昙鸾大师在这里就不厌其烦的举出「《无量寿经》中阿弥陀如来本愿」这几个字。从这里也可以看出祖师着作的一文一句都有他的前后关系，有他的原因、目的，我们看这一些着作，必须了解到这一点，看出有这一些关键的地方，如果含糊看过，就不但埋没了祖师着作的本意，也看不到祖师所要说的核心重点。
（补充讲义）

问者既以《十地经》为轨立难，故答以不止《十地》，《仁王》、《璎珞》等诸经亦说「十地渐进阶次」，此皆是「释迦如来于此阎浮提之一应化身教化之道」。

「问者」就是第一个问，第一个问是以《十地经》的内容为标准来设立问题，指责不可能有横超的道理，所以这里就一层一层的来回答，说不只是《十地经》，即使《仁王经》、《璎珞经》等也讲十地渐进的阶次。这些十地渐进阶次的教理都是释迦牟尼佛在阎浮提的应化身教化的方式。

释迦牟尼佛在这个娑婆世界是一个应化身，阿弥陀佛在极乐世界是属于报身，报身的教化和应化身的教化当然是不一样的。

《仁王经》全称为《仁王护国般若波罗蜜经》，共有二卷，收录在《大正藏》第八册，有两个版本，一是由鸠摩罗什三藏所翻译，一是由不空三藏所翻译。《璎珞经》全称《菩萨璎珞本业经》，也是二卷，收录在《大正藏》第二十四册。《仁王经》和《璎珞经》同样都在说明菩萨从发心立愿修行，上求菩提下化众生，如此生生增上不退，这些过程中所要经历的阶位。《仁王经》说有五十一个阶位，《璎珞经》说有五十二个阶位，不过大致上是一致的。所以凡是谈

菩萨修行进阶的位次，如果不是引用《仁王经》就是引用《璎珞经》，但是后来都是以《璎珞经》为标准，因为《璎珞经》谈的比较完整。
（补充讲义）

今《往生论》所说乃是《无量寿经》所明弥陀本愿力，能令遇者速疾满足功德大宝海。以彼难此，非理所宜，为显此意，故具言「阿弥陀如来本愿」。

为什么要完整的说出阿弥陀如来本愿呢？因为《往生论》所说的，是《无量寿经》里面所显明的「弥陀本愿力」，这个本愿力能够令愿生弥陀净土的人，往生净土之后，遇到弥陀就能速疾满足功德大宝海。所以《无量寿经》所讲的，和《仁王经》、《璎珞经》、《十地经》所讲的教理本来就是不相同的；既然教理不相同，就不应以自力圣道难行属于渐进的教理，来评断指责他力易行圆顿的净土法门。
接下来进入第二十二愿愿文的解释。

第二十二愿说「设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。」他方佛土诸菩萨众是指极乐世界以外，已经证入十住以上，破一分无明证一分法性的三贤十地的菩萨？还是有包含其它的众生呢？
（补充讲义）

他方佛土，诸菩萨众——《大乘义章》言：「偏名大乘众生为菩萨」，意谓：虽凡夫人天，若学大乘法者，皆名菩萨。

从《大乘义章》这段法语来看的话，所指的菩萨并非只有证果位的菩萨，而是即使贪瞋痴丝毫未断的人天凡夫，如果他是学「大乘法」的话，统统可以名为「菩萨」，不是证入果位的才可称为菩萨。

「大乘法」就是发菩提心，修学四摄、三学、六度的法门。发菩提心就是发四弘誓愿：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」然后，要修三学（戒、定、慧），行六度，自利利他。自利的目的就是为了利他，利他必须要有善巧方便，所谓的善巧方便就是「四摄法」——布施、爱语、利行、同事。具备这「四摄法」才能够使对方对我们产生好感、接近我们，接受我们的法，所以要有四摄的善巧方便。
（补充讲义）

此「他方佛土，诸菩萨众」，《庄严经》言「所有众生」，即是第十八愿「十方众生」之意。

「他方佛土诸菩萨众」如果以《庄严经》的经文来看的话，就是「所有众生」，不只是超凡入圣的阿罗汉，或是登地的菩萨众，即使是还有烦恼的人天凡夫也都包含在里面。

「所有众生」，也就是第十八愿所讲的「十方众生」，圣凡善恶、男女老少、在家出家，统统都包含在里面。也可以说，「信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的人就是「诸菩萨众」。为什么？如《易行品》所言，「若人念我，称名自归，即入必定」。所以「称名自归入必定」的人，等同这里所讲的菩萨众，因为他必定往生，必定当下获得一生补处的果位。因中说果，所以说信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名的人就是这里所讲的菩萨众。就像《阿弥陀经》所讲的，「若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号」，意思是凡是执持名号的，都可以称为善男子、善女人。即使他是十恶五逆，也被称为善男子、善女人，因为从外表行为以及他的过去来看他是恶人，可是当他已经回转过来，专持弥陀名号，就必定往生，所以就称赞他为善男子、善女人。

五浊恶世的凡夫都是恶男子、恶女人，就如《观经》「下品生」佛陀所赞叹的，下品生的众生不是犯十恶五逆，就是犯种种罪行，一辈子没有行善积德，到临终才依善知识的教诲引导而称念南无阿弥陀佛，那个时候，阿弥陀佛立刻现前来迎接他，并且赞叹他为善男子。因此，愿生极乐、专称佛名的人都可以说是菩萨众。

「来生我国，究竟必至，一生补处」，「究竟」就是「穷尽」的意思，在这里是表示「一生补处」。所谓穷尽，就是穷尽菩萨的果位，也就是等觉菩萨。意思是说，到了极乐世界，当下就进入一生补处，所以说「究意必至，一生补处」。
（补充讲义）

究竟必至，一生补处——此八字是第二十二愿之体，显示一旦往生极乐，咸皆超出诸地，得一生补处，皆补佛位。而下面十四句是显示还相回向，超越十地，游化十方，示现八相成道。

第二十二愿总共有二十六句，一○四个字（以中文来讲），他的体就是这八个字「究竟必至，一生补处」。显示众生一旦往生极乐世界，当下都超出诸地，不须经过一地一地的阶位过程，也不须经过一地一地的时间性。

「得一生补处，皆补佛位」，补佛位的地方叫做「补处」，往生之后不隔第二生，当生就补佛位，叫做一生补处。凡是往生极乐世界都是一生补处，没有二生、三生或百生、千生补处的，因为往生极乐世界就远离了六道的生死、离开了分段生死、变易生死，当下都是无量寿，不生不灭。

下面十四句是显示「还相回向」，显示往生后，到十方世界去游方度众，示现八相成道。下面十四句是指：「除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。」这十四句。

由于已经进入一生补处了，所以才能够安心、彻底的来显现「还相回向」的愿心功行。「八相成道」是等觉菩萨示现成佛的过程当中的八种现象，八相是指「处天相、下生相、出生相、在家相、出家相、成道相、转法轮相、涅盘相」。在《无量寿经》中，释迦牟尼佛就示现八相成道，显示那一些菩萨将来也都必然跟释尊一样示现八相成道，来宣扬弥陀的本愿救度的法门。

（补充讲义）

《宝网经》说二生乃至千生补处。今简余生，而言一生。

《宝网经》一卷，在《大正藏》第十四册。这部经有说，要经过二生、十生，乃至千生之后，才能够进入补处。《无量寿经》阿弥陀佛的本愿当中，举出极乐世界都是一生就进入补处位，不必经过那么多生，因此说「今简余生，而言一生」，是为了分别其它经典、法门。

（补充讲义）

除其本愿，自在所化——众生往生，皆至补处，故理当补佛处；但除有众生，由其本愿故，不欲速成佛，欲在下位游方，供佛度生。

往生极乐世界的每一位众生，都必然的、自然的进入一生补佛的位置，除了他有大愿要到十方世界去广度众生而显现为其它菩萨的身份，所以说「除有众生，由其本愿故，不欲速成佛，欲在下位游方，供佛度生」。

往生极乐世界都必须要到他方国土去候补佛位，因为极乐世界是报土，阿弥陀佛是报佛，所谓报佛就是「有始无终」，有开始成为报身佛的时间，可是却没有涅盘的时候，所以报土也是「有始无终」。既然这样的话，我们如果往生到极乐世界，要等阿弥陀佛涅盘才补祂的佛位是不可能的，所以往往是到十方世界去补佛位。

（补充讲义）

《庄严经》言：「所有众生，令生我刹。若有大愿，未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化，一切众生，皆发信心。」这一段经文与《无量寿经》第二十二愿的经文虽然文字不同，但内容是一样的。由这一段来解释二十二愿文那一段，可说非常的显明，让人很容易了解。

（补充讲义）

被弘誓铠——誓心难坏，如似被铠。

为了度化十方众生，誓愿是非常坚定，不会退转、不会摇动的，好像一个战士披上盔甲一样。盔甲是铁片所做，不易被刀、枪、剑所破坏，往生之后再到十方世界，广度众生的愿力自然就不会动摇、不会退转，如同战士披了盔甲。如果不先往生极乐世界的话，在十方国土，往往都是会退转的。

（补充讲义）

积累德本，度脱一切——此二句略明二利，下八句广示二利。

积累德本属自利之行，如「积植菩萨无量德行」之意。

度脱一切属利他之行，自利之行亦为利他。

「德本」是指三学、六度，所有的功德统统涵盖在德本里面。「此二句略明二利，下八句广示二利」，积累德本是自利，度脱一切众生是利他，这二句是简略的说明自利利他的二利。下面的八句：「游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来。开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。」是广泛的显示自利利他二利。阿弥陀佛在因地的时候为十方众生积植菩萨无量德行是自利，度脱一切属于利他之行，自利的目的就是为了利他，为了要利他，必须要圆满自利，因为如果不能圆满自利的话就不能成就利他。

《无量寿经》说「专求清白之法，以惠利群生」，阿弥陀佛求清白之法，目的是为了惠施给众生，使众生也能获得往生而成佛的利益，又说「以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就」、「为众开法藏，广施功德宝」，都是在显示利他之行。所以我们往生极乐之后再回到十方世界，自自然然就有这些功德来利益众生。

（补充讲义）

游诸佛国等——此八句重述上言二利之行。

游诸佛国，修菩萨行——总举二利之行。

「游诸佛国，修菩萨行」，总的举出自利利他，游诸佛国在于自利，修菩萨行在于利他。

（补充讲义）

供养十方，诸佛如来——重示自利之行。

「佛养十方，诸佛如来」，就像《阿弥陀经》所讲的：「彼佛国土，常作天乐。黄金为地。昼夜六时，雨天曼陀罗华。其土众生，常以清旦，各以衣裓，盛众妙华，供养他方，十万亿佛。」在极乐世界，每一天的早晨都能够一时、一念就到十方国土供养十方诸佛，很快的，一顿饭时间之内就回到极乐世界，吃早餐，然后经行。我们现在要供养十方诸佛是不可能的，因为释迦牟尼佛已灭，弥勒佛还没来，我们无从供养佛。所以我们没有这种亲自供佛的福报，但是一

旦到了极乐世界，那是非常自然，非常自由自在的供养十方诸佛。
（补充讲义）
开化恒沙等四句——重示利他之行。修自利之行，皆为利他故，此文总成利他之义。
使立无上正真之道——令众生成无上正觉。
至此述毕上言「一生补处」之愿事，及「还相回向」、游方度生之愿事。
「开化」就是引导别人能够进入成佛之道，最后成佛。

「无上正真」就是无上正等正觉。「使立无上正真之道」就是使对方也能够证入正觉，成就正等正觉。对于没有行善积德的，引导他行善积德；已经行善积德的，引导他有善恶报应、三世因果、六道轮回的观念，然后引导他学佛；如果是已修圣道门的，就引导他修净土法门。这就是「开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。」（补充讲义）
超出常伦诸地之行——结上言一生补处之愿事。「超」者超劫超地直至等觉之一生补处。

「行」也读「横」（仄声），读「横」是从名词上来讲，读「形」是从动词上来讲。名词上来讲是指法，超出常伦诸地之行。「常伦」就是一般的、自力圣道门的修行过程与阶位，也就是指《十地经》、《仁王经》、《璎珞经》所讲的，要从一地二地至八地九地十地，依阶位逐步前进，不可能一下子就横越过去。《无量寿经》所讲的是「超出常伦诸地」，跟一般圣道门所谈的是不一样的。

「超出常伦诸地之行——结上言一生补处之愿事」，由于是超出常伦诸地，所以才能当下一生补处，这里是做一个结论。

「『超』者超劫超地直至等觉之一生补处」，「超劫」就是超越时间性，一般来说，从初发心开始生生增上不退，要到达初地必须要一大阿僧只劫；二地到达七地，又要一大阿僧只劫；八地到达等觉，又要一大阿僧只劫。可是弥陀的本愿救度是不需经过三大阿僧只劫的，所以是「超劫」。不经过十住、十行、十回向、十地，所以叫做「超地」，直接进入等觉的一生补处。
（补充讲义）

现前修习普贤之德——结上言还相回向之愿事。从净土倒驾慈航还到娑婆苦海，乃至十方世界，以广度群萌，乃属普贤大悲行，故言「现前修习普贤之德」，此是从果向因之示现相，非从因向果之修行相。

「现前修习普贤之德——结上言还相回向之愿事」，除其本愿到正真之道这十四句，都是在说明现前修习普贤之德。所谓修习普贤之德就是「从净土倒驾慈航还到娑婆苦海，乃至十方世界，以广度群萌，乃属普贤大悲行，故言『现前修习普贤之德』，此是从果向因之示现相，非从因向果之修行相。」这一段意义很浅显。意思是说，虽然有所谓的修习普贤之德，可是他是果位的示现相，不是因位的修行相。因为他已经是横超常伦诸地之行，是一生补处倒驾慈航而来的。
（补充讲义）
案此经推——案者考验，推者寻穷。

「案」就是考验、考察、证明；「推」就是推寻。从《无量寿经》四十八愿的第二十二愿的内容，考察他的内容，了解他的内容，然后来推寻，这叫做「案此经推」。
（补充讲义）

验此《大经》第二十二愿之文，寻穷彼国菩萨之事，可无次第渐进之义，说「超出常伦诸地之行」故。然曰「或可」者，虽经文已详明顿超即证非渐进之理，而圣人语不迫切，亦是对机之善巧也。

案此经推可以知道，凡是往生极乐净土的众生，都是超出常伦诸地之行，是跟《十地经》、《仁王经》、《璎珞经》截然不同的。可是昙鸾大师在这里说，「或可不从一地至一地」。「或可」，「或」有或许、不是百分之百之意，虽然经文已经显明是顿超即证，不是渐进，但是所谓圣人词不迫切，总是从容不缓，不咄咄逼人，都是用一种很谦和的态度来引导对方。

所以整部《往生论注》来看，昙鸾大师都是温柔敦厚，语气和缓的，就像善导大师在《法事赞》所显现的「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专行专。」本来极乐世界是无为涅盘的境界，随缘杂善的话，是因果不相应，是不能往生的，但是善导大师不直接这样讲，善导大师是说「恐」难生。不过虽然在这里用「或可」，可是下面的话所表明的就不是「或可」了，而是直接了当的。昙鸾大师的风格就是这样，一步一步的引导。
（补充讲义）
善导《往生礼赞》（善全五二九页）言：
六方如来舒舌证，专称名号至西方；
到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

这一首偈的前面还有一首，就是「弥陀身色如金山，相好光明照十方；唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强」。这两首偈子都有引用在净土宗念佛会所编印的《超荐仪轨》当中作为唱念的「赞佛偈」。一般「赞佛偈」的内容是「阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦」等八句，这是北宋择瑛法师所写的，我们这个法门是以善导大师的思想为主的，有善导大师的赞偈，就尽量引用善导大师的赞偈。善导大师在这里说：「六方如来舒舌证，专称名号至西方；到彼华开闻妙法

，十地愿行自然彰。」这一首偈很清楚的显示「因」跟「果」，因──专称弥陀佛名，果──到达西方极乐世界，当下花开见佛闻法，十地的愿行功果当下自自然然的就彰显获得了，而不必假藉任何的加行、工夫。

「到彼华开闻妙法」，到了极乐世界当下都是花开的，当下就能够听闻弥陀说法，我们的六根面对极乐世界的六尘，当下都能够悟道。好像释迦牟尼佛坐在菩提树下举头望明月的时候，就彻底大悟，所以说「夜睹明星，彻底大悟」，是一刹那之间的。当然释迦牟尼佛这中间是经过六年的苦行，推寻过去，是从兜率陀天下降而来，要示现八相成道的一位佛，是有祂因地的过程，而累积等待瓜熟蒂落的时刻。我们没有经过释迦牟尼佛这些过程，可是阿弥陀佛有，而且已经完成，并且把功德送给我们。在哪里？统统包裹在六字名号中，所以这六字名号是弥陀成佛之果，以此果觉功德赐与十方众生往生成佛。所以弥陀净土法门不是从因向果的法门，而是从果向因的法门，所谓「以果地觉，为因地心；因赅果海，果彻因源」。

「六方如来舒舌证」，六方如来就是指十方如来，是指大宇宙之中的十方恒沙诸佛如来。善导大师《观经疏》〈散善义〉就举出十方诸佛有四个同：「纵令释迦指劝一切凡夫，尽此一身，专念专修，舍命以后定生彼国者，即十方诸佛悉同赞、同劝、同证。何以故？同体大悲故。一佛所化即是一切佛化，一切佛化即一佛所化。」（《善导大师全集》第249页）也就是说，即使只有释迦牟尼佛在娑婆世界劝导一切善恶凡夫，这一辈子只要专念南无阿弥陀佛，不要夹杂其它的法门，舍命以后必定往生极乐世界，十方诸佛也都同样在赞叹这个法门，劝导众生修这个法门，证明只要专念就必定往生彼国。为什么「同赞、同劝、同证」呢？因为「同体大悲」故。所谓「佛佛道同」。《华严经》说：「一切诸如来，同共一法身，一心一智慧，力无畏亦然。」《占察经》说：「一佛身即是一切诸佛身；所有作业，亦皆共一。」可知「一佛即一切佛，同体无二」；因此「一佛所化就是一切佛所化，一切佛所化就是一佛所化」；释迦牟尼佛这样的化导，就等同十方一切诸佛也这样的化导。所以说「六方如来舒舌证，专称名号至西方；到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。」（补充讲义）

善导《般舟赞》（善导五四九页）言：

微尘故业随智灭，不觉转入真如门；

大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间。

第一句显示「随智灭业」。「微尘故业随智灭」，我们无量劫来所累积的种种罪业非常非常的多，所以说「微尘故业」，以前的罪业多如大地微尘，这一些多如大地微尘的故业，一旦往生极乐世界之后就会「转识成智」，一旦转识成智，那些罪业就统统消灭了。就好像百千万亿无量劫的黑暗从来没有光明过，可是一旦光来，暗立刻就消除了，是一刹那间的。并不会因为黑暗已经那么久了，即使光来了也要渐渐的明亮，不是这样的。同样的，我们那么多，数不尽、算不完的微尘故业，也是当下随智而灭。

第二句显示「任运入真」。「不觉转入真如门」，「不觉」有「无作、自然」二意，就是不需任何的造作、修行，离觉观之作意，不用寻思等加行，是无作、自然的转入了真如门。真如就是一真法界、真如实相、第一义谛，就是佛的果位。前面是消除业障，接下来是开显佛的真如智慧的功德。

第三、四句显示「时分无碍」。「大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间」，大小僧只恒沙劫就是大劫小劫、阿僧只劫、恒河沙数劫。阿僧只就是「无央数」，没办法想象计算的，恒沙就更多了；「亦如弹指须臾间」，本来需要经过小劫、大劫、恒河沙劫才能累积的功德，我们一弹指之间就具备了。所以到了极乐世界都是超越性的，一旦到极乐世界花开见佛，显现真如实相之佛智的时候，都是证入不生不灭的；既然是不生不灭，哪还有大劫、小劫、恒沙劫呢？不生不灭就是动静一如，不增不减，无有来去的。在时间上，长时和短时都是自在无碍相融相入的，也就是「一念摄劫，劫摄一念」，一念之间能够含盖大小恒沙劫，大小恒沙劫能够融入一念当中；最初的一念就已经包含前际后际，前际后际都在他一念当中。

极乐世界的正报依报都是没有变异的、都是常住的，既然是常住的，哪有变异或生灭、来去、增减呢？以世间人来讲，在受苦的当中就觉得时间过得很慢，在欢乐的当中就觉得时间过得很快；所谓「苦则以短为长，乐则以长为短」。又如同入禅定的人，在禅定当中，心是寂静的，甚至是寂灭的、不起心动念的，即使经过了十年、百年、千年，对他来讲等同没有时间，一刹那而已。

（讲义文）

言「十地阶次」者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳；他方净土，何必如此。五种不思议中，佛法最不可思议。若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。

（补充讲义）

言「十地阶次」者──以下分明判断渐次之说。

接下来，昙鸾大师就很清楚的决断「渐次」与「顿超」的道理。这一段的语气就显得斩钉截铁，毫不模糊。

（补充讲义）

释迦者对弥陀，阎浮提对他方净土（意在安乐），应化身对法报身。道者教化之道。

这是解释释迦牟尼佛是在娑婆世界显现应化身来教化三乘根机的众生，跟阿弥陀佛在极乐世界以报身来成就往生者，在化导上是不一样的。

（补充讲义）

谓问者所引之《十地经》等，说十地渐进阶级次第，乃释迦出兴于娑婆世界，对五浊恶机所施设之一种应化身教化之方便耳，故非通方实义，如此对比。

意思是说，这只是释迦牟尼佛在这娑婆世界，针对五浊恶机所施设的一种方便的教化，并不是十方世界也都如同释迦牟佛这种样子，所以做这种对比。

（补充讲义）

例如《论注》上卷（四六页）解释「大义门功德」云：「见有国土，由国浊故，分一说三。是故愿言，使我国土，皆是大乘一味。」因为十方其它国土有五浊之故，因此必须将一乘之法分为三乘来教化引导。阿弥陀佛因为看到这样，所以就发愿建设一个没有五浊的世界，使其国土的众生都进入一乘，也就是佛乘的阶位，所以说是「大乘一味」。

在《论注》第47页也有进一步说明：「《法华经》言：『释迦牟尼如来，以出五浊世故，分一为三。』净土既非五浊，无三乘明矣。」极乐世界是净土，既然是净土不是五浊恶世，就可以显明没有三乘都是大乘一乘。（三乘就是声闻、缘觉、菩萨）所以往生极乐世界，当然就不是声闻、缘觉，也不须经过菩萨这些阶位。

（补充讲义）

此「十地阶次」之言，自含《仁王经》、《瓔珞经》等。

圣道门者，对机之说，为渐教，为方便。

净土门者，称性之说，为顿教，为真实。

意思是说，释迦牟尼佛在这个娑婆世界所显示在《十地经》、《仁王经》、《瓔珞经》的这些教理是属于圣道门，是针对娑婆世界五浊根机所说的渐教；渐教就是方便、迂回的意思，要经过转折不直接。净土门是称性之说，称性之说是指由阿弥陀佛的本心所流露出来的，也是释迦牟尼佛真正本怀的地方，是顿教、是真实。

（补充讲义）

善导大师于《般舟赞》以《瓔珞经》总摄圣道诸经为渐教，以《观经》、《弥陀经》等说为顿教菩萨藏。其言曰（善全五四六页）：

瓔珞经中说渐教，万劫修功证不退；

观经弥陀经等说，即是顿教菩萨藏。

这一段偈语就说得很清楚，把圣道门跟净土门分成渐与顿，方便与真实。

《瓔珞经》所说的是五十二阶位，一级一级的逐渐增上，经过三大阿僧只劫，才逐渐到达等觉。善导大师以《瓔珞经》来含括圣道门的一切教法——这当中当然也包括《十地经》、《仁王经》，以及《华严经》的华严宗，《法华经》的天台宗。

虽然华严宗和天台宗被称为「极圆最顿」，但在教理上如此，可是功行上却不是一生成就、当下圆满，理上顿悟，事上要渐修，还要经过一辈子又一辈子，一劫又一劫。这样跟净土法门比较起来，又是渐教不是顿教了。

「瓔珞经中说渐教，万劫修功证不退」，《瓔珞经》中有说要经过一万劫才证入不退的法门，这在道绰大师《安乐集》中也有引用（第93页）：「然修道之身，相续不绝，径一万劫，始证不退位。」「据《菩萨瓔珞经》，具辨入道行位法尔，故名难行道。又但以一劫之中，受身生死，尚不可数知；况一万劫中，徒受痛烧。若能明信佛经，愿生净土，随寿长短，一形即至，位阶不退；与此修道一万劫齐功。诸佛子等，何不思量，不舍难求易也！」道绰大师说，依照《菩萨瓔珞本业经》所说，要经过一万劫才能证到不退的果位，我们凡夫在娑婆世界都是烦恼深重，而且信念无根，如同轻毛，随风东飘西飘的，岂只是一万劫的时间呢？而且在这一万劫当中忽尔地狱，忽尔饿鬼，忽尔畜牲，忽尔人间，在六道里面浮沉，岂不痛苦吗？如果能明信净土三经所讲，只要专称弥陀佛名，在这一辈子不管寿命长、寿命短，往生之后就进入不退了，当下跨越了一万劫的时间与功行。知道了这个道理，为什么不舍难行取易行修净土法门呢？

「万劫修功证不退」，不退有所谓的三不退：「位不退」、「行不退」、「念不退」；如果以别教（菩萨瓔珞本业经）来讲的话，所谓的「位不退」要到达七住，「行不退」是八住到十回向，初地以上才是「念不退」。以这样说来，要到达不退转，岂不是要经过三大阿僧只劫？在《印光大师文钞》中，印光大师就举出天台宗开宗祖师智者大师临终的示现来说明修行证果的困难。

《印光大师文钞》说，智者大师是释迦牟尼佛的化身，临终的时候有弟子问大师证入何种果位？智者大师回答说：「我不领众，必净六根；损己利人，但登五品」。一个人平生可以说假话，到了临终的时候，往往是如实之言。智者大师说，如果我不盖庙建寺、讲经说法、领众修行的话，必定会达到「清净六根」的地位。所谓「清净六根」就是圆教「十信位」。断了见惑就是「初信」，断了思惑是「七信」，断了尘沙惑就是「十信位」。「七信位」就是阿罗汉，已经断除三界生死轮回，具足六种神通。

智者大师说如果我不领众修行一定会证入「十信位」，因为领众修行，讲经说法，又盖道场、又应付众生，所以不但没办法到达净六根的阶位，甚至连初果罗汉断见惑都还没有达到，只是

「登五品」。所谓「登五品」就是降伏五住烦恼，还没有断除见惑。这么一差可说是天差地别。如果净六根的话，不但是阿罗汉，而且断除尘沙惑，不但不轮回，而且如果十信满心的话，断一品无明而证一分法性，进入法身菩萨，但是现在不但完全没有，连预流果的初果罗汉也还没有。既然如此的话，岂不是还在三界六道里面呢？这是智者大师本人最后的盖棺论定。

智者大师被赞叹为是释迦牟尼佛的化身，所谓「东土释迦智者大师」，智者大师是皇帝给他的封号，他深入经藏，智慧如海，而且禅定功深。有关智者大师和佛门的护法伽蓝菩萨有这么一段典故。

佛门里面有韦陀菩萨和伽蓝菩萨，伽蓝菩萨就是佛门护法神，这一位是谁呢？所刻的就是关公的相。三国时代的关云长、关圣帝君怎么会成为佛门的护法呢？这个典故根源是从哪里来的呢？是从智者大师那里来的。智者大师有一天在荆州玉泉山打坐入定，在定中看到一位将军骑着白马拿着大刀在喊着「还我头来！」因为关公是遭敌人陷害，首级被砍掉的。关公一生光明正大、行为磊落，即使要杀人也是光明正大，可是自己却被人谋杀，所以他气愤在心，即使死了还要讨回他的头。智者大师在定中就为他开导，大意是说：这个能喊还我头来的这个人岂不是他本身就有头呢？何必头上安头。而且你过五关斩六将杀了这么多人，谁来还他们的头呢？这么一听，关公就很惊讶，而且当下领悟。所以就接受智者大师的说法，皈依智者大师，然后发愿要护持佛门，作为佛教的护法。这是关公成为佛教护法的来源。有关关公成为佛门护法神的说法有一、二种，但大致上不离这一些范围。

智者大师辩才无碍，不但深入《法华经》，也一生演讲《法华经》。当时讲经不像我们现在，有桌子、有数据，甚至有黑板、投影机。以前都是开大座讲经，将要讲的经文背在脑海中，要发挥的内容、引用的典故、譬喻也都是从脑海中自然去发挥、引用、引证，没有编讲稿、资料的。所以当时智者大师就是盘腿坐在法座上讲，下面的人就静坐着听，时间久了，下面的要上净房、或临时有事等，就来来去去，可是智者大师一直坐在那里讲，一个《妙法莲华经》的「妙」字，足足讲了九十天。以九十天的时间去发挥「妙」字的意义，这就是「九旬谈妙」的由来。

这样的智者大师，说他自己只是「登五品」而已，何况其它的人？何况末法时代的现代人？现在有人印证别人开悟，且达几住菩萨，如果这是真的话，岂不是他们所证让智者大师远远望尘莫及！所以我们现在学佛，尤其是学净土法门，不要好奇，心好玄奇，将会因无知而迷失或被骗。

「《观经》、《弥陀经》等说，即是顿教菩萨藏」，相对的，《观无量寿经》、《阿弥陀经》、《无量寿经》等这三部净土正依经典所说的就是「顿教菩萨藏」，不是渐教或声闻藏，而是大乘成佛的法门。圣教分二藏：声闻藏、菩萨藏。菩萨藏有渐教有顿教，这里的菩萨藏是属于顿教里面的菩萨藏，善导大师《观经疏》〈玄义分〉中也有用问答的方式来显示这个法门，〈玄义分〉言：「今此观经，菩萨藏收，顿教摄」，意义都一样。

北宋时代有一位照大师，他是修律宗的，可是也兼修净土，而且是专念弥陀，回向净土的。在他所写的《阿弥陀经义疏》里就说：「念佛法门不简愚智，不择豪贱，不论久近，不选善恶，唯取决誓猛信，临终恶相，十念往生，此乃具缚凡愚，屠沽下类，刹那超越成佛之法，可谓一切世间甚难信也。」他在解释《阿弥陀佛经》，解释到释迦牟尼佛所谓的「为诸众生，说是一切世间难信之法」的时候，就说念佛这一个法门为什么难信呢？因为他是不管愚痴或智慧，富贵或贫贱，也不管行善或积恶，时间久或时间短，从根器上、善恶上都不管，临终才念佛，或恶相已经显现了才念佛十声，都能够往生，可见这一个念佛法门，是「具缚凡夫、屠沽下类，刹那超越成佛之法」。这个法门是能够使还具足贪瞋痴的具缚凡夫，甚至是执屠宰及卖酒等贱业的下劣众生，刹那之间都能够超越的法门。所以是世间难信之法。

这么容易，又那么高超，能够当下救度贪瞋痴的凡夫，甚至杀牛、杀猪、杀鸡的这一些下劣的罪人；不但凡夫信不来，甚至声闻、缘觉也信不来，即使菩萨也难以理解。因此这个法门，只要你决定相信，这一些功德就是你的了。相信什么呢？相信即使临终恶相现前，乃至十念，都能够当下往生超越十地阶位，而快速成佛。

法然上人在〈大经释〉（《法然上人全集》第125页）说：「天台、真言皆名顿教，然彼断惑证理故，犹是渐教也。」天台宗、真言宗，甚至禅宗、华严宗都说是顿教，可是他们还必须要断除见惑、思惑、尘沙惑、无明惑才能够证入成佛，如果从这点来讲，他们还算是渐教不是顿教。「明未断惑凡夫，直出过三界长夜者，偏是此教（净土法门），故以此教为『顿中之顿』也。」北宋慈云大师也说这个法门是佛法中「了义中最了义，圆顿中极圆顿」。元照大师也说这个法门是「圆顿一乘，纯一无杂」。可见我们这个法门是依第二十二愿所讲的，初到极乐，便至等觉，不历僧只，即得佛果；不需经过漫长的劫数，不需经过一地一地的阶位，就如天亲菩萨在《往生论》所讲的「见阿弥陀佛就能够快速圆满功德的大宝海」。

时间已经晚了，我们今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（讲于2007年8月5日

不虚作住持功德（四）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（九）

各位莲友，各位同修，南无阿弥陀佛（三称佛号）。

接下来所要讲的内容，不管是「讲义」或「补充讲义」，可说浅显易懂，即使不特别讲解，大家只要用心看，也能够体会、了解。

（讲义文）

言「十地阶次」者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳。

这一点上一堂课也有解释，简单来讲就是，通途法门的修行，必须按部就班，一地又一地、一地又一地，从初地到十地，需要二大阿僧只劫的时间，这种「十地阶次」是释迦牟尼佛在这个娑婆世界应身教化的一种方法。释迦牟尼佛示现在这个娑婆世界是应身，不是报身。接下来：

（讲义文）

他方净土，何必如此。

以他方的净土来讲，就不一定需要这样。也就是说，他方净土是有超越性的，不必经过初地、二地、三地……，也不需经过长久的时间，所以说「他方净土，何必如此。」弥陀是报佛，所以《大阿弥陀经》言：「诸佛中之王也，光明中之极尊也」；《无量寿经》言：「威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及」，所以阿弥陀佛是十方诸佛之王，是十方诸佛所不能比较的。极乐是报土，《无量寿经》言：「清净庄严，超踰十方，一切世界」。可知弥陀净土，佛是诸佛王，土是超诸土。他方净土既然都有这种超劫、超地的不思议功能，何况弥陀净土？

弥陀的功德能令众生「不断烦恼得涅盘分」，在还没有断除烦恼，贪瞋痴依然存在的当下，就已经拥有涅盘的成分，一旦到了极乐世界，就拥有涅盘的全部。可说是「未破无明入佛报土」，并且「入佛境界，同佛受用」。

一般法门，要破一分无明才能证一分法性，从初住至等觉共有四十一分无明，所以要无明分分破，法性分分证。以阿弥陀佛的救度法门来讲，可以使众生在无明还未断除的当下，就进入佛的报土。进入佛的报土都是十地以上的境界，所谓「入佛境界，同佛受用」。同佛受用就是心同、相同，相貌跟弥陀一样是无量相（无量光明的相貌），寿命跟阿弥陀佛一样是无量寿（无量光明的寿命），当然内心的智慧、慈悲、神通也都一样。所以说「他方净土，何必如此」，何况弥陀净土呢？

（讲义文）

五种不思议中，佛法最不可思议。

（补充讲义）

五不思议──《论注》中提到五不思议有三处：

一、上卷之「大义门功德」文（四九页）言：「五不思议中，佛法最不可思议。佛能使声闻复生无上道心，真不可思议之至也。」二、下卷释「十七种庄严功德力」（七九页）言：「一者众生多少不可思议。二者业力不可思议。三者龙力不可思议。四者禅定力不可思议。五者佛法力不可思议。」三、今文是也。

《往生论注》提到五种不思议的地方有三处。第一处是举出五种不思议中最不可思议的，也就是佛法最不可思议。这里只举出五种不思议中的其中一种，同时举例来说明之所以佛法最不可思议的原因。

佛法有种种不可思议，这里只举出一种，就是「佛能使声闻复生无上道心，真不可思议之至也。」所谓「声闻」就是只求自我的了脱，没有发「上求菩提，下化众生」的无上道心，一旦证入声闻果（最高是阿罗汉），就进入大涅盘，不可能有求生净土或上求菩提的心。可是佛的力量能够使声闻往生净土，而且使其发起上求菩提下化众生的心，这一点，可说是佛法最不可思议之处。

第二个地方，完整的举出五种不可思议，但并没有加以解释，也没有引用例子来说明。

第三个不可思议的地方，也就是现在这里，同时举出五种不可思议之中的佛法最不可思议，也有说明他的原因，原因就是：「若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。」意思是说，所谓佛法的最不可思议是能够使一旦往生极乐世界，当下就入一生补处，不需初地到二地，二地到三地……八地、九地、十地一直到等觉。举出这一点来说明佛法的不可思议。

在前面问答解释「毕竟」的涵意，昙鸾大师一开始方便性的说：「言毕竟者，未言即等也。毕竟不失此等，故言等耳。」也就是说，所谓「毕竟」并不是说当下就跟上地菩萨相等，只是从时间上来讲「不失此等」。所以，他是不会退转的，也因为不会退转，总有一天就会到达净心菩萨的境界。在这里是「未来即等」的渐进，而不是「当下即等」的顿超。

可是到说明「佛法最不可思议」的时候，就说「若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。」就直接的点明是当下超越的。如果认为没有超越的道理的话，表示对方还不明了这个法门，不明了佛法的不可思议。

当然，这还不是阿弥陀佛的不可思议之处。如果菩萨往生极乐世界而超劫、超地，或许有那个可能，因为他本身已经是断无明证法性的法身菩萨，到了极乐世界，在那种环境中功行一日千里，是有可能的。可是一般的善恶凡夫，不但无明没有破，而且连尘沙惑乃至见思二惑都没有降伏，也能够脱离三界轮回，往生极乐世界进入报土，入佛境界，同佛受用，就如刚才所讲的「未破无明入佛报土，不断烦恼得涅盘分」，这才是阿弥陀佛不可思议之所在！

经典上说，阿弥陀佛所发的愿是「超世愿」，而且这个愿也已经达成。之所以弥陀的愿名为「超世愿」，就在于极乐世界是报土，而且这个报土是「五乘齐入」，此唯有弥陀所独发，是十方诸佛所没有的，因此，弥陀之愿称为超世愿。
（补充讲义）

五不思议中，佛法最不可思议；佛法中弥陀本愿最不可思议。本愿超世故，佛中之王故，光中极尊故，诸佛不及故。故佛法最不可思议者，乃指「弥陀本愿力」也。以其能令往生之人，顿超常伦诸地之行，不经劫不经地，直至一生补处故也。

这一段是在说明，所谓的五种不思议中，佛法是最不可思议的；而佛法之中最不可思议的又是弥陀的本愿，可以说是不思议中的不思议。为什么？这里举出四故：(一)本愿超世故；(二)佛中之王故；(三)光中极尊故；(四)诸佛不及故。

「超世」的意思是指超越十方诸佛，是十方诸佛所未有，而弥陀独有。也因为弥陀因地愿行超越十方诸佛，因此果地所成的南无阿弥陀佛成为诸佛中之王，而弥陀的威神光明智慧神力是光中极尊，为诸佛所不能比，因诸佛不及故。

「故佛法最不可思议者，乃指『弥陀本愿力』也」，这也就是天亲菩萨所说的「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」。「能令速满足，功德大宝海」是指什么？在于能够使五乘众生、圣凡善恶，一旦往生极乐都能够超出常伦诸地之行，都能够现前修习普贤之德。而未必先要断见思二惑、断尘沙惑，然后无明分分断，法性分分证；因为只要乘佛本愿力，一旦往生极乐，不断而自断，不证而自证，这就是速满足功德海之所在。
「功德海」就是指佛，只有佛的功德才是如大海，广无边、深无底。

「以其能令往生之人，顿超常伦诸地之行，不经劫不经地，直至一生补处故也。」阿弥陀佛第二十二愿说，一旦往生极乐世界究竟必至一生补处。因为有超越之理，所以当下就入一生补处，如果没有超越之理的话，就不能当下进入一生补处。
（讲义文）
若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。
（补充讲义）
若言菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也——此文「必」字为眼。

这一段文字，「必」是他眼目的地方。也就是说，如果说菩萨必须从一地经过一地，表示他不了解这个道理。由此反显，未必一定从一地至一地，这就已说明他方净土是有超越之理的。
（补充讲义）

《十地经》所言者，阎浮提应化身对机教化之道；净土三经所言者，安乐净土超出常伦之妙益。何以此土渐进位阶，例难彼土超出之妙位耶？

「十地阶次」是释迦牟尼佛在阎浮提对机教化的一种方法，不只是他方净土未必如此，《净土三经》也显明安乐净土超出常伦诸地的不可思议利益。所以不可以用释迦牟尼佛在娑婆世界教化的方法来责问极乐世界超出的这种妙法。
（补充讲义）

何况佛法不思议中，弥陀本愿最不可思议，岂无超越之理？其人以有碍之识，量无碍佛智不思议，言无超越之理者，未敢详也，亦即其人尚未审详明了此超越之理也。

以我们凡夫的常识，或者是以有限的教理认知来推量阿弥陀佛无障碍、不可思议的佛智，而说没有超越之理，未敢详也。「亦即其人尚未审详明了此超越之理也」，可见对方的言论是不了解这个法门，才有这种言论，如果他了解这个法门，就不会有这种言论了。
（讲义文）

譬如有树，名曰好坚。是树地生，百岁乃具。一日长高百丈，日日如此。计百岁之长，岂类修松耶！见松生长，日不过寸。闻彼好坚，何能不疑。
这一段比喻也很容易了解，不过也不能以常识去衡量，必须是「仰信」的去接受。

譬如有一种树，他的名字叫作「好坚树」，这种好坚树跟一般的树有什么不同呢？大有不同。「是树地生，百岁乃具」，这一颗树要生长出地面的时候，已在地底下蕴育了一百岁，在这一百岁当中具足他生出来的功能，所以一旦生出来就是「一日长高百丈」，一天生长一百丈高；而且每一天都是这个样子。「计百岁之长，岂类修松耶！」如果算他一百岁所生长的高度，怎么可以跟一般的松树来比较呢？

好坚树每一天就能够长高一百丈，一百丈已经是半天高了，抬头仰望，几乎可以当下看他不断向上生长的情形，一百岁就生长三百六十五万丈高。一般的松树再高也只不过是几丈而已，「见松生长，日不过寸」，我们看松树的生长一天都不超过一寸，顶多大概几分高而已，「闻彼好坚，何能不疑。」现在听说有这种好坚树，又未亲眼目睹，怎么可能不怀疑呢？一般人一定会对此事打一个问号。
昙鸾大师这个比喻，是出自哪里呢？
（补充讲义）

譬如有树，名曰好坚——《智度论》卷十云：「譬如有树，名为好坚。是树在地中百岁，枝叶具足，一日出生高百丈。是树出已，欲求大树，以荫其身。是时林中有神，语好坚言：世中无大汝者，诸树皆当在汝荫中。佛亦如是，无量阿僧只劫，在菩萨地中生，一日于菩提树下，金刚座处坐，入实智一切诸法相，得成佛道。」《智度论》这里就有把譬喻的原因说出来。有一颗好坚树在地里面一百岁，它的枝、叶都已经具足了才长出来，所以才能够一日出生高百丈。这一颗好坚树出生之后，想找寻大树来庇荫，这时候林中有神就跟它说，好坚树啊，在这个世界上所有的花草树木都没有比你更高大的，反而你要庇荫所有的树，不是要求其它的树来遮荫你。

佛陀也是这样子。释迦牟尼佛苦行六年之后坐在菩提树下，有一天晚上夜睹明星就大彻大悟，立刻证入实智，当下成佛。看起来好像是当下成佛，其实不然。释迦牟佛在过去生生世世无量阿僧只劫以来，已经在累积菩萨六度万行，而且已到达了等觉的果位，所以这一世一修行就能够证入妙觉，得成佛道。所谓成功不是成功的那一天才成功的，是在还没有成功之前早就已经不计时日，持续精进累积成功的条件，一旦所有的条件完全具足的时候，即当下成功，所谓「十年寒窗无人问，一举成名天下知」。

往生极乐世界当下就能够证入等觉菩萨，这不是没有原因的，这个原因，当然不是靠我们自己过去世无量劫以来已经累积的菩萨六度万行，完全是因为阿弥陀佛。

阿弥陀佛兆载永劫以来，就为十方众生积植菩萨无量德行，将全部的功德累积在六字名号当中，然后全部白白的送给我们。所以我们是因称念弥陀的万德洪名，往生极乐世界才能当下进入一生补处。也就是说，因为我们是依靠阿弥陀佛的万德洪名而到极乐世界，也因为我们拥有了万德洪名，就等同我们在无量阿僧只劫当中已经积植菩萨无量德行，才能够一旦往生极乐世界就跟释迦牟佛坐金刚座一样的得成佛道。所以这是靠阿弥陀佛的力量，而不是靠自力，如果要靠自力，那是不可能的。

我们这个法门是他力信仰，而且是完全他力、绝对他力，即使是上根利器，能够广修六度万行，可是在弥陀的面前也是低下头来，不以这六度万行来回向，而完全以弥陀的功德为自己的功德，以祂为自，舍自归祂。就好像再大的电灯光明，在太阳底下也顿时暗淡无光，因为灯光再强也不可能比太阳还要亮，而且既然在太阳底下了，也不需要那一种亮度。

因为是绝对他力的信仰，所以是专称弥陀佛名，是有相的称名，而不是无相的念佛，至于观想佛像就更不用讲，也不需要，所以我们就只专称弥陀佛名，不须假藉其它方便。何况在这个娑婆世界，又值末法时代，有一些弘法者，本身知见就已经不正了，又到处为人印证，无知的人就会因好奇而前往亲近。所以我们这个法门如果无法「不好玄奇而平实化」、「不求高深而平常化」，往往就会走向岔路。不过这一点也是不容易的，因为有些人总是喜好高深、贪好玄奇，如果对教理的认识没有正确到一个程度，或者没有经历过多种的摸索体验，彻底觉悟自身是卑微渺小无能为力的事实，往往都会由本门退转而走向他途。
（讲义文）

即同有人闻释迦如来，证罗汉于一听，制无生于终朝；谓是接诱之言，非称实之说。闻此论事，亦当不信。夫非常之言，不入常人之耳。谓之不然，亦其宜也。」（补充讲义）

即同有人——永明三年（四八五）正当昙鸾大师十岁之时，南齐武当山刘虬居士作《无量义经》之〈序〉云：「有中伏结，非无日损之验；空上论心，未有入理之效。而言证罗汉于一听，制无生于终朝，是接诱之言，非称实之说。」所谓「有人」，从这一段来看应该是指刘虬居士。《无量义经》翻译于公元四八一年，刘虬在公元四八五年的时候写〈无量义经．序〉，文中就说，修行人经过一天一天的修行，就能够降伏烦恼，就会有日损的效验。

「日损」一辞出自老子《道德经》，《道德经》言：「为学日益，为道日损」。我们研究学问、教理，记了一些名相，或思惟它的道理，因此学识就愈来愈丰富，一天有一天的进步，这就是「为学日益」；以修行来讲，是要一天减少一天的烦恼、习气，所以是「为道日损」。

学佛，不管出家、在家，也是要「为学日益，为道日损」。对我们凡夫来说，要降伏或断除烦恼是不可能的，根本没有这个能力，自己要有这种自觉，但在处世为人、修心养性上却是可以自求提升的，这就是「为道日损」。

如何「为道日损」以及提升心性呢？譬如与人接触时，应尽量和颜爱语，让他人感觉态度亲切，所谓「言语诚恳和蔼」。「诚恳」就是真心诚意，「和蔼」就是亲切和蔼，让人对我们有好感，甚至产生敬重，这样彼此相处就能够和谐、和好、和乐。所以大家同聚一堂，彼此相处第一要注意言语，反省自己讲出去是不是能让对方感觉温暖，或者是会造成对方苦恼。贪瞋痴慢疑是人类深重的习性，往往不知不觉间就会有高慢的习气显现，所以我们要时刻检讨，不要不自觉在语言或行为上对人流露出高慢的态度，尤其是出家众，于此更应留意。

出家众也是平等的，只是一般注重的是戒腊，对戒腊高的人，我们要「尊敬」，对于戒腊低的人，我们要「敬重」。戒腊高的人不可以认为我出家戒腊比你高而贡高我慢，戒腊低的人，也不可以认为我的才华、能力、甚至职位比你高而态度倨慢。如果这样的话就永无宁日。

再来，感觉他人加之于我们的语言、形貌、或者是举动好像不是很友善时，一般人往往会进一步的去推究对方的动机、原因，甚至怀恨在心。可是对修行人来说，不应是这样的，应该要「为道日损」。别人对自己的言语或动作，不管好与坏，要当下听、当下看，当下就过；要有一种谦下、承受的心，「啊！好、好，是、是，对、对。」而不要进一步分析、推测、想象，他为什么对我这么冷漠？为什么用这种态度对我？如果是这样，就是在增加自己的习气、烦恼，增加彼此的摩擦，这样就不能和乐，纷争往往都是这样来的。而这样也就不是「为道日损」，而是「为道日益」了。

再来，遇到事情，不要以个人的主观看法去解释，否则往往会跟事实有出入。佛陀说：「慎勿信汝意，汝意不可信，……得阿罗汉已，乃可信汝意。」人与人之间不能和乐，甚至有纷争，往往都是因为只看事情的表面，再加上个人的见解而下判断。而人是烦恼的、习气的，往往存乎其心，现于其形，内心既然有这种想法、看法，一定会显现在外表上。久了，一定会爆发出来，这样就会产生纷争。

我们的「宗风──俗谛」有谈到，要「不谈是非，不听是非，不传是非」，而且要「不较是非」。我们是学佛人，不管在家、出家，这一点都要严格的遵守。不要一听到事情就传来传去，这样都是制造是非。另外，如果事情是关系到自身时，一般人往往不是诿过就是掩过，从来不是分怨共过，都是讲自己对，讲对方不对，就像基督教《圣经》所讲的：「总看见别人眼中有刺，却看不见自己眼中的梁木。」所以修行首重「谨守口德」，一个修行人要不妄语、不两舌、不恶口、不绮语，有关人我是非的话，绝口不谈。但是一般人习气都很重，而且往往情绪化，不但没有把人我是非在心中消化，反而是积堵在心中酝酿，逢人遇境就流露出来，甚至相互倾诉，这都不是学佛人应有的态度。

所以，在习气上，一定要改变、升华；于人我是非上，尽量往正面想，不要认为他对我不好、欺负我，应该认为他并没有其它的心机，没有所谓的好或不好，这是理所当然的，这样就不会有纷争，这就是「为道日损」。

一个学佛人要「随顺、柔和」，所以「宗风──俗谛」才说「对自己要谦卑柔和」。人家对我们讲一句话、一个动作，应该要随顺「是、是，对、对」，尽量不要认为你怎么这样对我，而往负面去推测。「谦顺」对修行人来讲是很重要的，尤其是佛门，最重「谦顺」，师长所讲的，当下就要「是、是，对、对，好」，而不要以世俗的观念来衡量，认为自己的看法才对，师长所说的不符合自己的衡量，这样就不是学佛人应有的心态。有关随顺，在这里举一个例子。

日本有一位禅师，他是一个很纯朴的人，有一天他听别人说捡到钱很快乐，他就想：捡到钱真的会很快乐吗？于是他就把身上仅有的一块银元往地面一丢，然后捡起来，就想：这好像不怎么快乐啊！很平常、很平淡啊！于是他再次把钱丢下去又捡起，感觉还是一样。丢了几次，突然间，这块银元滚到草丛里去了，他就在草丛里面找啊找，可是太阳快下山，天已经要黑了，又下着毛毛雨，还是找不到，他开始着急了，因为这是他身上仅有的一块银元。找了许久，好不容易终于让他找到了，唉呀！原来捡到钱是这么的高兴，这位禅师就是这么随顺。

「空上论心，未有入理之效」，「空上论心」就是空谈理论，空谈心性，心性是属于理论的范畴，因为只有空谈，并没有实际去修行，所以就没有效果。

「而言证罗汉于一听，制无生于终朝，是接诱之言，非称实之说。」刘虬认为，释迦牟尼佛的时代，曾经有所谓「证罗汉于一听，制无生于终朝」的例子，只不过是方便上的接引诱导，使对方进一步修行，如果没有这种方便接引，对方就不能进一步精进修行，所以这种例子并不是真实的存在，只是方便性的说法。

（补充讲义）

大师之时，有立顿人，有立渐人，各执自义，互相排斥。今举立渐人排斥顿教语。

刘虬居士系大师先辈，故曰有人。

在昙鸾大师的时代，有人主张可以顿悟、顿入、顿证；但也有人主张必须渐修、渐入、渐证，生生世世以自己的力量，经过累劫的时间才能证到果位，认为没有所谓的顿悟、顿证。因此各自坚持自己的见解，互相排斥对方，认为对方是错的。昙鸾大师在这里以刘虬为代表，举出主张渐修、渐悟、渐证的人排斥顿教的言论，但是他并没有指名带姓，只说「即同有人」。

（补充讲义）

证罗汉于一听──《智度论》卷八十八云：「如有一人，即日应得阿罗汉，舍利弗日中时，证言无得道因缘，舍而不度。晡时佛以宿命神通，见过八万劫前得道因缘，今应成就，晡时说法，即得阿罗汉道。」这一则典故，应该很多人都知道。有一位老人家到只园精舍请求出家，舍利弗等大弟子们就以神通观察他八万劫以来是否有种下出家得道的因缘，观察的结果是没有，因此就没有接受他的出家要求。这个人非常的伤心、痛哭流泪，一直没有离开；直到下午释迦牟尼佛回来了，立刻就为他剃度，甚至为他说法，在佛陀说法下，这个人当下就证入了阿罗汉。

为什么以舍利弗的神通看不到他的出家得道因缘呢？舍利弗他们都是声闻，都是证入阿罗汉果的，阿罗汉的神通力最多能够观察八万劫，超过八万劫以前的因缘就看不到了，可是佛的神通力不止能观察八万劫，因此晓得这个人在八万劫前有种下得道的因缘，目前正是证道成熟的时候，所以就为他剃度、说法，他就马上证得了阿罗汉。

「阿罗汉」是声闻（小乘）最高的果位，他有三种含意：一是杀贼，二是无生，三是应供。所谓「杀贼」是指杀烦恼贼，已经断除了见惑、思惑；断了见惑、思惑就永不再受三界六道的轮回，所以是「无生」；堪受人间以及天人的供养，称为「应供」。所以有四句话说：「我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。」这就是指阿罗汉。
（补充讲义）

制无生于终朝——制者制造。无生者无生法忍。终朝者，朝餐前，语出《诗经》〈小雅〉：「终朝采绿，不盈一匊」。一朝之间是「终朝」；一日之间是「终日」。

「终朝」在这里是指吃早餐之前。古代没有电灯，所以是日出而作，日落而息，太阳一出来就到田里去工作，工作到一个段落再回家吃早餐，或是把早餐带到田里给工作的人吃，所以「终朝」是表示很短的时间。「制」是制造，也可以说是证入，证入无生法忍。「无生」也叫「无生灭」或「无生无灭」，就是诸法实相无生无灭。

所有存在的诸法，不管精神界或物质界，有形无形，本身都没有一个实在的本体，都是因缘和合而生，因缘离散而灭，所以本性是空，没有永不变化之人事物可言。凡夫因为对这个无生的道理迷而不知，所以见到是非好坏就在心中生起种种的筹量、计较、烦恼，因此心就有了生灭，所以永远在三界六道轮回。十方诸佛就是证悟到了无生无灭的诸法实相，而且心安住于实相，所以心中永远不会再起心动念，衍生种种是非好坏等烦恼，因此也就不会有未来善恶轮回的生死果报。

「无生法忍」的「忍」有两种涵意：「忍可」和「安忍」。「忍可」就是体悟到不生不灭的实相而肯定他；心安住于体悟到的实相而不动，叫作「安忍」。以车子为例，刚启动的时候，先从一档起步，慢慢转二档...三档...四档...五档，一直快起来。可是不跑的时候就回归空档。证入无生法忍的人也是这样，他时刻处在寂静的状态当中，要应对的时候，当下就会有应对的功能显现，不过，他所应对的当然不像我们凡夫是起贪瞋痴烦恼的，而是像禅家所讲的，「终日吃饭未曾咬着一粒米，终日穿衣未曾挂着一条丝。」一个证入无生法忍的人是到几地的果位呢？是七地以上。在《无量寿经》中有谈到三种法忍：音响忍、柔顺忍、无生忍。所谓「音响忍」就是听闻说法的音声而证入果位，这种果位相当于十信的阶位；「柔顺忍」就是思惟诸法实相的真理，随顺证悟的真理，心安住不动，这相当于十贤的果位；「无生法忍」则是登地菩萨的果位。
（补充讲义）

《维摩经》言：「说是法时，二百天子，得无生法忍。」接下来是引经证明得无生法忍的例子并非接诱之言，乃为如实之说。《维摩经》中记载，当释迦牟佛在说法的时候，有二百位天人得到无生法忍。
（补充讲义）

《法华经》〈分别功德品〉言：「我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍。」《法华经》所举出得无生法忍的人就更多了。一个恒河沙就已经超越我们的想象，已是天文数字了，何况是六百八十万亿的恒河沙，更何况是六百八十万亿那由他的恒河沙那么多的众生证入无生法忍。
（补充讲义）

《妙玄》卷二之一云：「鸯掘摩罗，虽是恶人，实相性熟，实时得度。」《妙玄》就是《妙法莲华经》〈玄义〉，是天台宗智者大师所讲，他的弟子灌顶大师所记录，共有十卷，编在《大正藏》第三十三册。在《妙法莲华经》〈玄义〉卷二之一就引鸯掘摩罗的例子。鸯掘摩罗在还没有遇到释迦牟尼佛的时候是一个大邪见的恶人，他认为只要杀一千个人他就可以升天，所以他处处杀人、时时杀人，在他杀了九百九十九个人，要杀最后一个人的时候，遇到了释迦牟尼佛，认为释迦牟尼佛就是他最后要杀的第一千人。释迦牟尼佛知道鸯掘摩罗得道因缘已到，不但不应该再造罪造业，而且应该是证入无生法忍的时候了，当下就为他说法，鸯掘摩罗立刻证入无生法忍的果位，所以说「实相性熟，实时得度」。就像「瓜熟蒂落」，瓜若成熟，风一吹即落。
（补充讲义）

《玄义释签》释云：「佛命善来，成阿罗汉；即地狱人，成声闻界。若依大乘，得无生忍，即成佛界。四禅比丘，谓为四果，此即天界，成就地狱界。」《玄义释签》就是《妙法莲华经．玄义释签》，是唐朝天台宗的湛然大师所作，总共有二十卷，也编在《大正藏》三十三册。这一段也是在说鸯掘摩罗，在佛陀为他说法，呼「善来比丘！」当下即成阿罗汉。就像刚才前面所讲的，证阿罗汉于一听。

「即地狱人，成声闻界。若依大乘，得无生忍，即成佛界。」，鸯掘摩罗他杀了九九九个人，当下死的话应该就直入地狱，可是因为遇到释迦牟佛为他说法，就成声闻界。

如果是小乘，就成声闻界，声闻界的果位就是阿罗汉；如果依大乘就是得无生忍，成为佛法界（法界有分十法界：佛的法界、菩萨的法界、缘觉的法界、声闻的法界、六凡的法界）。

「四禅比丘，谓为四果，此即天界，成就地狱界」，进入第四禅天的比丘，他如果把那种境界

误认为是四果罗汉的话，这样就有大的罪报，死后就会堕入地狱，这岂不是天界的当下，成就具足了地狱的果报。
这几件典故都是证明「证罗汉于一听」和「制无生于终朝」的例子。
讲义言，「闻此论事，亦当不信」：
（补充讲义）
论事——本论「下地等上地」之事。

《往生论注》所讲的下地菩萨（七地以下，未证净心的菩萨），他如果在这个娑婆世界修行有可能会遇到七地沈空难而退堕，但如果往生极乐世界，不但不会有七地沈空难，甚至会超劫超地，进入等觉菩萨。可是如果有人是抱着和刘
虬居士同样观念的话，他听到昙鸾大师这种理论，应该也会不相信。

「夫非常之言，不入常人之耳。谓之不然，亦其宜也」，所以昙鸾大师说非常之言不能进入常人之耳，就他们的所知来讲，认为没有超劫超地之事，这也是正常的。
（补充讲义）
非常之言，不入常人之耳——

《庄子》云：「大声不入于里人之耳，高言不止于众人之心。」「井蛙不可以语于海，夏虫不可以语于冰。」

「大声」在这里是指古典音乐，「里人」是指田夫、野叟。对那种意境深妙高雅的乐曲，一般人由于境界未到听不懂，所以反而不喜欢。就像我们在佛堂念佛，单纯一句佛号，无调之调，可以说是所有佛号调子中最好的，但是一般初学的人，就比较喜欢有音韵的，觉得这种无调的念佛念起来没味道。

「高言不止于众人之心」，「高言」是指深妙的言论，当然一般人理解不来，也就听不进去。

「井蛙不可以语于海，夏虫不可以语于冰」，井中的青蛙从生到死，所接触的就是这个井的范围，就这么几尺方圆而已，如果跟牠说有长江、有黄河，甚至有大海，牠是无法理解的；夏天出生、夏天死亡的虫，跟牠说有冬天，很冷，甚至会结冰，牠也理解不来。同样的，一出生就失明的人，你跟他说这是黑色的、这是白色的、青色的、黄色的……，他也不能理解。在这里说一个小故事。

二十几年前，我认识一位会说国语的尼泊尔喇嘛，也曾在他尼泊尔的寺庙住了一个月，遇到必要的时候，就请他帮我翻译。他第一次来台湾时，最想去看的就是「大海」。因为他们生长在尼泊尔等高山内陆地区，从来没有看过海，可是经典中形容佛的智慧、慈悲都说「深如大海」。但是他一直无法想象大海到底是什么样子。所以当时我就载他环岛，到东海岸去看海，他一直静静的坐在那里，一方面看大海，一方面思惟经典当中以海来形容的佛的功德。
（补充讲义）

《左传》卷十六〈杜注〉：「非常之地，多生非常之物。」《左传》是在解释《春秋经》。「杜」是指晋代的杜预，他有写一部《春秋经传集解》，总共有三十卷，其中第十六卷就说「非常之地，多生非常之物」。

引用以上这些古籍，主要是在推演昙鸾大师这一句「非常之言，不入常人之耳」的来由。阅览《往生论注》，我们当能感受昙鸾大师的才华，不但文笔好，学问又很丰富，像「非常之言，不入常人之耳」这句话并没有出处，可是他自己造句，就是这么的贴切。
（补充讲义）
《道德经》：「不笑不足以为道。」

《老子》四十一章言：「上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。」因为我们没有智慧、经历，对于超越我们见闻觉知以外的人事物，往往会打一个问号，这也是人之常情，因为我们一般人都是下士，不是上士的根器。

所以，我们学佛要能够「随顺」，佛怎么讲我们就怎么信，我们这个法门的祖师怎么解释，我们也怎么的信，这个就叫「随顺」，也叫作「仰信」。不然的话，等到完全理解再来相信，那永无相信之日，或者要有某一种体验、灵验、感应再来相信，可是那也不一定每一个人都有，何况所谓的感应、体验也不能做为标准。标准在哪里？在佛怎么说、祖师怎么解，我们就怎么信。因为，一切的感应如果没有以经论做为依据，一来可能会偏差，走入迷信；二则往往容易退转。以感应来说，其它的宗教也有，佛教各宗各派、各种修行法门也都有，甚至一般的民间信仰也有谈感应。所以感应也不是绝对可依据的，我们应该要仰信，随顺经典，随顺祖论。

前面是以「证罗汉于一听，制无生于终朝」来印证，一旦往生极乐世界就不须从一地至一地，是有超越之理的，昙鸾大师则是用「好坚树」来作譬喻。现在我们再用「增上缘」来作比喻。

《善导大师全集》之〈观经四帖疏纲要〉一文，其中有一则「弥陀愿力是增上缘，众生念佛即是乘托」，对「增上缘」有用几种比喻，同时做成表格，深入浅出的来说明。
第一个表格就是「炭素」成为「钻石」：

「因」遇「缘」则「果」现，依缘之不同，果亦不同。如「炭素」以常温常压则成「炭」。若加以摄氏二千之温度，五万五千之气压则成「钻石」。

接下来是表格说明，「因」是炭素，「缘」如果是常温、常压，他的「果」就是炭；「缘」如果是二千度高温、五万五千气压，他的「果」就是钻石。

（图image/Menu/p15/8-744.gif）

木炭跟钻石能比吗？简直是泥云之别，可是他们的原料都是炭素。将会成为炭或成为钻石，要看它是遇到了怎样的「缘」，如果是常温常压的缘，他的果就是一般的木炭而已，木炭不起眼，一烧就完了，不值钱；可是它的缘如果是二千度高温、五万五千之气压，果就成为钻石了。可见，成为木炭或成为钻石端赖「增上缘」。

接下来又说：

罪业凡夫遇普通之缘，则依然三途六道，造业造罪、受苦受难之凡夫。……然而此永难得度之善恶凡夫，若能得遇阿弥陀佛大愿业力之增上缘，则万不漏一，往生成佛。天亲菩萨言：「观佛本愿力，遇无空过者。（能令速满足，功德大宝海）」是以凡夫出离之缘，唯在弥陀佛愿。

接下来是表格说明：因──凡夫，缘──普通缘，果──六道凡夫；因──凡夫，缘──增上缘，果──往生成佛。

（图image/Menu/p15/8-747.gif）

我们依靠阿弥陀佛的本愿力，不但不会堕落三恶道，而且能脱出六道轮回往生极乐；不但往生极乐，而且当下进入一生补处。这些都不是靠我们自己，完全是靠阿弥陀佛的增上缘。所以善导大师才说：「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」，又说：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。」得生的「生」，是生到弥陀的「报土」，所以所得的果就是涅盘的果。

极乐是「报土」，所谓「报土」就是无造作、不生灭的，永远不会变质，不会消灭，没有品位的高下阶级。要进入那种境界，只要专念弥陀，不夹杂、不间断，纯粹只要念佛就可以，其它可以通通不用，如果夹杂的话，就是随缘杂善，随缘杂善恐怕就难入极乐报土了。现在来说一个优婆离尊者的故事。

优波离是首陀罗族出身，大约二十岁左右的时候，还是个小理发匠，当时正是佛陀成道后的第三年，佛陀回到故乡迦毘罗卫城，大家就介绍优波离为佛陀剃发。优波离受宠若惊，也很惶恐，一方面因为祂是王子，一方面因为祂已成为天上天下最尊第一的佛。而且在当时的印度种姓阶级中，自己又是属于低贱的首陀罗，他深怕有所差错，就回家向母亲诉说不敢为佛陀剃发的原因。母亲虽然安慰他，告诉他佛陀很慈悲，但是优波离还是非常的恐惧，他母亲没有办法，第二天只好陪着优波离去为佛陀剃发。

当优波离谨慎、小心、缓慢的为佛陀剃发时，他的母亲就跪在佛陀面前问道：「佛陀！优波离剃发的手艺怎样？」佛陀注意一下优波离，说：「身体好像显得太弯了！」经佛陀这么一说，优波离集中心力，身体稍微挺直，据说他当下就有进入初禅的功夫。

过了一会，他的母亲又跪下来问道：「佛陀！此刻优波离剃发怎样？」佛陀回答说：「现在身体好像又太直了！」被佛陀这么一说，优波离身心放松，但仍然不敢妄想稍懈，一心一意，据说他这样就有进入二禅的功夫。

不久，他的母亲再问：「佛陀！现在优波离剃发怎样？」佛陀答道：「入息太粗了！」优波离一听，把心力集中在出入息上时，据说，他这样就已有了进入三禅的功夫。

最后，他母亲又再问：「佛陀！现在优波离剃发怎样？」佛陀回答：「出息太粗了！」优波离竟然此刻一念不生，忘记手中的剃刀，据说，他此刻就有了进入四禅的功夫。

这时，佛陀对身旁的比丘们说：你们过来把他的剃刀拿下，将他扶着，不要让他倒在地上，他此刻没有想念，已进入第四禅。这是尊者优婆离为佛剃发而入定的故事。

优波离当下就能够入定，而且是站着入定，他有修行吗？一天也没有。他有皈依吗？也没有。他深入经藏吗？也没有。我们在这里修行到百岁也不能入定，而且愈念佛，愈发现妄想杂念很多，就近代的佛教修行人来说，真有功夫入定的也没有几位。近代，最有名的是虚云大师，现代就是广钦老和尚。除此之外，很少听到，假使有的话，也是很浅的，时间也不久。这和时代有关系，尤其善知识最重要。以优波离尊者来说，因为对方是释迦牟尼佛，在释迦牟尼佛的旁边，受释迦牟尼佛那种威神的加持与善巧方便的引导，使得优波离当下入定，所以「缘」很重要。

广钦老和尚为什么能够入定呢？如果广钦老和尚生长在现在这个时代、环境绝不能入定。他生长在一百多年前，那个时代没有电灯、电影、电视，也没有汽车、机车，当时环境很纯朴，他又没有读书，所以就很认命，安份守己，觉得自己苦苦恼恼，觉得自己不会修行，住在寺院跟随大众实在是不够格，就一人找个地方静修，背着一包米到福建承天禅寺的后山去。也由于他生长在那种物质生活很贫困，又没有读书，又觉得苦苦恼恼，从小又是刻苦耐劳的人，所以他

才能够一个人纯朴的、安心的、不动摇的找一僻静个山洞，于是就有入定的经验。但到了年老能够入定吗？就不能了。因为身体已经逐渐老迈，而且环境也变了，所以就不可能入定了。

因此入定也要靠环境，同时也要看身体行不行。以现代来说，现在的小孩在看电视、看卡通、打计算机的环境中长大的，他们的脑海已经有花花世界的种种污染在，因此他内心要达到定是不可能的；而另一方面，以环境来说，现在台湾再深的深山都有道路可达，都有人去登山，再那里怎么有办法入定呢？这是就时代、环境、善知识来讲。

再来说一则比喻，就是「六群比丘」。

佛陀时代有所谓「六群比丘」，就是比较不听言教、没有威仪、不精进，被同伴比丘们所看不起，也不受人敬重，这就是「六群比丘」。

有一句话说，「佛世六群比丘，犹贤于佛灭度后马鸣龙树」，典故是哪里来的呢？在佛陀灭度后一百多年，也就是阿育王的时代，有一位阿罗汉「忧波鞠多」，他具足三明六通，他很想知道佛陀的殊胜相貌，以及佛陀那时代比丘们的一些威仪举止，刚好那时候有一位老比丘尼，年纪大概是一百二十岁左右，这一位老比丘尼年幼的时候曾经见过释迦牟尼佛，所以忧波鞠多就派弟子到这一位比丘尼的地方说，某一天忧波鞠多要来拜访她。

在忧婆曲多未到时，老比丘尼先做一个动作，就是将钵盛满麻油放在门的后面。当忧波鞠多来到，推门进来的时候，碰到了这一钵油，这一钵油泻了一些到外面来，可是忧波鞠多并不晓得。

忧波鞠多进来就问老比丘尼，释迦牟尼佛的相貌、举止是怎么样？这位老比丘尼说，释迦牟尼佛的相貌威严简直无法形容。她说，她小的时候，有一天很多人就在喊着说「佛陀来了，佛陀来了」，她一听到就跟很多人到外面迎接佛陀，当佛陀来到她的面前时，她就立刻顶礼，当她顶礼时，插在头发上的金钗掉落在地上，原来是找不到的，可由于佛陀身上有光明，照亮了整个村庄树林，照亮了当地环境，使得她能够找到这一支金钗。也由于佛陀有这一种殊胜的相好光明，知道祂是一位得道圣者，因此就跟随祂出家。

接下来，忧波鞠多尊者又问，当时比丘们的威仪怎么样？她就说，当时比丘的威仪，每一个人都比现在尊者您的威仪来得端严。为什么？当时所谓的「六群比丘」他们也来过我这里多次，却都未曾使这一钵油泻溢出来，可是尊者您进来的时候，却使这钵油泻了出来。可见即使佛陀时代的六群比丘也胜过所谓威仪端严的尊者您。

由这一点就令我们感叹，佛陀时代跟随在佛身边的出家人，即使最差的，也胜过佛灭度以后最有修行的修行人。由此也可以晓得，现在，处一一五浊恶世，时一一末法时代，以我们这种根机，与六群比丘当然丝毫不能比，而忧波鞠多已经是证果的阿罗汉更不能比。可是如果往生极乐世界，在诸佛之王的弥陀面前，在超踰十方的弥陀净土环境当中，怎么不当下就证入果位呢？

忧波鞠多这个典故，我早年就看过了，给我的启示也很大。想到当初的出家人，不管有证果、没证果，他们的威仪、举止是多么的安详、平和，内心是多么的不起杂念，安详寂静。一个人的外貌是内心的显现，外面的言语举止可以看出他内心的境界，内心如果和平、寂静、没有杂念，他的举止就比较安详、温和；如果言语举止比较粗鲁、嬉笑、躁动，就表示他内心是急躁、浮动的。所以，在出家众的生活规约中，我就写「生活一一简单、朴素；语言一一诚恳、和蔼；威仪一一安详、稳重」。

学佛人，不管在家、出家，尽量要安详、稳重，一方面从外面的行住坐卧来要求内心。另方面，可以晨起静坐念佛，或者在佛堂静坐念佛，念到比较相应的时候，也会体会到那一份寂静的心灵。有了这一种体会，就保持这种心境来为人处事。如果能保持这一种心境来为人行事的话，语言就会比较亲切和蔼，同时也比较不会计较、推论他人的动机，这是从内心的寂静显现行仪的安详。

这「一钵油的启示」，我们学佛的人应该将他记在脑海中。讲到这里，大家有没有什么问题？

问：刚刚上人提到，如果对圣道门的修行有过一些尝试或了解，将有助于行者对纯正净土法门的珍惜。如果这样的话，是不是一般人也应有这些经验比较好？

答：不需要再去绕那个圈子。机缘好绕得回来还好，如果绕出去却绕不回来就糟了。

那要怎么去体认呢？就是刚刚所讲的，信我们这个法门的佛言祖语，随顺他，然后思维「机法两种深信」的道理，譬如对「机」的思维，可以看看周遭的人，不论是修行人或一般人，以及社会上发生的种种贪瞋痴慢、杀盗淫妄，然后再回过头想想自己，可以说一即一切，一切即一，外面所发生的一切事情，我们都要把它当做是自己的分身，我们现在没有像他那样做只是因为环境比他好，如果环境互换，我们也会和他们一样。

我们自己的心是怎么样？可说大家都差不多，都是贪瞋痴慢、杀盗淫妄，只是没有机缘显现而已。所以善导大师才说「一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。」这一段法语所说的是每一个人，人人大多是罪恶生死凡夫，无有出离之缘。应从这个地方来反省观照。

我在还没有出家之前就开始在这条修行路上摸索了，一直到现在，当然不会再受惑动而转向。因为我有这样的经过，所以才要维护大家，希望大家不要走入偏路或冤枉路。大家如果能接受我讲的那就好，不然的话就会有问题。

在我接触的人当中，净宗法师的根器最利，可以说是举一反三，虽谈不上是闻一知十，但是他的反应很敏锐，和他谈论，他一听就可以领悟，甚至还没有讲完，他就可以完整的了解。或者有问题，我回答的即使不很完整、很圆满，可是他一听就能整个领悟。像净宗法师这样的人，到现在还没有遇到第二个。

问：是不是可以请上人再简略的说明「不虚作住持功德成就」？

答：我们在世间所做的任何善事功德都是有漏的，因为是有漏的，所以叫做「虚作」；阿弥陀佛的功德是永恒存在，不会变质、不会消灭，所以叫做「不虚作」。祂能够永远的保存，住而不灭，持而不变，这个叫作「不虚作住持功德」。

阿弥陀佛的「不虚作住持功德」显现在哪里呢？显现在天亲菩萨讲的「遇无空过者」。怎么不空过呢？「能令速满足，功德大宝海」，这就是阿弥陀佛「不虚作住持功德」的地方。能够让遇到阿弥陀佛——「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」的人，现生就拥有正定聚，到极乐世界就至一生补处。这是祂速满足功德大宝海的「速」的地方。「速」让我们一往生，当下就能够拥有，而不是从阿罗汉，然后菩萨，然后初地、二地……九地、十地，不是的。速满足的是「入一生补处」这样的大宝海的功德。

「住持」的意思「补充讲义」中有说明：「住，不异不灭；持，不散不失」，阿弥陀佛的功德永远不会变质叫「不异」，不会消灭叫「不灭」。所以「住」等于「持」，「持」等于「住」。祂永远存在，具足那一种功能，使得遇到祂的人能够速满足功德大宝海，这个就是阿弥陀佛的「不虚作住持功德」。

凡夫众生所做的都是虚作的，不是永远能够住持的，他会变异、会散失、会消灭，所以说是虚假的。当然，菩萨所做的功德，以及十方诸佛所做的功德也是「不虚作住持功德」，可是他不能够令我们「速满足功德大宝海」，而弥陀这一种「不虚作住持功德」，能够令五乘根机齐入祂的报土，快速的满足功德大宝海，功德大宝海就是佛的功德。多快速呢？昙鸾大师在这里的解释是一步一步的引导，引导到最后就点出，到了极乐世界就进入一生补处，然后用「好坚树」来比喻，斩钉截铁的说出，「如果菩萨必从一地至一地，无超越之理，未敢详也。」说明到极乐世界不需要一地至一地，可以当下就超越诸地，所以说超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。

「普贤之德」就是本身具足佛的慈悲、智慧、愿力、神通到十方世界去普遍的度化众生，要显现普贤之德，至少要等觉菩萨。而我们一往生就能够超出常伦诸地之行，当下就能够修习普贤之德。

我们今天晚上就讲到这里，这一阶段的课程也暂告一段落。

南无阿弥陀佛

（讲于2007年9月28日

缘佛愿力速成佛（一）

各位莲友：南无阿弥陀佛！

大家手中都有「讲稿」及「补充讲义」，首先我先把讲稿念一遍：

（讲义全文）

缘佛愿力速成佛（论注要义——九页～一二○页）菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。

问曰：有何因缘，言「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提？

答曰：《论》言修五门行，以自利利他成就故。

然「核求其本，阿弥陀如来为增上缘。」

他利之与利他，谈有左右。若自佛而言，宜言利他；自众生而言，宜言他利。今将谈「佛力」，是故以「利他」言之。当知此意也。

「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设。

今的取三愿，用证义意：

愿言：「设我得佛，十方众生，至心、信乐、欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆诽谤正法。」缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；得往生故，即免三界轮转之事；无轮转故，所以得速。一证也。

愿言：「设我得佛，国中人天，不住正定聚，必至灭度者，不取正觉。」缘佛愿力故，住正定聚；住正定聚故，必至灭度；无诸回复之难，所以得速。二证也。

愿言：「设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。超出常伦，诸地之行；现前修习，普贤之德

。若不尔者，不取正觉。」缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。以超出常伦诸地行故，所以得速。三证也。
以斯而推，「他力」为增上缘，得不然乎。
当复引例，示自力他力相：

如人畏三途故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禅定；以禅定故，修习神通；以神通故，能游四天下。如是等名为「自力」。

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。如是等名为「他力」。
愚哉！后之学者，闻「他力」可乘，当生「信心」，勿自局分也。

这份「讲稿」是《往生论注》的最后结论，我参考其他的资料，另写了一份「补充讲义」，补充讲义也很浅显，只要大家把原文看熟，再把补充讲义多看几遍，自然能够了解原文的意义。我在这里只不过是跟大家阅读一遍，同时也稍作解说而已。题目定为：「缘佛愿力速成佛」。

「缘佛」的「缘」就是增上缘，也是依靠的意思。佛是阿弥陀佛，依靠阿弥陀佛本愿的力量，能够使十方众生，必定往生极乐世界，快速成就无上正等正觉，这是依内文所定的题目。
（讲义文）

「菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。」这是《往生论》的论文，这里所说的菩萨就是修五念门回向往生极乐世界的菩萨，
这位菩萨如果能修五念门，就能够自利利他而快速成就阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提就是无上正等正觉，也就是得证佛果的意思。这段论文本来已经很清楚把它的原因与结果都说明白了，照说到这里就结束了。那为什么昙鸾大师解释《往生论》，解释到这个地方的时候，特别自设问答，重新把之所以「速得阿耨多罗三藐三菩提」这个问题又提出来作为一个论题呢？不论对《往生论》，或是《往生论注》来讲，这可说是一件值得重视的事情。我们首先来解释五念门：
（补充讲义）

五念门—《往生论》言：「何等五念门？一者礼拜门、二者赞叹门、三者作愿门、四者观察门、五者回向门。」礼拜门属于身业，赞叹门属于口业，作愿门及观察门则属于意业，这四门皆属于「自利」。也就是完成这四念门的功德必定能够往生极乐世界。但菩萨往生不是为了自利，乃是为了利他，因此把所有功德都回向给一切苦恼众生！所以回向门是属于「利他」。

《往生论》是净土正依的《三经一论》之一，对我们修学净土法门的人来讲，《往生论》是非常重要的一部论典。可是如果只看《往生论》，而不详细的研读昙鸾大师《往生论注》，那么恐怕再怎么看《往生论》，也很难掌握到《往生论》真正的要义。

从字面来看，《往生论》似乎是在提倡修五念门回向净土，似乎是以高超的菩萨为对象，但其实正好相反；敷演《往生论》的对象反而是博地凡夫，而五念门的背后却是一念门，也就是一向专称弥陀佛名，这一点我们后面会解说到。
《往生论》说，如果能够修五念门的话，就能够获得五果门。
（补充讲义）

五果门—《往生论》言：「何者五门？一者近门，二者大会众门，三者宅门，四者屋门，五者园林游戏地门。此五种门，初四种门，成就入功德；第五门，成就出功德。」近门、大会众门、宅门、屋门是「入功德」属于「自利」。所谓入就是入极乐世界所获得的这四种利益。园林游戏地门是「出功德」，也就是以大悲心观察苦恼众生，而离开极乐世界，显化在十方世界广度众生，这是属于园林游戏地门。

从《往生论》的内文来看，修五念门为因，获得五果门为果。也就是修五念门的前四门，必定能往生极乐世界，往生极乐世界必定得到五果门的前四门。

第一「近门」，所谓近门就是进入极乐世界，接近了阿耨多罗三藐三菩提，与这个菩提佛果靠近了，一旦往生，成佛就不远了，这是属于近门。

第二「大会众门」，就是成为阿弥陀佛座下大会众弟子们之一，成为极乐世界的圣众之一。
第三「宅门」，就是进入房子能够获得安身立命。
第四「屋门」，是既然入了房子，
房子里面的所有物，都可以自在的，毫无忌讳的享用。近门、大会众门就是第十一愿所讲的正定聚；宅门、屋门就是第十一愿所讲的灭度，也就是得证涅盘佛果。

第五「园林游戏地门」，「园」是生死园，「林」是烦恼林。一切众生之所以生死轮转永无穷尽，都是因为烦恼的关系，烦恼可说如恒河沙数无量无边。归纳的话，佛陀在经典上说有一○八种烦恼，再简缩的话，有六种根本烦恼，二十种邪烦恼。六种根本烦恼就是贪、瞋、痴、慢、疑、邪见，其中又以贪瞋痴三毒为根本，如果范围要再缩小的话就是贪。烦恼如同丛林那么多，所以生死园烦恼林就表示是罪恶凡夫轮回的三界六道。

我们往生极乐世界之后，自然就会拥有阿弥陀佛的智慧、慈悲、愿力、神通，就会发广大悲心

到十方世界，自在无碍的救度众生。所以，对极乐世界来的菩萨而言，凡夫的生死园烦恼林却是菩萨自在无碍广度众生的地方。自在无碍如同游戏，而广度众生又不执着自己在广度众生，所谓度尽一切众生而无一众生得度者。因此，这里就以游戏来形容菩萨度众的自在无碍。

从《往生论》来看，似乎五念门、五果门都有它的次第，但其实是不可能有次第的。譬如说，如果我们是修五念门的话，也不一定是从礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门这样的次第依序而修，每一个人都不一样；有的或许是先赞叹、称名再礼拜；或者先作愿再礼拜、赞叹，所以顺序不一定。同时每一个人由于根机的不同，所修的五念门的深浅多寡彼此也都会参差有别。

其实往生极乐世界之后，也不是说先在「近门」一段时间之后，才进入「大会众门」，或是再经一段时间之后，才进入「房子」里面。然后再经一段时间，才可以享受房子里面的一切，不是这样的。一旦到了极乐世界，五果门的前四门是立刻就同时获得的利益，也由于有这样的含义，所以昙鸾大师在解释《往生论》，必须把这一种含义清晰的点出来。

昙鸾大师如何点出《往生论注》的精华呢？

（讲义文）

问曰：有何因缘，言「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提。

（补充讲义）

「问答决疑」，有二：一问，二答。

昙鸾大师自己设立问答，以问答的方式来解决对于何以「速」得成佛的原因加以剖析，分为一问、二答两方面：

（补充讲义）

凡此问答决疑一段，是论注一部之总结，净土一宗之肝要；立理引证，以明弥陀本愿他力念佛之真实义。

这一段问答决疑是《往生论注》这一部书最后的总结，这个总结非常的重要，可说是《往生论注》千里来龙结穴之处，也可说是《往生论注》最为精华的地方。所以大家在看《往生论注》，到了最后结论的这一段问答，要用心的去体会。对这一段问答的含义，如果能正确的掌握，可说就已完全的掌握了《往生论》乃至《往生论注》的核心了，同时也掌握到了净土宗的核心、根本要义。如果《往生论》乃至《往生论注》看了很多遍，甚至专门研究，但是对于这一段最后结论的问答决疑之文忽略了，或者是解释错误了，那么可说他并没有真正的了解《往生论》以及《往生论注》的精神与净土一宗之肝要。

《往生论注》最后问答决疑这一段文字，也是我们净土宗的核心，最重要之处，能够了解这一段文进而信受奉行才是真正的学净土宗，才是真正的净土门徒，也才可说是真正的弥陀弟子。我们可以这样说，净土宗的特色是从这一段问答所阐释出来的，同时净土宗之有别于他宗，立论处就在这一段问答文。

这一段问答所发挥的内涵，可说是净土宗的生命、骨干与精髓。所以，研究净土法门的学者，对于《往生论注》，尤其是后面这一段总结之文不要轻易带过，要注目、重视，并依之立理引证以明弥陀本愿他力念佛之真实义。昙鸾大师在这一段问答之文，引用经证，建立理论来显明阿弥陀佛本愿他力念佛的真实义。

「有何因缘」四字有怎样的涵意呢？

（补充讲义）

「因缘」者，窥基《法华玄赞》二云：「因缘者是所以义」。

《法华玄赞》是唐朝初年，法相宗的祖师窥基大师所写的，总共有十卷，收在《大正藏》34册，也叫《妙法莲华经玄赞》。这部书里面解释「因缘者是所以义」。「因缘」者就是「所以」的意思，但这样说恐怕大家还是不很了解。

「因缘」有两种含义：一种是四缘之一，也就是因缘、所缘缘、无间缘、增上缘。但是这里的因缘却不是那种意思，这里的因缘是所以的意思，也就是原故，有什么原因，有什么所以？

（讲义文）

言「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提。

（补充讲义）

今正问「速」之义。

这一段问答是在问有什么原故，能够「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提，主要是针对这个「速」来提问，所以「速」是这个问答之文的眼目。在《往生论注》卷首一开始，昙鸾大师就引用龙树菩萨《易行品》的难行与易行来分判一代佛教，并且显明这一部《往生论》乃至整个净土法门是属于易行道，易行道不只它是容易的、简单的，同时也是殊胜的、快速的。开宗明义点出了净土法门是易行道，也是快速成佛的法门，到了最后结论的地方，又将这个之所以「速」的原因作一个论题来发挥。

（补充讲义）

所言自利利他成就阿耨菩提，不足容疑；今所以疑问者，上之《论》文说愿生之行者，往生净土，次第渐入近等五门之义，而至此结文，忽转说速得菩提，有何所以？

为什么昙鸾大师特别就这个「速得阿耨菩提」的问题设立问答来发挥，原因在那里呢？这里所说的，如果修五念门自利利他，就能够快速的成就阿耨多罗三藐三菩提，这并没有疑惑的。现在之所以有疑惑的，是在这之前，《往生论》的论文说愿生之行者，往生净土之后，是次第的、逐渐的入近门，然后大会众门，然后宅门、屋门。所以它是有阶次的、逐渐的来进入。可是为什么到了最后结尾的地方，忽然说「速得菩提」呢？也就是所谓的：「菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。」再者，《往生论注》上卷的最后有设立「八番问答」来显明《往生论》的当机众针对的对象并不只是高级的菩萨，而是含盖下下品的逆恶凡夫。

（补充讲义）

又，上之《注》文，明此论所被之机为下下品逆恶之凡夫，而如斯恶机，不假一毫断证，命终之后，速得菩提，有何所以？如是问也。

还有《往生论注》上卷的最后，昙鸾大师为了显明《往生论》所针对的根机，特别设立「八番问答」来显明《往生论》所针对的根机不只是高级的菩萨，同时更是针对下品下生的逆恶凡夫。这一种必堕地狱的恶人、恶机要他们修五念门，他们一方面是修不起，另一方面他们的生命只在刹那之间，也没有机会可以修五念门。但是他们并没有一丝一毫的断除烦恼，也未证得果位！可是命终之后也往生极乐，也快速的获得菩提，有何所以？原因在那里呢？如是问也。

昙鸾大师所问的就在这里，如果以一般圣道、自力、难行道的法门来讲，成佛是从断除见思二惑及尘沙惑进入初住位，从此位起修，再经过三大阿僧只劫才能成佛的。那么在这里却说「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提，原因在那里呢？昙鸾大师特别把它作为一个很重要的论题而讨论发挥，所以意义特别的深厚，也非常的重要。

（讲义文）

答曰：《论》言修五门行，以自利利他成就故。

（补充讲义）

二、答中有二：一、「举论直答」。此答只约文面。

现在昙鸾大师就自我回答了，当然他的回答是先依《往生论》，《往生论》说如果能够修五门行的话，就能够自利利他而成就阿耨多罗三藐三菩提。这是依据前面的《论》文来回答的，所以这个回答很明确，没有错。因为《论》文本来就已经说是以五念门为因而自利利他，这样就能够速得成就阿耨多罗三藐三菩提，因果非常清楚，所以根本是不需要再去讨论的，因为答案已经出来了。那为什么昙鸾大师还要把它再提出来讨论？这就必定有他的含义，而且这个含义非常重要，密切地关系到净土法门的核心义理，也关系到我们净土学者用心之所在。虽然昙鸾大师引用到《论》文，这样回答了；可是这一段《论》文的文面虽然是这样子讲，但以整部《往生论》来看，这一段《论》文的背后有另一层很深的含义，而这个含义却是有关净土法门的真实义的地方。所以昙鸾大师接着就讲：

（讲义文）

然核求其本，阿弥陀如来为增上缘。

（补充讲义）

「别显深义」，有三：一、「标增上缘」。

接下来就是要特别的发挥《往生论》的深奥义理，这一句「然核求其本，阿弥陀如来为增上缘」是先标增上缘。

（补充讲义）

自下示文内所含深义，非文面之释。

接下来，昙鸾大师就是要显示发挥这一段文里面所包含具有的甚深的道理，不是在解释它的文面。

（补充讲义）

「然」者领上之言，而意不同，别显文面之深义。

「然」这个字是在承接上面的文义，可是它所要表明却是跟上面的文辞有不一样的意义，所以用这一个转折语言的「然」字，来别显文面之深义。接下来就是要特别发挥文面所没有，但却存在的真正意义。

（讲义文）

核求其本。

（补充讲义）

「核」者明也、实也，明得物之实性。

所谓「核」，一般讲考核或者考察，在这里意义都差不多，也是指明确的、实在的去追求这件道理的真实内涵，所以用「核」。

（补充讲义）

「求」者寻求。「其」者指菩萨二利之行满足。

也就是指菩萨修五念门行，成就自利利他，而速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

（补充讲义）

「本」者对末，弥陀为本，众生为末。故次言「阿弥陀如来为增上缘」，后示他利利他之奥义，生佛相对故。

「然核求其本」：如果明确的、实在的来寻求所谓的修五念门，成就自利利他，而速得成就阿耨多罗三藐三菩提的根本原因的话，这个即是核求其本。追根究底之下，必定会发现一切都是本于阿弥陀佛的本愿力，这就显现出阿弥陀佛是本，而众生是末。有了这个「本」，众生才能够往生，没有这个「本」一切就免谈。所以接下来才会说阿弥陀如来为增上缘，之后就再以「他利利他」之文来显示《往生论》的奥义。由此可知，核求其本——追根究底来看的话，原来阿弥陀佛是根本，所以在这里是阿弥陀佛跟众生相对。

（补充讲义）

《论注》之中，上来处处使用「本」之言时，皆举出弥陀因位之本愿，如上卷解释二十九种庄严而举出弥陀因地本愿之时，皆言「佛本何故起此庄严」。

也就是《往生论注》之中，从上卷一直到下卷，凡是使用「本」这个字的时候，都是在显现阿弥陀佛因地（法藏菩萨）所发的这个本愿来讲的。譬如说上卷在解释《往生论》所讲的极乐净土二十九种庄严，往往举出弥陀的因地本愿而说「佛本何故起此庄严」。这个大家只要看上卷就可以知道了。

昙鸾大师在解释二十九种庄严时，往往用「佛本何故起此庄严」来说明极乐世界之所以会有这样那样的清净庄严是有他的根本意义的。

（补充讲义）

至下卷解释「不虚作住持」亦言「本法藏菩萨四十八愿」（论注九九页）。

又，「净入愿心」之释亦言「本四十八愿等清净愿心」（论注一○六页）。

所以，《往生论注》用「本」字的时候往往是指阿弥陀佛的因位发愿之时。接下来：

（补充讲义）

「阿弥陀如来」者：「核求其本，阿弥陀如来为增上缘。」「阿弥陀如来」在这里是要跟众生相比对的，也就是生佛相望，即弥陀本愿力也，「阿弥陀如来」是指阿弥陀佛的本愿力，也就是他力。所以阿弥陀如来为增上缘，就是本愿力为增上缘，也就是他力为增上缘。由于有佛的增上缘，才能够使众生今生必定往生，而且快速成佛。所以说：阿弥陀如来为增上缘。

（补充讲义）

「为增上缘」者——下品逆恶凡夫，往生净土，速得菩提，必非自力所能，悉弥陀他力为增上缘。

也就是说，下品下生十恶五逆的罪恶凡夫，之所以能够脱离地狱之苦报而往生极乐快速证得菩提，并不是他本身的力量，也不是他有什么能力，有什么修行，「悉弥陀他力为增上缘」，完完全全是依靠阿弥陀佛的本愿力作为增上缘的。

（补充讲义）

「增上缘」者，四缘之一，此指强胜因缘，横超别意，非通途义。

一般讲「增上缘」，就是通途所讲的四种缘的最后一种，就是刚刚所讲的「因缘、所缘缘、无间缘、增上缘」；以种子来比喻的话，种子就是「因缘」，空气、土壤、水份、阳光就是「增上缘」。有这个因，有这个缘，种子才能开花结果，这是就植物来讲的，只要有这两种缘就能够成就；那如果以人来讲，必需要四缘具足，譬如说我们都有佛性，以佛性为因，然后发起要成佛的志愿就是所缘缘。所缘缘是目标目的，无间缘就是不退转不间断这一种心。然后藉由修行才能成佛，这是一般所讲的四缘。然而在这里所讲的「增上缘」，却跟一般通途的四种缘的增上缘的意义很不一样，这里所讲的「增上缘」是指强胜因缘，阿弥陀佛有绝对殊胜的力量使得凡夫能够只要依靠祂的力量，就能够横超三界、十地。所以这里的「增上缘」有横超的另外一种意思，跟通途的意义是不一样的。

（补充讲义）

上卷之初，明易行道之处言「但以信佛因缘，愿生净土」，今卷尾言「弥陀如来为增上缘」，首尾相应，始终一贯，皆明弥陀他力本愿为增上缘。

《往生论注》一开始就点明这一部《往生论》所要讲的，这一部《往生论》的内涵是在讲易行道的；虽然里面有讲到五念门、五果门，但其实它的用意是在阐释易行的法门，是人人都能够做得到的。所以《往生论注》一开始显明易行道的时候，就引用第十八愿的意义，就说「但以信佛因缘愿生净土」。只要念佛即自然乘佛愿力，必定往生，这就是「信佛因缘」之意，而往生必入正定聚，并且证悟涅盘。可知往生证果，都是由于阿弥陀佛的愿力，故阿弥陀佛是十方众生往生成佛的增上缘。所以一开始说信佛因缘，是指阿弥陀佛的本愿力，作为我们念佛往生的增上缘。卷尾又指出我们之所以能够往生证果，完完全全都是阿弥陀佛作为我们强胜的增上缘。所以这一部《往生论注》是首尾相应，始终一贯，都是在显明往生是靠弥陀利他本愿为因缘、增上缘的。

（讲义文）

他利之与利他，谈有左右。若自佛而言，宜言利他；自众生而言，宜言他利。今将谈「佛力」，是故以「利他」言之。当知此意也。

这一段看起来好像没什么，又似乎不太能够理解，但是这一段在这一篇问答论文当中，也是占有非常重要的地位，有很重要的意义，因为有这一段的解释发挥才更能够显出这个自利利他是

来自于佛，而不是来自于一般的众生，所以这一段正是发挥《往生论》之深义的地方，因此这一段也不能轻易带过。
（补充讲义）
「他利之与利他」等，二、「正释深义」。
这整段就是在解释《往生论》深义之所在。
（补充讲义）
他利利他，其体一物，二名互用。

「他利」跟「利他」这两个词句，是就不同的使用情况而异其名称，其实本是一件事情，所以说「其体一物」。
（补充讲义）
于佛与众生分左右，就所举《论》文语势，正显示佛利他愿力为本。

也就是说把能救度的阿弥陀佛，跟被救度的众生分成两边来说明。这是从《往生论》的行文、语气、笔调来看的。也由于《往生论》的论文是这样的语势，所以才能够显示出这是弥陀的利益，完全是站在弥陀救度众生的立场来讲的。
（补充讲义）
今《论》文唯有利他之语，《论注》兼采余经论中他利之文，互相对应，明义之左右。

如果从《往生论》来讲，《往生论》只有「利他」，并没有「他利」这个名词。那《论注》为什么从其他的经论，引用他利这两个字来跟利他互相对应呢？这有它特别的意义，我们先来看其他的经论对「他利」的解释：
（补充讲义）

《萨遮尼干子经》卷九言：「诸菩萨摩诃萨所行一切行，皆为自利，亦为他利，彼二种俱利。」这一部经说菩萨所修的六度万行，四摄四无量心都是为了自利，同时也是为了他利。所谓他利也就是利他的意思，也就是说这一部经，把一般所讲的利他说是他利。接下来：
（补充讲义）

《胜思惟梵天经论》卷上言：「以自利他利，如实修行，毕竟说法。」在这里也是将自利利他说成自利他利。
（补充讲义）

《宝髻经优婆提舍》言：「今说为自利益，为他利益。」在这里也是把自利利他说成自利他利。接下来：
（补充讲义）
《地持经》卷一言：「自利方便，他利方便。」也是把自利利他说成自利他利。
（补充讲义）
以上略引，皆以利他为他利。

以上引用四部经论，还有其他的没有引用，不过单单这四部经论就可以看出所谓利他跟他利在意义、内涵都是一样的。
（补充讲义）
「他利」——他指众生，佛使众生得利益。
所谓他利是就众生而言的，是佛使众生得利益。
（补充讲义）
「利他」，他指众生，佛利益众生。
他利利他，皆是弥陀救度众生之事，其体是一；他利之与利他之「他」皆指众生。

也就是他利也好，利他也好，这两个「他」都是就众生来讲的。那么「利」是就弥陀来讲的，弥陀利益众生、救度众生。
（补充讲义）

以「他利」而言者，「他」为主词，是从所利益之众生而言；以「利他」而言者，「利」为主动词，是从能利益之佛而言。各有侧重面，如「喝茶」与「茶被喝」，侧重面不同。

虽然它是谈同一件事情，可是这个文字上下的不同，它的侧重面就不同。以「他利」来讲的话，这个「他」是主词，所以侧重面是从所利益的众生来讲的。那如果是以「利他」来讲的话，「利」是主动词，是从能利益的阿弥陀佛这边来讲的。此乃侧重面各有不同，就好像「喝茶」与「茶被喝」，侧重面不同一般。
（讲义文）
谈有左右。
在讲的时候就有侧重面、角度上的不同，而分左右上下。
（补充讲义）

如「不思议」与「不可思议」，从法体言，则法体本来绝思议故，云不思议；从众生言，则心言难测故，云不可思议。

就好像「不思议」三个字，跟「不可思议」四个字，它的内涵是一样的。不过如果从法体本身

来讲，法体本身是不可思、不可议、不可言说的。所以说「不可思议」是从众生这边来讲的，众生没有智能推测「不思议」的境界，所以心思语言都不可能测度。「不可思议」有五种：众生多少不可思议、业力不可思议、龙力不可思议、禅定力不可思议、佛法力不可思议。总之，「不可思议」是从众生这边来讲的，如果「不思议」就是从法体那边来讲的。

（补充讲义）

譬如一物，人在左边，则谓物为右；人在右边，则谓物为左。又如一河，在东者言西河，在西者言东河。

好像一件东西，在右边的人就说这个东西在左边，在左边的人就说这个东西在右边；又好像一条河，河本身是不变的，可是河东的人，说这条河是在西边，是西河；在西边的人，就说这条河是东河。

（补充讲义）

就能化之佛而言，谓之「利他」；就所化之众生而言，谓之「他利」，此谓之「谈有左右」。

所以有角度的不同。

（讲义文）

若自佛而言，宜言利他；自众生而言，宜言他利。

（补充讲义）

利他者，利益他，力在佛边；他利者，他获利益，力在生边。譬言饮酒，力在人边；酒被饮，力在酒边。物体唯一，谈从便宜。

如果从弥陀本身来讲的话，就说是利他。如果是从众生来讲的话，就说是他利。那这有什么不同呢？这个不同，大有意义；如果以利他来讲的话，就是利益众生，能够利益众生，一定是佛才有这个力量，所以力在佛边。他利者就比较显现不出佛力；他利者，他获利益，力在生边，他利者是从众生来讲，众生获得利益。所以就众生来讲，比较显不出佛的功能力用；好像饮酒，说饮酒是显现力在人边，能够饮酒的人，他的酒量很大，就能够饮很多的酒。如果说酒被喝，当然显不出喝酒的人的酒力，所以说物体唯一，谈从便宜。接下来：

（讲义文）

今将谈佛力，是故以「利他」言之。

（补充讲义）

今《论》将就佛力边而言故，不以「他利」而以「利他」之言言之。

所以说这个关键就很大，现在是谈阿弥陀佛的力量，所以用「利他」这两个字而不用「他利」。为什么昙鸾大师会特别的从其他的经论引用「他利」跟「利他」相对呢？意思就是在显明阿弥陀佛的本愿力为增上缘，在显明一切众生往生之因及成佛之果，都来自阿弥陀佛的本愿力，是阿弥陀佛在「利他」。隐约之中就在阐释前面《往生论》所讲的：菩萨如是修五念门行，自利利他；这个菩萨是指弥陀在因位的法藏菩萨为十方众生累修五念门行，所以才能够自己成佛也使他人快速成佛，昙鸾大师以这个「他利」跟「利他」，特别用这一段来解释，就有那一种涵义在。

（补充讲义）

依此《论》语例，「利他」之言于佛成就之边言之。

《往生论》用自利利他，往往是就佛这边来讲的。

（补充讲义）

《往生论》之中，「自利利他」之语有三处：

略说彼阿弥陀佛国土，十七种庄严成就。

示现如来自身利益大功德力成就，利益他功德成就。（论注一二、九四页）这一段在上卷下卷都有，是天亲菩萨在解释极乐净土十七种庄严成就之后，简略的介绍阿弥陀佛极乐世界的十七种庄严。同时也显现出阿弥陀如来，自身利益大功德力的成就，以及利益所有往生之后的净土菩萨的功德成就。所以，在这里所讲的自身利益，以及利益他这个自利跟利他，是就阿弥陀佛来讲的，不是就往生者来讲的，非常清楚。接下来：

（补充讲义）

略说八句，示现如来自利利他功德庄严次第成就。（论注一三、一○二页）「略说八句」就是天亲菩萨在《往生论》介绍阿弥陀佛的八种功德的地方，所以这里所讲的示现如来自利利他，这个如来也是非常清楚的直接指阿弥陀佛而言。接下来是我们要讨论的：

（讲义文）

菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。（论注一九、一一九页）这个菩萨所修的五念门的自利利他，岂不是跟前面的自利利他同等的含义，是就佛来讲的。所以这个菩萨，其实也正是指弥陀因位时的法藏菩萨；这样说来，所谓的利他就是指阿弥陀佛果上的本愿力。由此可知，就是为了发挥这样的道理，昙鸾大师才从其它的经论引来他利这个名词，来跟利他相比对，目的就是要显示出，这里所讲的自利利他，是就弥陀来讲的。

（补充讲义）

明知利他之言于佛言之，准此，从众生之边可言「他利」，是此《论》语例也。

由前面两段论文，就可以晓得利他是就佛来讲的；那如果是这样的话，岂不是从众生这边来讲

就是「他利」而不是「利他」。
（补充讲义）

《论》之中言「自利利他」成就故，不言自利他利，以此语见之，今将谈佛力，是故以「利他」言之。

因为《往生论》之中所讲的是「自利利他」，而不是自利他利。因此是就佛力来讲的，所以在这里就说：「今将谈佛力，是故以『利他』言之。」（补充讲义）

他利利他，一体异名，然利他之言，利字置上故，显示能利益之佛力。虽同一字，置上之字属动词，显其主动、积极之力用，如「行行」、「观观」，上之字显出能行能观之力用。此利他之言亦然，利字置上，显示佛能利益之力用，故言「今将谈佛力，故以利他言之」。

也就是「他利」跟「利他」，虽然是在讲同一件事情，可是由于「利」这个字放在上面，或者是放在下面，就有它不同的侧重面。以「利他」来讲，利放在上面是属于动词，显现出它是有主动的、积极的、特别的内涵在。也就是阿弥陀佛为了利益众生，特别经过了五劫的思惟，兆载永劫的积植菩萨无量德行。所以跟其他的佛、菩萨，或者是《往生论》文内所讲的菩萨，意义是相差很多的。之所以要特别显现出「利他」是就弥陀来讲的，是因为只有弥陀在因地特别为众生发这个愿、发那个愿，特别为众生修这个行、修那个行的。所以「利他」只有佛才有资格讲，众生是不够资格、不够份量的。由此可知，昙鸾大师在这一段「他利」与「利他」之文，可说把《往生论》幽微之意彻底彰显出来。接下来：
（讲义文）
当知此意也。
（补充讲义）

结上段「核求其本」之文。今释毕利他之言乃显示弥陀愿力，故上段言「核求其本，阿弥陀如来为增上缘」，而以「当知此意也」结之。

现在在这里昙鸾大师已经把「利他」这两个字的含义解释完毕了，也就是「利他」是指阿弥陀佛的愿力利益众生，显示弥陀的愿力，已经解释完了，所以到了这里就用「当知此意也」这五个字来作为结束。也就是提醒所有念佛人要知道往生极乐必速得佛果，这都是由于阿弥陀佛之本愿力、佛力、他力，非自己之力，也由于是佛力，故易得往生，并且速得成佛，当知此理，如果不知，恐失速得成佛之利益。
（补充讲义）

此非仅释他利利他之言而已，乃为显示众生往生之因果，全是弥陀他力之回向，以发挥《往生论》一部之奥义。

我们解释经文，不能只是依文解义。所以在这里不仅仅是解释他利利他文面上的意义，不只是消文而已，而是把文面背后所要彰显的中心思想阐释出来。这一段「他利」与「利他」目的是在显示出十方众生往生的因，跟所获得的果，完完全全是靠阿弥陀佛本愿力的回向，这其实就是《往生论》的核心与教理之所在。所以昙鸾大师这一段：「他利之与利他，谈有左右。若自佛而言，宜言利他；自众生而言，宜言他利。今将谈『佛力』，是故以『利他』言之」，这几句话是含有深义的，在这一段问答之中也是非常重要的。接下来：
（讲义文）

「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」这一段也就是论文的「缘佛愿力」，跟前面的：「然核求其本，阿弥陀如来为增上缘」相呼应。前面说「今将谈『佛力』，是故以『利他』言之」，也就是自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提，完完全全是阿弥陀佛给我们的，是阿弥陀佛才使我们能够那样成就的。所以接下来「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」，就作这一种结论。
（补充讲义）

上段释他利利他之深义，以明弥陀佛力为增上缘故，此段示其佛力即是弥陀本愿力，成众生往生因果，悉缘弥陀本愿力。

上段昙鸾大师已经解释他利利他之深义，来显明阿弥陀佛的佛力为增上缘。那么这一段就说明所谓的佛力，就是阿弥陀佛的本愿力，来成立众生往生的因与果，都是全凭阿弥陀佛本愿力的道理，成立这一种理论。
（补充讲义）

「凡」者，广泛总示之言。「生彼净土」者，往相因果，因果五门之中因之五念门，及果五门中之前四门，皆收于「生彼净土」一语之中。

所谓的「凡」是总括来讲的，从这里往生到极乐世界也好，在极乐世界成就菩提果位也好，或者是随后离开极乐世界，到十方世界广度众生也好，有这一些含义，所以用「凡」示之。「生彼净土」是就往生极乐来讲的，名词叫往相因果，也就是往生的因跟果，所谓因就是因果五门之中的五念门，果是五果门中之前四门，通通都涵盖在「生彼净土」这一句话当中。
（补充讲义）

及彼菩萨人天所起诸行一还相利益

这一段是指还相的利益，刚刚是指往相的利益，还相是指还来娑婆或分身显化到十方世界广度众生，这一种还相的利益，就是「及彼菩萨人天所起诸行」。

（补充讲义）

此是净土之菩萨以果之五门中第五「园林游戏地门」，为普贤大悲之行。

这一段所讲的「及彼菩萨人天所起诸行」，是指五果门中的那一门呢？是第五门「园林游戏地门」，也就是极乐世界的菩萨所起的修学是那一些呢？就是「园林游戏地门」，也就是第二十二愿所讲的修普贤之德、大悲之行，此中所谓普贤大悲行，就是指到十方世界，去上供十方诸佛，下化十方众生，所以并不是指普贤菩萨这个人。在这里所讲的：

（补充讲义）

「菩萨人天」一净土圣众，皆是菩萨，因顺他方，故言「菩萨人天」。

往生极乐世界都是菩萨，并没有所谓的人、天、声闻、缘觉、罗汉，那为什么在这里说人天呢？这就如同《无量寿经》所讲的「其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状；但因顺余方，故有天人之名。」因为是随顺其他地方有那一种名称，就跟着用那一种名称来称呼。

（补充讲义）

「所起诸行」，所谓「普贤之行」。即上之菩萨四种功德庄严之处（论注五九～六二、一四～一○五页）所言之供佛、利生、自利、利他之行。此所言「生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行」，即是众生往生因果、还相度生，因之五念门、果之五门，皆包含之。

「所起诸行」起什么行呢？也就是普贤行，普贤行在《往生论》显现在那里呢？显现在这一段文之前所讲的菩萨四种功德庄严的地方，上卷有，下卷也有。「普贤之行」就是供佛、利生、自利、利他之行。刚刚讲的上供十方诸佛，下利十方众生，自利跟利益众生的行持，都是「普贤之行」。所以在这里所讲的：「生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行」，这两段话就已经涵盖众生往生的因跟果，即往生极乐世界的因，跟在极乐世界所得的果报，以及还相到十方世界广度众生。所以因的五念门以及果的五果门，就通通包含在这两句话当中了。

（补充讲义）

皆缘阿弥陀如来本愿力故一上所明往相因果，还相利益，皆缘弥陀本愿力。「本愿力」者，总指四十八愿，故次下言「若非佛力，四十八愿，便是徒设」；别指三愿（十八、十一、二十二愿），故下引三愿。然此一段，正答上问之文也，何者？上问意谓：有何因缘，逆恶凡夫生净土，速得阿耨多罗三藐三菩提之佛果；故今答意谓：若凡夫以自力往生，不能速得菩提之佛果，今则往生之因果，还相利益，皆缘弥陀因位本愿力回向成就，依佛本愿力故，往生净土，速证阿耨菩提之佛果也。故次下证此本愿力，别引三愿，一愿一愿之后，皆显明其愿益，而言「所以得速，一证；所以得速，二证；所以得速，三证」，以此「皆缘阿弥陀如来本愿力故」结答上问之「有何因缘，言速得阿耨多罗三藐三菩提」也。

这一段补充讲义其实也很容易了解，现在已经十点多了，我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛！

（象山弥陀共修会第52课，讲于2007年12月16日缘佛愿力速成佛（二）

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上继续上一次的讲题「缘佛愿力速成佛」，内容包括一张讲稿与五张补充讲义，讲稿是引用我们净土宗的一位祖师昙鸾大师所写的《往生论注》最后结论的问答之文，五张补充讲义则是我参酌几位古德对《往生论注》的注解所编的。

我们可以这样说，要正确了解净土宗就必须了解昙鸾大师的《往生论注》，尤其是最后这一段问答之文的结论，因为这个结论是净土宗的大纲大本所在，如果研究净土宗或者是修学净土宗的人，没有涉猎到这一段问答之文，或者没有正确了解它的道理，那他对净土的教理恐怕就无法正确的掌握，也就不晓得正确的行持了。所以，我们应知，净土法门的修持方法，以及它殊胜的地方、殊胜的结果，必须是在了解了这一段问答之文之后，才能够正确掌握的。

再进一步说，弘扬净土法门的人，如果未掌握《往生论注》，尤其是后面这一段问答之文的话，恐怕他所弘扬的不会是很纯正的净土教理。由此可知，我们这一两次所研讨的《往生论注》结论的问答之文对净土法门是多么的重要。

这一段文很简短，但如果能够配合我编的补充讲义，那对这一段文，就不难有清晰的理解，因为补充讲义已把这一段文简明扼要的阐释出来了。

我们上一次谈到第十三段，上次我曾将第十三段文念过一遍，但没有解释。现在我们再重新将《往生论注》最后结论之文读一遍，请看讲稿，我念，大家静静的听：

（讲义文）

「菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。

问曰：有何因缘，言「速」得成就阿耨多罗三藐三菩提？

答曰：《论》言修五门行，以自利利他成就故。

然「核求其本，阿弥陀如来为增上缘。」

他利之与利他，谈有左右，若自佛而言，宜言利他，自众生而言，宜言他利。今将谈「佛力」，是故以「利他」言之，当知此意也。

「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设。

今的取三愿用证义意：

愿言：「设我得佛，十方众生，至心、信乐、欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆、诽谤正法。」缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；得往生故，即免三界轮转之事；无轮转故，所以得速。一证也。

愿言：「设我得佛，国中人天，不住正定聚，必至灭度者，不取正觉。」缘佛愿力故，住正定聚；住正定聚故，必至灭度；无诸回复之难，所以得速。二证也。

愿言：「设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。

除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。

游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。

超出常伦，诸地之行；现前修习，普贤之德。若不尔者，不取正觉。」缘佛愿力故，超出常伦，诸地之行，现前修习，普贤之德。

以超出常伦诸地行故，所以得速。三证也。

以斯而推，「他力」为增上缘，得不然乎。

当复引例，示自力他力相：

如人畏三途故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禅定；以禅定故，修习神通；以神通故，能游四天下。如是等名为「自力」。

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。如是等名为「他力」。

愚哉！后之学者，闻「他力」可乘，当生「信心」，勿自局分也。

这是《往生论注》最后结论之文，上次我们解释到「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」现在请看补充讲义第十三段，我再念一遍：

「皆缘阿弥陀如来本愿力故——上所明往相因果，还相利益，皆缘弥陀本愿力。「本愿力」者，总指四十八愿，故次下言「若非佛力，四十八愿，便是徒设」；别指三愿（十八、十一、二十二），故下引三愿。然此一段，正答上问之文也，何者？上问意谓：有何因缘，逆恶凡夫生净土，速得阿耨菩提之佛果；故今答意谓：若凡夫欲以自力难得往生，不能速得菩提之佛果，今则往生之因果，还相之利益，皆缘弥陀因位本愿力回向成就，依佛本愿力故，往生净土，速证阿耨菩提之佛果也。故次下证此本愿力，别引三愿，一愿一愿之后，皆显明其愿益，而言「所以得速，一证；所以得速，二证；所以得速；三证」，以此「皆缘阿弥陀如来本愿力故」结答上问之「有何因缘，言速得阿耨多罗三藐三菩提」也。

「皆缘阿弥陀如来本愿力故，上所明往相因果，还相利益，皆缘弥陀本愿力」也就是上段法语所说的「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行」，这个就是往相的因果以及还相的利益。什么是往相的因，往相就是往生极乐世界，还相是还来娑婆，广度众生。因为我们净土法门是大乘法门，大乘法门，不但自利，同时也会自自然然的，任运无碍的去广度众生。

「往相」就是往生极乐世界之因，就是第十八愿，这个就是生彼净土；生彼净土，到了极乐世界之后，必定会证阿耨多罗三藐三菩提，而且是速证阿耨多罗三藐三菩提，这个就是往生之果，也就是第十一愿；「还相」利益就是第二十二愿所说的，「还来娑婆广度众生」，也即是所谓五念门所得的五果门的第五——「园林游戏地门」。所以满往生极乐世界之因，跟所得的果，以及我们回来娑婆世界，到十方世界去应机说法，随缘度众，所有往相跟还相都不是我们自己的力量，都是靠阿弥陀佛的力量，所以说皆缘弥陀本愿力。

（补充讲义）

「本愿力」者总指四十八愿，故次下言「若非佛力，四十八愿，便是徒设」。

阿弥陀佛的本愿力，以总的来讲，就是阿弥陀佛在因地当法藏菩萨的时候所发的四十八愿，每一愿每一愿都是本愿力，因为阿弥陀佛不成佛则已，一旦成佛了，他所发的愿必定会成就，所以每一愿每一愿都有他的功能力用。

（补充讲义）

故次下言「若非佛力，四十八愿，便是徒设」

所以这段文下面接着就说「何以言之」，如果不是佛力的话，四十八愿就不管用了，四十八愿如果不能产生作用的话，就没有极乐世界，也没有阿弥陀佛，也没有这句万德洪名来让我们称念，来乘万德洪名之力往生极乐世界，所以由这一段可以证明，我们「往相因果」与「还相利益」都是靠阿弥陀佛本愿的力量。

（补充讲义）

别指三愿（十八、十一、二十二），故下引三愿。

总的来讲是指四十八大愿，如果把他缩小，从根本上来讲，就是第十八愿、第十一愿、第二十二愿，所以接着昙鸾大师就举出这三愿来作为教理上的证明，而没有举出其他的愿。
（补充讲义）

然此一段，正答上问之文也，何者？上问意谓：有何因缘，逆恶凡夫生净土，速得阿耨菩提之佛果。

这篇讲义主要就是以一个问答来开展的，问是问：「有何因缘，言速得成就阿耨多罗三藐三菩提」，那么昙鸾大师做一种有系统逻辑而建立起理论来回答，主要回答的文句在那里？就是「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」。因为「皆缘阿弥陀如来本愿力故」，所以使得凡是往生极乐世界的一切众生，不管是圣人还是凡夫，不管是善人还是恶人，一旦往生就能快速证得佛果，快速成佛。为什么？因为是靠阿弥陀佛的本愿力；那反之，如果不是靠阿弥陀佛的本愿力，是靠我们自己的力量的话，那恐怕连离开三界都不可能了，何况往生极乐世界；那如果不靠弥陀的本愿力，而是靠其他诸佛的力量，那也不能，因为其他诸佛并没有像阿弥陀佛为我们十方众生广发四十八大愿，尤其是这三个愿，所以善导大师也说：「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力也」。善导大师的这段法语可说完完全全是承接昙鸾大师所说：「凡是生彼净土及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」这段话。
（补充讲义）

故今答意谓：若凡夫欲以自力难得往生，不能速得菩提之佛果，今则往生之因果，还相之利益，皆缘弥陀因位本愿力回向成就，依佛本愿力故，往生净土，速证阿耨菩提之佛果也。
这段话意义也很显明。
（补充讲义）

故次下证此愿力，别引三愿，一愿一愿之后，皆显明其愿益，而言「所以得速，一证；所以得速，二证；所以得速，三证」，以此「皆缘阿弥陀如来本愿力故」结答上问之「有何因缘，言速得阿耨多罗三藐三菩提」也。

所以接下来，昙鸾大师就引经据典，就是引用《无量寿经》，而且是《无量寿经》的四十八愿当中的三个愿，十八愿、十一愿、二十二愿，引用愿文之后，昙鸾大师为了显明当愿的利益，所以每一愿每一愿之后，都说「缘佛愿力故，所以得速」，「一证、二证、三证」，也就是说引用这三愿，每愿之后都说「缘佛愿力故，所以得速，一证」；「缘佛愿力故，所以得速，二证」；「缘佛愿力故，所以得速，三证」，来证明完完全全都是依靠阿弥陀佛的本愿力。

阿弥陀佛的佛力，也就是所谓的他力，无论是往生极乐世界，同时在极乐世界证佛果，以及彼菩萨人天所起诸行，这个因跟果都是依靠阿弥陀佛的愿力，下面有一表格，这个表格就是将主要问答之文，也就是「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」，做一个简要归纳，让我们一目了然，当下显现出往相因果与还相利益是依据那一愿，跟《往生论》所讲的五念门、五果门是如何的对应。

这个表格显示：生彼净土，也就是五念门，五念门就是第十八愿，第十八愿就是往生之因，也就是往生的正因。如果论五念门的话，有五种次第的内涵，就是所谓的「礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门、回向门」，那第十八愿只讲一个念佛，可说第十八愿只有一门，而《往生论》所讲的五念门是五门，那怎么说五念门是第十八愿？其实五念门是第十八愿所开展出来的，好像一个拳头伸开来的话，就是五只手指头，握起来的话就是一个拳头。

《往生论》是天亲菩萨所写，主要是引导高超的菩萨往生极乐世界的，所以《往生论》从文面上来讲是利益上等根机的人，但是背后的目的是涵盖所有的众生，尤其是就佛的慈悲来讲，佛的慈悲的对象反而是低劣的众生，如果是第十八愿，第十八愿不仅接引上等的根机，而是所谓的「三根普被，利钝全收，万修万人去」。所谓三根普被，意思是，上等根机、中等根机、下等根机，都普遍包含在第十八愿之内；而利钝全收，则不管利根的行者或者是钝根的愚夫，他只要根据第十八愿，也就是愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，就必定往生，跟修五念门的菩萨是同等的，证同样的果位，所以五念门他的根本就是第十八愿的念佛一门。因此昙鸾大师的这个问答，亦即《往生论注》的结论，显示出昙鸾大师体会出天亲菩萨《往生论》最核心的奥义，所以提出第十八愿来跟五念门做对应，而显现出五念门的功德都涵盖在第十八愿之内，因此就推论出第十八愿是往生之因，也是自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提之因。

接下来，往生之果，也就是五果门前面的四门，前面的四门就是第一张表格里的「近门、大会众门、宅门、屋门」，这是进入极乐世界所得到的果，因为一个愿生弥陀净土，专念弥陀佛名的人，他必定往生。从因谈果的话，还没有往生到极乐世界，已经是极乐世界的圣众之一了，极乐世界的圣众之一就是五果门的「近门」跟「大会众门」，也就是第十一愿所讲的「正定聚」，所以我们这个法门是「平生业成，现生不退」，现生就拥有了正定聚的果位，这是从因来谈果。

到了极乐世界就好像登门入室一样，享受家庭里面的所有一切，意思就是往生就会快速成佛，因为第十一愿说「住正定聚」，而且「必至灭度」，「灭度」就是「涅盘」，是「大乘涅盘」

，大乘涅盘就是「无上正等正觉」，也就是这里所说的「阿耨多罗三藐三菩提」。那虽然是「必至」涅盘了，可是会不会有时间上的差别呢？譬如说有没有五百岁时间的差别，或者是如《观经》九品所讲的时间上的差别，这个我们后面会另有解释。

「彼菩萨人天所起诸行」，就是「五果门」最后之一，这个相当于第二十二愿的内容。

「生彼净土」就是「往相」，往生极乐世界的情形，往生极乐世界之因；第十八愿所获得的果就是在第十一愿当中；「还相」就是还到娑婆，或者到十方世界显现八相成道来广度众生。不论是因、是果，是往相、是还相，都要靠阿弥陀佛的力量，如果有一个是不靠弥陀的力量那就不可能圆满成就，那是不可能获得的。请看补充讲义第十四：

（补充讲义）

何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设——二、「征释」，有三。一、「由征立理」。

这一段文是以证明来解释前面「凡是生彼净土及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」的这个解释，这个叫「征释」。「由征立理」，由于要证明是「皆缘阿弥陀如来本愿力」，而引征《无量寿经》四十八愿当中的三个愿来建立这个道理，所以叫「由征立理」。

（补充讲义）

此中初一句「何以言之」者征起。

「何以言之」这四个字，是提起证明的一个因。

（补充讲义）

「若非佛力」等者立理。

若非佛力，四十八愿便是徒设，这几句法语是建立道理，建立理论的逻辑性。

（补充讲义）

故言由征立理，自下征起广释。

接下来呢就广泛的来解释做为证明，所谓广泛的解释就是引用三个愿，引用三个愿之后，又加以自利他利的譬喻来加以说明，就是「征起广释」。接下来：

（补充讲义）

「若非佛力」等者，正立道理，文意谓弥陀因位，悉誓众生往生因果，其愿不空，故今成阿弥陀佛之果。

这个就是建立道理的地方，这两句话就是说，因为阿弥陀佛在因地的时候，他每一愿每一愿都是发愿要让众生必定往生，让众生能快速成佛，如果阿弥陀佛还没有成佛的话，当然没有极乐世界，也没有阿弥陀佛，也没有万德洪名来让我们称念，那我们就不可能往生；现在阿弥陀佛已经成佛，表示每一愿每一愿都已成就了，并没有空废，所以现在才能成为南无阿弥陀佛这个果，也就是因地所发的愿，所修的行，愿行圆满，自然能成为佛中之王，光中之尊，必定能救度十方众生的阿弥陀佛，以及极乐世界，让我们一旦进入极乐世界就能够速得成就阿耨多罗三藐三菩提，因为阿弥陀佛已经成佛了，所以这个愿并非空愿。

所以善导大师就说：「彼佛今现在世成佛，当知本誓重愿不虚，众生称念必得往生」。

（补充讲义）

是故众生往生因果，皆凭弥陀本愿力，若自力成就，非佛愿他力，则弥陀因位四十八愿，便成徒设，则本愿力便成无用矣！

所以我们十方众生，不管圣人、凡夫、善人、恶人，只要是依靠阿弥陀佛的本愿力，就必定往生，往生的因，往生的果，都靠阿弥陀佛的本愿力，点滴都不是自己的力量，如果是自力能够成就，而不是佛力的话，那阿弥陀佛以祂的智慧，经过五劫的时间，为十方众生所规划的四十八大愿，就徒然没有作用了，那阿弥陀佛大智大慧，为众生发这个众生不需要的愿，为众生修这个不需要的行，那岂是阿弥陀佛所做的。可见阿弥陀佛所发的愿，所修的行都是考虑到众生的需要性，其实也是如此。

我们来看看我们众生到底需不需要阿弥陀佛的愿力，或许有的会认为阿弥陀佛发下四十八大愿，是需要的人才需要靠这个愿，不需要的人，譬如说他根机锐利或者是高级菩萨，他可以自己往生极乐，在极乐世界可以自己成佛，所以这一种高级的菩萨是不需要阿弥陀佛的四十八大愿，或者是所需要四十八大愿之中的其他的愿，未必要祂的全部的愿，或许会有这一种见解。其实这一种见解是错误的，所谓上至等觉菩萨不能越其阃，五逆恶人亦能入其中，也可以说阿弥陀佛的四十八大愿是统包上中下根机，譬如文殊菩萨、普贤菩萨是等觉菩萨，而且具足证悟佛性的，可是还要发愿往生极乐世界，还要请求阿弥陀佛为他摩顶授记，可见即使是等觉的菩萨还是需要阿弥陀佛的四十八愿，因为缺乏了一愿的成就，就没有阿弥陀佛，没有极乐世界。若论我们罪恶生死凡夫的话，更需要阿弥陀佛的愿力，我们凡夫是什么样的根机？我们面貌干净不干净，必须要照镜子，我们的心是善是恶，会不会修行，必需要用佛法的镜子来照一照。如果以《地藏经》的镜子来照我们本性的话，《地藏经》说：「南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪」，我们娑婆恶世的众生举止动念，也就是身业的行为，口业的言语以及意业的起心动念，没有不是业、不是罪的。身业的行为跟口业的言语都是由于意业所自然流露出来的，我们的意业，我们的心都充满了烦恼，上次所说的烦恼有一○八种，最根本的是贪、瞋、痴、慢、疑、恶见，再根本就是贪、瞋、痴，再根本就是「贪」，我们众生没有不贪的，由于有贪所以就会瞋，因此无边的罪业就显现流露出来。

所以南阎浮提的众生心性刚强，难调难伏，凡是举止动念都是罪业的，这样的众生都因为共业

的缘故而投生在娑婆世界。忏悔文说：「往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，从身语意之所生，今对佛前求忏悔」，我们无始以来所累积的善跟恶都有，不可能说纯粹都是善没有恶的，而且善跟恶若拿来比较的话，是恶多善少。也就是说，现在的修行没办法弥补往后的罪业，无始劫来累积无量无边的罪业，现在又没办法偿还，起心动念又继续的再增加，如果是这样的话我们那有力量来脱离轮回，所以善导大师就说我们「无有出离之缘」，能够出离的话，只有靠弥陀的愿力。

印光大师也说：「自有何种力？」意思就是说自己有什么力量啊！「但是无始以来的业力」，可说通通都是无始劫以来，一直到今生今世的现在，都是罪业的力量，不可能有解脱的力量，「所以万劫千生难得解脱」，万劫千生一直到现在，之所以都没办法解脱，是因为自己的力量，只有业力，只有堕落的力量，没有解脱的力量。因此，若论自力的话就只有堕落之力，没有解脱之力。

印光大师又说：「仗阿弥陀的弘誓大愿力，自然一生成办」。如果依靠阿弥陀佛的四十八愿，尤其第十八愿的力量，不但能够解脱而且一生成办，很快速一生就能成办道业，不必等隔生，因为完全靠阿弥陀佛的弘誓大愿力。

「如坐火轮船过海，但肯上船即可到彼岸，此乃属船力非自己的本事」，印光大师在这里就用譬喻说好像坐火轮船过海，从此岸到彼岸，如果靠我们游泳是不能到达的，但只要肯上这个火轮船就可以快速的、必定的到达彼岸，因为他是靠船的力量，不是靠我们的本事，船是能够自然的从此岸到彼岸，因为他有那一种功能，而我们没有那一种功能。但这是比喻，意思是说我们从娑婆的此岸到极乐的彼岸，我们是没有力量的，可是如果靠阿弥陀佛的本愿船，那就自然的，而且快速的，轻松的到彼岸。

印光大师又说：「信愿念佛亦然，完全是佛力不是自己的道力」，我们信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，自自然然的就能往生极乐世界，这完完全全是佛的力量，不是自己的道力，不是自己的修行之力，或者是自己的功德之力。所以若自力成就，非佛愿他力，则弥陀因位四十八愿便成徒设，则本愿力便成无用矣！接下来：

（补充讲义）

今的取三愿，用证义意——二、「引愿文证」，有三，一、「总标」。

接下来就是引用《无量寿经》四十八愿的三个愿来证明这个道理，这个理论。

（补充讲义）

『的』者明也，适也。

所谓「的」就是显明、明白、清楚不模糊、不模棱两可的意思，也是适合的、适当的，恰到好处，恰恰好的意思，所以用「的取」这两个字。

（补充讲义）

「义意」者，义理、意趣。谓众生往生之因果，皆由弥陀本愿力，本愿力有此义理意趣故。上卷之最初，明难行道之难成，举出五难，亦言「粗言五三，以示义意」，此是《论注》笔格。

昙鸾大师《往生论注》的用笔的方式前后都用「义意」这两个字，那义就是义理，意就是意趣，以现代话来讲就是道理、理论的意思。

（补充讲义）

今为证明佛力之增上缘，而取三愿，以证其义意。

现在为了证明往生的因果，还相的利益，往与还的因果都是靠阿弥陀佛的力量为增上缘，所以就明确的引用这三个愿，来证明这个理论。

（补充讲义）

于中第十八愿证往相之因，第十一愿证往相之果，第二十二愿证还相回向。

这三个愿可以说很适合的，很恰当的，能够证明这个道理。

（补充讲义）

举此三愿，则余愿皆摄之。

举出这三个愿，其他四十四个愿就通通包含在这里面了，那也可说这三个愿是四十八愿的核心、根本。当然如果要再推的话，则第十八愿才是根本，其他的愿都是枝末，因为如果没有往生的话，一切都空谈，如果能够往生的话，那么第十一愿也好，第二十二愿也好，自自然然的就会得到，任运自得，即使不知不求，也会自自然然的证得、拥有。简明的说，往生是靠第十八愿；证这个佛果，也就是速得成就阿耨多罗三藐三菩提，就是第十一愿，既然第十一愿能够让我们快速成就阿耨多罗三藐三菩提的话，岂不是其他的愿的功能就通通在里面啰！

譬如说：往生极乐世界，第一愿：从此之后，不可能再堕落到三恶道，因为极乐世界也没有三恶道，本来证入涅盘就自然不会堕落三恶道的，所以第一愿与第二愿的功能就含在第十一愿里面；第三愿、第四愿就是身色都是金色的相貌，一样的相貌，没有美丑，所以第三愿、第四愿当然也含盖在第十一愿里面，因为证悟涅盘的话，没有不是金色相好圆满的；接着从第五愿到第十愿，六种神通的愿，只要是得证涅盘的话，自然就有六种神通。三明六通是我们佛性当中本就具足、拥有的，所谓「何期自性本自清净、本不生灭、本不动摇、本自具足、能生万法。」因为一切众生都有佛性，佛性在圣不增，在凡不减，只是圣人能够证悟到佛性，展现佛性的功能、利用，我们凡夫的佛性被贪瞋痴掩盖住，所以展现不出来。修行人若证入大乘的无上涅

盘，也就是阿耨多罗三藐三菩提的话，就必定会广度众生，所以第二十二愿的功能也自然的含盖在第十一愿里面，因为阿耨多罗三藐三菩提就是无上正等正觉，无上的正等正觉就是自觉觉他都圆满，所以当他证果的时候，他就自然的会去利益广度众生，所以昙鸾大师在这个地方举出这三个愿，可以说是天衣无缝的，很完整的一种逻辑性。接下来：

（补充讲义）

「愿言：设我得佛，十方众生」等。

这个就是第十八愿，举出三个愿，第一个愿，先举出第十八愿，因为第十八愿是往生的正因。第十八愿的愿文，我在这里念一遍：

（补充讲义）

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

总共三十六个字。

（补充讲义）

二、「正释」，有三，一、「第十八愿」，有二：一、「引文」。解此愿文，可见「第十八愿之义」。

要了解第十八愿，可以看我所讲的「第十八愿讲话」，不过「第十八愿讲话」比较广，如果简要来说的话，第十八愿之义就是我们的宗风所写的四句法语：「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生」。第十八愿说「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」意思就是说如果我成佛的话必定使十方众生，不管圣人、凡夫、善人、恶人都能够「至心信乐」，「真正」的相「信」弥陀的救度，而有得脱六道轮回、往生成佛的喜「乐」，这个就是「至心信乐」。「欲生我国」，而真正的愿生弥陀净土，「乃至十念」，而真正的此后专称弥陀佛名。若不如此，阿弥陀佛就要舍弃佛的果位，也就是说祂还不够力量跟资格成为「南无阿弥陀佛」这样的一尊佛。

在四十八愿当中，只有第十八愿才有「若不生者，不取正觉」，也就是说阿弥陀佛跟我们众生是绑在一起的，祂的成佛就是我们的往生成佛，我们的往生成佛就是祂的成佛，祂为我们成就了「往生成佛」之后，才有极乐世界，才有南无阿弥陀佛，因此四十八大愿，只有第十八愿堪称「根本愿」，至于第十九愿，第二十愿就不是啦！这个必需另外解说。

（补充讲义）

「乃至十念」即是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声」之称名念佛之意。

简要的来讲，平生之机就是上尽一形的念佛；临终之机的话，就是下至十声的念佛，这就是「乃至十念」。意思就是，乃至平生之机的人，他今天听到了第十八愿的这个法门，他还有明天还有明年，未来的日子还有好几年，甚至还有几十年可以活，这个叫做平生之机，那么他就从今之后一辈子专一的念这句弥陀佛名，专靠这一句弥陀佛名，不需要假借其他的功行，即使自己随缘尽份，而行善积德，也不是靠那些往生，都是靠这一句弥陀佛名，简而言之，往生极乐世界，专靠弥陀佛名，这个就是正行，就是专修；那如果还依靠自己某种功行，诵经啦！参禅啦！拜忏啦！朝山啦！打坐啦！其他的行善积德啦！以为必多少要靠那一些，甚至回向那一些，才能够往生，那这样的话就不是正行，而是杂行，那样的人往生就不可靠；如果一个人随缘尽份，在家就孝顺父母，友爱兄弟，尽家人的责任，但不假借这一些来回向往生，因为那些跟往生都了不相关，那就无所谓正行、杂行，无所谓自力、他力了。所以正行、杂行，自力、他力是单就往生上来讲的，如果不是就往生上来讲，就跟往生上没关系，那这样的话，任何的善业都不是属于正行杂行、自力他力。

「临终之机，下至十声」，如果这个人是一辈子都没有遇到佛缘而学佛修行，也没遇到善缘来行善积德，而是遇到恶缘而做恶多端，到了最后他的生命只剩下几口气才遇到净土法门，那他回心念佛能念多少啊？只能念十声、五声，少数几声而已，这个就是乃至临终之机的下至十念。

所以乃至十念这个「乃至」，上包平生之机的一形，下包临终之机的十声、五声、一声。这「乃至十念」四字另一方面也显示阿弥陀佛以最低的标准来含盖所有一切圣凡善恶的众生，想想看连临终之机的乃至十念都能往生了，何况是平生之机的上尽一形的称名念佛，怎会不能往生呢？所以以这「乃至十念」给所有的众生都有往生的希望；反之，如果阿弥陀佛说「乃至一形念佛」的话，那临终才念佛的人，他就没有信心，因为他一生当中都没有学佛念佛，那现在来不及了。所以，经文是以「乃至十念」来表达，等同给任何众生、任何时候、任何地方都有往生的希望。

（补充讲义）

如《观经》言：「令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。」为什么我们晓得「乃至十念」是称名念佛，而不是指其他的行法？一般人常有此困惑，其实《观无量寿经》就已对「乃至十念」提出解释了，经上说：「令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」。从这三句经文，可以明确看出念佛就是指称名念佛，为什么？「令声不绝」就是有声音的，那「具足十念」这个「念」是称南无阿弥陀佛的「称念」，同时又说「南无阿弥陀佛」，所以我们晓得这里的念佛是念南无阿弥陀佛的「称名念佛」，而不是实相念佛、观想念佛跟观像念佛，或者其他心念的内容，都不是，所以这里很明确，十念就是称名念佛。

（补充讲义）

「缘佛愿力故，十念念佛」等——二、「结证」。

昙鸾大师引用第十八愿之后，接着就以「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；得往生故，即免三界轮转之事；无轮转故，所以得速。一证也」作为结论，可见我们依第十八愿的十念的念佛，每一念每一念都是在靠阿弥陀佛的愿力，靠阿弥陀佛第十八愿的愿力，因为阿弥陀佛已经成佛，所以第十八愿就有力量，所以我们念佛是靠佛的愿力，我们念佛不是靠我们自己的力量，我们只是随顺第十八愿，阿弥陀佛要我们乃至十念的念佛，那么我们就乃至十念的念佛。所以乃至十念的念佛的本身就好像坐在佛的愿船上，自自然然的就能到彼岸，我们只要念佛，负责念佛，阿弥陀佛以祂的力量负责我们往生极乐世界，所以「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；得往生故，即免三界轮转之事」，一旦往生极乐世界的话，三界六道的轮回就断除了，既然没有三界六道的轮回，岂不是靠近了证悟阿耨多罗三藐三菩提一大步了，在这里昙鸾大师是一步一步的来解说。

（补充讲义）

「十念念佛」即是「乃是十念」念佛之意。

昙鸾大师引用下品下生之「十念念佛」，就是第十八愿「乃至十念」念佛之意，为什么？

（补充讲义）

「十念念佛，便得往生」者，此乃显示第十八愿之「乃至十念」，为称名念佛，念佛者往生正因，往生正定业，顺佛本愿故，故第十八愿名为「念佛往生愿」。

「念佛者往生正因，往生正定业」，正定业是跟邪定业、不定业相对比的。百分之百不能往生的，就叫做「邪定业」；或者能往生或者不能往生，往生与不往生一半一半，没有百分之百的决定，就叫「不定业」；若是百分之百的决定能往生，就是「正定业」，所以我们念佛就是正定之业，百分之百必定往生，没有不定的，没有或许能或许不能的现象。

能够百分之百的往生极乐世界的法门，就是正因，这个正因就是念佛，为什么？「顺佛本愿故」，顺阿弥陀佛的第十八愿，因为第十八愿讲「乃至十念」，唯有讲乃至十念，没有讲其他的法门。这样的行法，上、中、下的根机都能做得到，很容易，而且又能够快速成佛，所以有智慧的人，就应该舍难行而取易行，也因此第十八愿就名为「念佛往生愿」，只要念佛就能够往生，念佛是因，往生是果，有如是因，必有如是果，轻松易行而又殊胜快速。

（补充讲义）

上卷之终，引《观经》之文而言「具足十念，便得往生」，其意全同。

也就是说，十念念佛便得往生，跟昙鸾大师在《往生论注》上卷最后，也就是八番问答的地方，引用《观无量寿经》的经文而说「令声不绝，具足十念，便得往生」，所以这「十念念佛，便得往生」跟「具足十念，便得往生」，意义是完全相同。

接下来昙鸾大师引用第十一愿，愿言：「设我得佛，国中人天，不住正定聚，必至灭度者，不取正觉。」（补充讲义）

「缘佛愿力故，住正定聚」等——二、「结证」。

正定聚即是「不退转」，圣道门之不退转有三：

（一）位不退——入圣流，不堕凡地（小初果，通见地，别初住，圆初信）。

（二）行不退——恒度生，不堕二乘（通菩萨，别十向，圆十信）。

（三）念不退——心心流入萨婆若海（别初地，圆初住）。

这个是比较教理性的。正定聚就是不退转，以圣道门来说，也就是以自力在这个娑婆修行，在这娑婆所证的果位，有这三种不退。

第一、「位不退——入圣流，不堕凡地。」能够位不退的话就是超凡入圣，不会再成为凡夫而继续的六道轮回，这个叫做位不退。

「小初果」，小就是藏教，就是小乘，小乘来讲必须是初果阿罗汉，也就是须陀洹，才能进入位不退，所以这个须陀洹叫入流，入圣人之流，入圣人之流，就好像树枝、草叶，它如果一旦进入溪流的话，这个溪流是往大海，那么这个枝叶就必定自然的就进入大海，那如果枝叶没进入溪流的话，就永远停放在陆面上。我们凡夫如果证到初果，那肯定是获得位不退了，必定超凡入圣，不会退入轮回的凡夫之地。当然这个初果要断见惑，所以小乘是初果。

「通见地」，通是通教的菩萨，见地就是第四菩萨地见了真理。

「别初住」，以别教来讲是进入初住才是位不退。

「圆初信」，以圆教来讲，初信就是位不退。这个是以天台宗的判教来讲的，天台宗把释迦牟尼佛一生所说的法，判为四教，所谓藏、通、别、圆。

在藏、通、别、圆当中，天台宗把位不退分列出小乘初果，通教的菩萨是见地，别教的菩萨是初住，圆教的菩萨是初信。

第二、「行不退——恒度生，不堕二乘。」也就说他恒常永远的，自利利人，自度度他，不会堕落二乘，二乘就是缘觉乘、声闻乘，缘觉、声闻他们自己解脱之后，就进入小乘的涅盘，他不会发菩萨心倒驾慈航来行菩萨道，广度众生，所以他没有所谓的行不退，只有通教、别教与圆

教的菩萨才有行不退。
「通菩萨」通教是第九菩萨地才证悟到行不退。
「别十向」，别教是十回向才证悟到行不退。
「圆十信」，圆教是十信才证悟到行不退，不然的话还会退转。

第三「念不退——心心流入萨婆若海。」「萨婆若海」就是佛性的意思，也就是「一切种智」的智慧，起心动念自然跟一切种智的佛心相应。
「别初地」，以别教菩萨必须到达初地的阶位，才能证入。

「圆初住」，以圆教来讲，初住才能。这个是就自力法门在娑婆世界所证的所谓的「正定聚」。那我们净土法门是怎么样不退？是不从佛果退下来，超越了这三个不退。
（补充讲义）
正定摄近、会二门，灭度收宅、屋二门，此明果门之前四门皆缘第十一愿之力。

也就是天亲菩萨《往生论》所讲的五果门前面的四门通通在第十一愿里面，第十一愿所讲的，「住正定聚」就包含了「近门」跟「大会众」这两门，「灭度」就包含了「宅门」、「屋门」这两门。接下来请看：
（讲义文）
缘佛愿力故，住正定聚；住正定聚故，必至灭度；无诸回复之难，所以得速。二证也。

依阿弥陀佛第十一愿之力就能够进入不退，因为不退转所以必定会证得阿耨多罗三藐三菩提，就是「灭度」。而「无诸回复之难，所以得速。二证也。」前面第十八愿说「即免三界轮转之事，无轮转故，所以得证。」这里则说「无诸回复之难」。
（补充讲义）
「回复」者，水旋流之貌也。《十住论》言：「生死大海，旋流洄澓」。
所以「回复」就是三界六道的生死大海，就是旋流洄澓，再来：
（补充讲义）
意谓往生净土得证灭度故，永离生死流转之诸难，并七地沉空之难也，故速得菩提。

一方面因为有第十一愿，往生净土必定证得灭度，所以不但没有三界六道，生死轮回之难，同时也没有这个十地之中，到了第七地会有沉空之难的顾虑，因此就会快速证得阿耨多罗三藐三菩提。如果不往生净土，即使靠自己修行初地了，离成佛不远了，可是到了七地，恐怕就不能超越而退堕下来。如果往生极乐世界就没有这一种顾虑，就直接上去了，这个就是靠第十一愿，所以没有七地沉空之难。
现在已经是十点钟了，今天晚上就讲到这里。
南无阿弥陀佛！
（象山弥陀共修会第53课，讲于2008年3月16日缘佛愿力速成佛（三）
各位同修：南无阿弥陀佛！

今晚我们继续谈：「缘佛愿力速成佛」。上次提到，这是昙鸾大师《往生论注》的最后结论，也是《往生论注》最精华的部份，这部份昙鸾大师是以问答来解释「速得」之义。所谓速得是说：一旦往生极乐世界，就能很快速地成佛，也就是成就阿耨多罗三藐三菩提。然而不论就往生也好，或就往生之后快速成佛也好，乃至从果向因，示现菩萨之身，来行普贤之德也好，全都是由于阿弥陀佛本愿之力，丝毫都不是我们自己的力量。如果是以我们的力量，那我们的往生就已困难重重，更何况是快速成佛呢？所以，昙鸾大师这个问答有两个重点：一个是指出往生到极乐世界就能够快速成佛；另一个则指出这全是由于弥陀的本愿力，不是凡夫的自力。

昙鸾大师为了证明往生与往生之后的快速成佛，以及示现菩萨行普贤之德，全都是阿弥陀佛的愿力，而标举出四十八愿当中的三个愿：第一个愿就是第十八愿，第二个愿就是第十一愿。由于第十八愿使我们能够往生极乐世界，也由于第十一愿使我们能够往生极乐世界之后，就能够即刻的证悟大般涅盘，也就是第十一愿所讲的「必至灭度」，也就是成佛。成佛之后又下降一级，显现菩萨之身，游历十方，来度脱无量众生，修诸普贤之德，这个就是第二十二愿。
我们今天晚上就从第二十二愿开始稍做解释，愿言：
设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。
除其本愿，自在所化；为众生故，披弘誓铠；积累德本，度脱一切。

游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。超出常伦，诸地之行；现前修习，普贤之德。若不尔者，不取正觉。

我们透过昙鸾大师的这个问答，可以清楚了解，我们现在所修习的这个净土法门具有「胜、易」的功能。「胜」就是殊胜，净土法门是殊胜的。为什么呢？以这三个愿来看，往生极乐世界就能够「必至灭度」（第十一愿）证入涅盘；而且证入涅盘，不必经过很久的时间，也不必经过菩萨的种种阶位，而是当下就「超出常伦诸地之行」（第二十二愿），这就是殊胜。再来就是容易，我们只要依照第十八愿所讲的专称弥陀佛名，就能够「缘（乘）佛愿力」而往生弥陀净土。所以，我们这个净土法门的特色就是「胜易」，殊胜又容易。而一般的法门呢？如果是殊胜的话，往往不容易；如果是容易的话，又往往不殊胜。能够殊胜又容易，容易又殊胜的，就只有我们这个净土法门！

昙鸾大师所指出的这三个愿，都是阿弥陀佛在因地所发的愿。学净土法门的人，如果不了解善

导流的思想，也就是不了解昙鸾大师在《往生论注》之结论所阐发的这些教理、教义的话，那么，虽然他也是学净土法门，可是他不会觉得有法喜，因为他对自己能否往生不会觉得很稳定可靠，为什么呢？因为不了解善导流思想的话，一定是以其他圣道门的教理来解释净土门，导致误把易行道解释成难行之法；而善导流的思想，则都是以净土的教理来解释净土，能够阐释出净土门的易行特色，不但从教理来讲容易了解，从实践来讲也容易实行。所以，讲净土法门时，如果讲的道理很高深玄妙，深不可测，甚至于天马行空，遥不可及，不容易理解，不容易做得到的话，那表示他把净土法门说错了。

一般的学佛者若没有了解我们这个净土法门的教理，他所了解的大都是传统的净土，传统的净土是什么样的现象呢？就是所谓的「台净双修」或者是「禅净双修」，从唐朝末年，宋朝初年，一直到清朝末年之间，解释净土的往往都是天台宗的行人，他们以天台教理来解释净土，主张「台净双修」；不然就是以自己修禅的见地与功夫，来回向求生极乐世界，同时也以禅的教理来解释净土的教理，也就是「禅净双修」。这样子的话，他所解释出来的，就不是纯正的净土，也不是纯粹的他力。所以，一定是带有自力，修其他的杂修杂行来回向往生。之所以如此，起因于他们以为往生极乐世界，那有这么容易，只要念佛就可以了？而且，要成佛，一般来讲，修到行不退之后，还要经过三大阿僧只劫才能够成佛。因此，即使往生了，也还要看你在世间所累积的功行，来决定你在那里的阶位高低，哪有说到了那里，就很快的成佛？这就是因为不了解我们这个净土法门的纯正胜易特色，而以一般的法门来评论净土法门，那真是完全错误了。

释迦牟尼佛在《阿弥陀经》的最后提到：「为诸众生，说是一切世间，难信之法。」所以，我们这个净土法门是「难信之法」，它的难以相信，并不是因为它高深玄妙，反而是因为它太简易又殊胜了，让我们瞠目结舌难以相信，真的是这样吗？正如印光大师所讲的「莫讶一称超十地，当知六字括三乘」：你不要瞪大眼睛，张大嘴巴这样的惊讶，每一称每一念的佛号，都具足超越十地阶位的功德、功能；当知当信南无阿弥陀佛之六字万德洪名，是囊括声闻、缘觉、菩萨等三乘的功德、功能，这个法门本来就是这么样的容易又殊胜。所以这个当然不是我们的力量，不是我们有什么德行智勇，而完全是阿弥陀佛的愿力。所以，昙鸾大师在这里，主要就是强调这些都是阿弥陀佛的本愿力。因为有本愿力可靠，所以，我们只要念佛，就能够往生极乐；也因为是靠祂的愿力，我们往生极乐世界之后，就会快速的证入涅盘，必至灭度。这全然不是我们在这里有什么功行，也不是我们到那里，还要修什么样的行，这完全都是由于阿弥陀佛的愿力，这就是第十一愿；即使是我们发心要到十方世界去度脱无量众生，也还是依靠阿弥陀佛的愿力所使然的，这就是第二十二愿。

有人批判我们这个净土法门说：往生极乐世界不是只有念佛而已，或者不是只要念佛就能够往生极乐世界，没有这一回事；或者是说：往生极乐世界之后，还要继续修行，积功累德，才能进入菩萨的阶位，才能够往佛的境界逐步前进，没有那么容易的，没有那么快速的。如果，我们听到有人这么批判的话，我们也不必跟他有所辩论，为什么呢？因为，沟通必须要有一个平台，那如果彼此所理解的是不一样的，观念、信解不一样的话，那就没有沟通平台可言，论下去必定会引起争吵。

第十八愿、第十一愿与第二十二愿，是四十八愿的核心。我们往生是靠第十八愿，没有第十八愿我们不能往生。我们往生之后，能够快速成佛，是靠第十一愿，没有第十一愿，我们不能够快速成佛。我们往生之后，能够自在无碍的到十方世界，度脱无量众生，则是靠第二十二愿。所以，这三个愿跟我们有非常亲密的关系，可以说是我们的生命。

没有第十八愿，我们就只有堕落三恶道继续轮回，不能够脱离三界，往生净土。如果没有第十一愿的话，我们往生净土之后，这要靠我们的修行，才能成佛。如果没有第二十二愿的话，我们也不能够自在无碍的到十方世界，广度无量众生。如此看来，这三个愿岂不是我们的生命吗？我们理解这三个愿，晓得这个法门，可以说是现成的，当生成就的，快速圆满的，岂不是会让我们觉得非常的安慰而有法喜。

一般通途的净土法门所讲的就和我们不同了，他们认为，你虽然愿生极乐世界，而称念弥陀佛名，但是如果没有到达某一种的工夫，恐怕就难以往生；或者是临终病苦而没办法念佛，恐怕也不能往生；或者是临终昏迷而没办法念佛，恐怕也不能往生。如果抱着这一种观念的话，那一辈子都不能安心，因为对往生没有个肯定。反之，我们因已了解善导大师的思想，就有法喜、有安慰，而且非常的感恩昙鸾大师跟我们做这样简明扼要的开示。

《庄严经》是《无量寿经》的另一部译本（同本异译），该经的第二十二愿译文是：「所有众生，令生我刹。若有大愿，未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化一切众生，皆发信心。」文字多寡不一，但是文意大致相同。

我们往生净土与能够速成佛道，都是由于阿弥陀佛的愿力，我们依弥陀的愿力，所以往生速成佛道。就往生成佛的这个愿来讲，昙鸾大师在这里指出是第十一愿，不过，第二十一愿也是成佛之愿，第二十一愿说「往生极乐世界的众生，每一个人都圆满的具足三十二大人相」，三十二大人相是指成佛的相貌。《大阿弥陀经》就说「具足三十二相，八十种好，皆令成佛。」也就是说往生极乐世界之后，就跟佛一样都具有三十二相，八十种好，而且彼此多寡不增不减，都跟佛一样。

就第十一愿来讲是证入涅盘，就第二十一愿来讲，外相就是佛的相好光明，所以不论就内证来

讲或从外相来讲，都是佛的境界。当然，三十二相是指应身佛的相好，三十二相跟八万四千相，跟无量相好光明是一体的，而应身佛不离法身佛，所以很显然的，第二十一愿也是指出证无上涅盘的愿。再者，证入佛果的话，必定也同时发起广度众生的大悲心，这也就是接着第二十二愿内容。所以，就愿的次序来讲，是有它的次第的，第二十一愿之后就接着第二十二愿。也由此可以晓得在前面第十一愿、第二十一愿都已经显示证入佛的无上涅盘的果位，那就可以知道第二十二愿是「从果向因」的「还相回向愿」。

在《往生论注》下卷第78页中提到：「回向有二种相，一者往相，二者还相」，也就是说阿弥陀佛回向给我们的功德有二种：一种是往相回向，我们往生到极乐世界是往相回向；另一种是还相回向，我们还来娑婆度众生，乃至前往十方世界，广度无量众生，这个称之还相回向。然而不论是往相或是还相，全都是由于阿弥陀佛的愿力，也就是昙鸾大师在这里举出的第十八愿、第十一愿跟第二十二愿。往相之因就是第十八愿，往相之果亦即得无上涅盘妙果的就是第十一愿；发起还相大悲广度众生的就是第二十二愿。所以，往相、还相，是因、是果，都靠阿弥陀佛的愿力。可谓由往相之因，得无上妙果，而起大悲用。往还因果，皆乘佛力，三愿的证。

接下来我们再稍为解释第二十二愿的愿文，大分三段：（一）标对象，也就是「他方国土诸菩萨众」。（二）明所愿，也就是从「究竟一生补处」，一直到「使立无上正真之道，现前修习普贤之德」。（三）结誓约，也就是「若不尔者，不取正觉」。

其中的第（二）明所愿也分为三段：一、必至补处，也就是「究竟必至，一生补处」这两句。二、明自在所化，也就是「除其本愿」，到「使立无上正真之道」。三、明还相得益，也就是「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。列表于下：

他方佛土

愿文的第一句：「他方佛土」是指十方世界，也就是站在极乐世界，来看其他的世界，就是他方佛土，他方世界，乃至十方世界。

诸菩萨众

「诸菩萨众」是指念佛的众生，总通凡圣，不论念佛的众生是圣人还是凡夫，是善人还是恶人，在这里通称诸菩萨众。在《大乘义章》就说：「偏名大乘众生为菩萨」，也就是修学大乘法门的众生，即使还没超凡入圣，也称为菩萨。那可见如果是大乘行者，不管他是眼睛瞎、耳朵聋、缺手缺脚；或是见思未降，无明未破，都名为菩萨。《阿弥陀经》也说：「极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致；其中多有，一生补处。」是说：「众生生者」而不说菩萨，表示念佛的众生，就是这里所说的诸菩萨众。同时刚刚也引用《庄严经》的经文，第一句就说：「所有众生，令生我刹」。由这几部经论的法语，就可以看出这里所讲的「他方国土，诸菩萨众」，就是指第十八愿「十方众生」之中的念佛众生而言，并不是说他是证入三贤位，或者是十地位的这种超凡入圣的大菩萨而言，是广括一切善恶凡夫，以及超凡入圣的圣人。

在第十八愿说「十方众生」，因为第十八愿是为了显示救度在生死流转之中的所有的众生，显示救度这样的众生为本，所以第十八愿说「十方众生」。那么到了第二十二愿就说：「他方佛土，诸菩萨众」，为什么呢？因为只要是愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，他必定往生弥陀净土。因为，称名是「正定业」。所以我们在这个娑婆世界，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就是「正定聚」的「不退菩萨」，因为必定往生。

所谓正定聚是跟不定聚相对比的，正定聚表示百分之百一定往生极乐世界，不定聚是指往生与否，尚未决定。那如果是邪定聚就表示不能往生，这并不是弥陀不救度他，而是他根本没有愿生之心，这是指即使学佛，可是没学净土法门的，站在净土法门而言，当然是属于净土法门的邪定聚，因为他没有学净土法门，当然就不是求往生净土。再推广来讲，佛门以外之人，也是属于邪定聚。不定聚就是指学一般净土法门而言的，因为学一般净土法门的，一定是如同善导大师所讲的「要门」，不是息虑凝心的定善，就是废恶修善的散善，然后回向往生极乐。不然的话，就是虽然专称弥陀佛名，可是不了解善导大师所讲的「众生称念，必得往生」，不了解这个道理。所以无形之中，就为自己设了种种的限制，以为必须这样才能够往生，必须那样往生才能够可靠，种种设限，自我障碍。这样的话，恐怕就会退转。

反之，如果是依据第十八愿而「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的众生，即使他的寿命果报还没有尽，肉体还留在娑婆，也可说是正定聚的不退菩萨。为什么呢？因为他必定往生，往生必定超凡入圣。所以，已不属于六道凡夫，也就是已非凡数摄，已经进入菩萨之群。因为，他一旦往生的话，就跟观世音菩萨、大势至菩萨并肩，而成为一生补处的菩萨。所以，《观无量寿经》就说：「若念佛者，当知此人，则是人中，芬陀利华。观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友。当坐道场，生诸佛家。」这在在都在说明依第十八愿「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的众生，他就是正定聚不退转菩萨，再怎么样的无德无能，都不失这个正定聚不退菩萨的身份。了解到这个道理，我们是否感到庆幸？众答（庆幸！）可是，是否信得过？众答（信得过！）很好！如果信不过的话，那就太可惜了！

但是，为什么会有人信不过？这是因为宿善不足之故，学佛必须要有宿善，宿善就是跟这个法的缘。所谓「诸佛慈悲，难度无缘之人」，如果你没有这个缘，当然你就不会来信佛。即使信佛学佛了，你跟净土没缘，当然你就不可能来学净土法门。听闻这个易行难信的法门，往往就自己先打个问号？不能够信受，这样就表示跟这个法门的缘没有那么深，这就是所谓的宿善不足。所以，学佛不管学那一个法门，都必须要有那一个法门的缘。

然而，宿善是可以培养的，佛法强调多闻薰习，即儒家所讲的「学而时习之」，「人一能之己百之，人十能之己千之」，也就是多闻薰习，多接近的是这个法，多阅读的也都是这个法，这样就能够领受，就能够相信。俗语说「近水楼台先得月，向阳花木早逢春」，没有水怎么会有月影呢？花草树木没有阳光，怎么会开花结果呢？俗语说「千江有水千江月」，如果我们来到水边，就能够看到水中的月影。同理，我们把花草树木移向有阳光的地方，就能够早开花结果。这也就是我们这一套书为什么出了这么多？反覆的来讲解这个道理？目的就是希望大家能时常来学习这些教理，如能这样依教而行岂不是我们的宿善就能够快速的开发了呢？

当然「易行难信」也是有的，不过一时信不来也没有关系，就先肯定它，然后依教奉行，持续的去温习，阅读思惟。如果说：「我信不来，如果不等我相信以后，我不可能依教奉行的」，那这样恐怕就要继续的轮回了。

经典上说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」我们只要称念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛的佛光从现在就摄取，一直到我们临终时依然不舍。所谓摄取，摄就是平生之时就已保护我们，取就是临终的时候便接引我们。所以一个念佛人，从现在开始，阿弥陀佛都看着我们，保护着我们，等待着我们，将来要接引着我们到极乐世界。当然，也许有人也会反问：虽说「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，即使我们信得来，那光明在那里？我们也没有看到。甚至于说有阿弥陀佛有极乐世界，那我们念佛念这么久，也没有看到阿弥陀佛的影子，也没有听到有人往生极乐世界之后，来跟我们讲一声，这样你能相信吗？我们没有看到，也没有经验，可是别人有看到，也有经验，那就表示这一件事情是存在的。如果我没有看见，身边的人也没有看见，那我们就去看书。因为，毕竟我们的学识、福报有限，跟这一方面的同参道友的接触也很有限，自古以来，不论古今中外，有关这一方面的经验事迹，他们记载下来的很多，我们只要多看、多思惟，以事以理，互相印证，自自然然，就能够相信。

在那情境下的这一种信，已经不是讲这个信不信的问题了，而是如实的领纳，如实的认定。所以经典一开始就说：「如是我闻」，「如是」这两个字就是所谓的证信，因为如是如实有这一种现象，有这个现象岂不是当下就可以肯定它。所以，这个信是就外在客观已存在的事物，自然地成为我们的信。既然是外在客观的事实，也就没有所谓信不信，因为不论你知道或不知道，你相信或不相信，它依然存在。所以，你如对这个法门能多闻薰习，自自然然，就不必去想信不信，也不勉强信不信，自自然然就会相信。这就是「理明信深」，理的本身就是信，对这个教理愈深入，愈彻底正确的了解，这个信就会愈深彻。

设我得佛，他方佛土，诸菩萨众，来生我国。

「他方佛土，诸菩萨众」就是阿弥陀佛在这个愿当中所指的对象。接下来是说明这个愿的内容。

究竟必至，一生补处。

「究竟」这两个字是决定性的意思，也是最高的意思。因为「一生补处」是菩萨的最高果位，因位的最高果位，所以用「究竟」来形容。往生弥陀净土，必定证入菩萨位阶之中最高的「一生补处」的阶位，所以说「究竟必至，一生补处」。

「来生我国」，「我国」是指弥陀净土，弥陀净土是怎么样的净土呢？就是第十一愿所讲的「必至灭度」的净土。因为这个净土是必至灭度的净土，是不往生则已，不论是谁，一旦往生的话，自自然然的就进入灭度的境界。由于这一个国土就是这样的国土，这一个国土就是自然有这样的功能，这就好像上生到天界，自然就有天人的相貌，有天人的光明，有天人的五种神通，也有天人的福报寿命，因为这是天界自然的功能。那如果堕落到地狱的话，就自自然然的会感受到刀山剑树、油汤火锅、割舌剖肠、断手断脚，因为地狱的功能就是如此。如果是下堕到畜牲道的话，如果出生为猪，就有猪的懒惰性情，喜欢吃馊饭馊汤，而且不喜欢干净，喜欢污秽。同理，我们往生极乐世界，就自自然然的有佛的相，有佛的好，有佛的光明，这些全都通通显现。这是自自然然的，不假造作，不假加行工夫。所以「来生我国」的「国」是第十一愿必至灭度之国。善导大师就用「极乐无为涅盘界」七个字来显示极乐世界的境界是涅盘的境界，当然这都是由于阿弥陀佛的愿行所成就的。

《无量寿经》说：法藏菩萨在世自在王佛前表白说「令我作佛，国土第一，其众奇妙，道场超绝，国如泥洹，而无等双。」也就是说，法藏菩萨自我表白，如果祂成佛的话，祂的佛土是宇宙十方佛土中第一优胜的国土。往生到这个国土的众生都很奇妙，都非常不可思议，超越殊胜。「道场超绝」，道场是成佛的地方，显示到了极乐世界，成佛超越十方佛土。「国如泥洹，而无等双」，国是依报，虽是依报，却如同正报一样，是涅盘的境界，而且这一种境界是无上的，所以说「而无等双」，无与伦比的。

《无量寿经》又说：「彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为，泥洹之道。其诸声闻、菩萨、天人：智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状；但因顺余方，故有天人之名。颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人；皆受自然，虚无之身，无极之体。」这几段经文，都是在显示极乐世界是这样的世界，所以才使一旦往生的众生，当下就能够证入无上涅盘的境界，同时也能够从这个大涅盘之中，发起大慈悲之心，到十方世界去修习普贤之德，广度无量众生。所以说「他方佛土，诸菩萨众，来生我国，究竟必至，一生补处。」「一生补处」是跟多生补处对比的，《宝网经》就说：「有二生补处，乃至千生补处」，那在这里既非千生，也非二生，而是一生，也就是说往生极乐世界，再也没有生死轮回了，不但是六道的分段生死，或者

是圣者的变易生死，都完全超越了，所以一生之中就能够进入补处的菩萨果位，而且是当下，不是经过长久时间，即所谓「超出常伦诸地之行」。这就是《阿弥陀经》所讲的「众生生者，皆是阿鞞跋致；其中多有，一生补处。」就是不管我们在这里是怎样的身份，一旦往生就即时证入一生补处。

我们上次在法义班的时候，也有引用昙鸾大师《往生论注》所解释的「不虚作住持功德。」在这个地方，昙鸾大师则另引用第二十二愿来证明极乐世界的菩萨，是不必经过十信、十住、十行、十回向，乃至不必经过初地、二地……八地、九地、十地，当下就横超到了「等觉」。所以，昙鸾大师说：「彼国菩萨，不从一地至一地」又说：「言十地阶次者，是释迦如来于閻浮提一应化之道耳」，所以，我们这一个法门，是不可以其他的法门教理来解释的；如果是夹杂其他法门之教理的话，我们这个法门就不纯了。

但是，极乐世界这里所讲的「一生补处」，是跟一般自力修行而到达一生补处的那一种菩萨是不一样的。有什么不一样呢？昙鸾大师举出第二十二愿之前，先举出第十一愿，第十一愿是「必至灭度愿」，显示我们到了极乐世界，其实是已经证入了涅盘，在这里的灭度就是涅盘，而且是大涅盘，大涅盘必具悲用，故降一等为菩萨，所以接下来举出第二十二愿，而说「究竟必至，一生补处」，可见是从佛的果位，自然的下降一层，示现补处菩萨的身份。这并不是表示说他失去那一种佛的证量，不是这样的，只是因为佛土，只有一尊佛，其他的即使他具有佛的功能力用，也要等这一尊佛灭度之后，他才接着补这个佛位，而成为佛，不然的话，都称为菩萨。那往生极乐世界的话，即使证入涅盘了，还是称为菩萨，而不称为佛；若要称为佛的话，就要到其他的佛土去补这个果位。为什么？因为阿弥陀佛是无量寿，要等阿弥陀佛涅盘，要等到什么时候？

不过我们往生极乐世界，也不是为名、为利，为地位、为权势，都没有那一种念头，所以即使广度众生，也没有度脱众生的想法；即使往生成佛，也没有我已往生、我已成佛的想法。因为往生极乐世界，就是进入涅盘寂静的世界，没有我们凡夫这一种烦恼的念头。所以往生极乐世界的话，内证是佛，外相显现是菩萨，来行普贤之行。以果门来讲的话，是佛；以因门来讲的话，就名为菩萨。

除其本愿，自在所化。

所以，到了极乐世界，每个都是候补佛位的一生补处菩萨。但是，如果他原来就有悲愿，要到十方世界去度化众生，那就不在此限。「除其本愿」在《无量寿经》第二十二愿的成就文就说：「彼国菩萨，皆当究竟，一生补处；除其本愿，为众生故，以弘誓功德，而自庄严，普欲度脱，一切众生。」昙鸾大师也就第二十二愿，以及这一愿的成就文，在《赞阿弥陀佛偈》说：「咸当一生补佛处，除其本愿大弘誓，普欲度脱诸众生。」在《庄严经》也这么说：「彼佛刹中，所有现在，及未来生，一切诸菩萨，一生令得，阿耨多罗三藐三菩提；若有菩萨，以宿愿故，入生死界，作狮子吼，利益有情，我令随意，而作佛事。」可见往生极乐世界的菩萨，他有这个悲愿，要到十方世界去度脱众生，「核求其本」也是阿弥陀佛的本愿力所启发我们的。譬如说我们在座各位都是净土行者，都是专称弥陀佛名，愿生弥陀净土。可是，我们是现在就有「到极乐世界，要快速的还来娑婆度众生，乃至前往十方，开化恒沙无量众生」吗？不一定有，但是一旦往生到极乐世界，我们的心量就会开阔广大，我们的爱心就会当下提升到无缘大慈，同体大悲，而且，阿弥陀佛的佛力，能够使我们自在无碍的广度众生，这个就是第二十二愿的内容。

「除其本愿，自在所化」的「自在」就是自在无碍的意思，也就是「菩萨利物，任运大悲，如普门示现」。菩萨救度众生的悲心是自自然然的，而且他的力量也是自在无碍的，就如同《法华经普门品》所讲的：「应以何身得度者，即现何身而为说法」也就是说随对方的根器来应现，因为往生极乐世界，一定成佛，当然就有三明六通，能够知道眼前这个众生，生生世世以来是造怎么样的罪业，也行过什么样的善，他是什么样的根机，现在应该显现什么样的方式来度脱他，就能够「随类应现，自在无碍」，就是刚刚《庄严经》所讲的「我令随意，而作佛事」。

为众生故，披弘誓铠；积累德本，度脱一切。
游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；
开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。

这个都是在显现「自在所化」的功能，接着就是第二十三愿供养诸佛愿，然后第二十四愿供具如意愿，接续是第二十五愿说法如佛愿，还有是第二十六愿得那罗延愿，以上这四个愿可说都是从第二十二愿而开展出来的。

「为众生故」，佛法有小乘有大乘，学大乘的特色就是自度度他，而自度的目的就是为了度他，所以，点点滴滴的修行，都是为了众生。如果以自力法门来讲的话，他要天天发四弘誓愿，不可以一时一刻忘记为众生的四弘誓愿，所以，《华严经》就说：「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业」。以我们来讲，净土法门也是大乘法门，所以，也是为了众生，因此，我们的回向偈：「愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国」，念佛本身具足不可思议的功德，我们不是只为自己拥有而已，进一步还要平等的，不论冤亲、有缘无缘，都要布施给他们，希望法界的有情众生，尤其是在恶道受苦的众生，都能获得念佛的功德而离苦得乐，所以，我们念佛的每一句也都有「为众生故」的功德在。

「披弘誓铠」的披就是穿在身上的意思，铠是铠甲，用铁片作成的战袍，古代将兵在战争时都

穿这种铠甲，目的就是不受对方刀剑的伤害，所以铠甲表示坚固不受伤害。我们要救度众生，即四弘誓愿中的「众生无边誓愿度」，无边的众生要救度他，岂是容易之事，所谓「难舍能舍，难忍能忍，难行能行」，在这当中，有无量百千的艰难，如果誓愿不坚固的话，那一定会反悔退心，所以要坚固，不退、不悔，就要有好像战士披上铠甲，不受对方锐利刀剑的伤害的愿力，如《大经》「赞佛偈」说：「假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。」由此可知，入六道轮回之中，救度轮回中的众生，如果他没有那一种坚固不退的愿心的话，那一定会倒退的，但这必须是往生极乐世界后，才有可能真正的发这个四弘誓愿，因为往生极乐世界，就能披上阿弥陀佛所加持的弘誓铠甲。

我们可以比较看看，现在四川地震死伤得那么严重，所需要的物资一定很多，那我们捐出了多少？我们为众生所做的，是有心无力呢？还是有力无心？还有，现在世间的疾病很多，相当多人急切需要人家捐肝捐肾，我们每一个人身上都有两颗肾，如果他真正发下四弘誓愿的话，他现在就要去捐一颗肾，因为需要肾的人那么多，所以，天天在发这个四弘誓愿，那只是一种在嘴巴念念而已，其实并没有那一种真正愿心。当然，我们都还是凡夫，都还在学，再怎么样都难以做到，可是至少不能不存在心中，流露在口中，向佛来表达，祈祷佛能够加持我们，给我们爱心，给我们力量，给我们信心。这也显示真正发菩提心，行菩萨道，不是那么容易的，如果是往生净土的话，那就不难，而且能够自在所化。

积累德本，度脱一切。

这以下在说明普贤行之相，显示普贤之行的内涵。《无量寿经》指出普贤之相的，就是在这个愿的这几段经文。

「积累德本，度脱一切」，这两句是先标示自利跟利他。积累德本是自利，度脱一切是利他，自利的本身是为了利他。「积累德本」的德是指六度万行的意思，六度波罗蜜，十度波罗蜜，还有无量行门，所谓「积功累德，以为因本」，一般的菩萨祂要累积六度百千无量的功行，作为祂成佛的正因，所以说「积功累德，以为因本」。当然在这里是指从极乐世界所出来的从果向因的菩萨，不是一般因地菩萨从因向果，要求佛果的过程，不过他是显现修普贤之德，所以，这两句是普贤之德的总相。

游诸佛国，修菩萨行。

这是在具说自利利他的内容，「游诸佛国」在昙鸾大师的《往生论注》中，也是我们在法义班有讲到的，《往生论注》说：「此菩萨得报生三昧，以三昧神力，能一处一念一时遍十方世界种种供养一切诸佛及诸佛大会众海（不动而至，无前无后，一念遍至）」。由昙鸾大师的法语开示，我们晓得游诸佛国是不动而至，是无前无后，一念便至十方世界，这个部份大家如果看《往生论注》就能够了解。在这里所讲的修菩萨行，是一种无作妙行，因为祂从极乐世界出来，本来就具有这一种报生三昧的神力，自自然然的，自在无碍的，不假作意的，就会这样子做，就如同昙鸾大师所讲的：「初无往来想、供养想、度脱想」，所以「游诸佛国，修菩萨行。供养十方，诸佛如来。开化恒沙，无量众生。」可是都没有这种我在广度众生的念头。

供养十方，诸佛如来。

在菩萨无量的德行当中，举出供养诸佛之行。供养诸佛之行就是遍尽一切的行法，为什么呢？因为佛的福德是圆满的，而且是十方世界无伦比的，再者供养诸佛必定会闻诸佛说法。供养是福德行，所以如果能够有这个福报供养佛的话，我们所得的福德是非常大的。闻法是智慧行，这样供养诸佛就获得了福德跟智慧，而福德跟智慧就涵盖了六度万行，所以，在这里就举出「供养十方诸佛如来」以涵盖一切行。

开化恒沙，无量众生。

游诸佛国的目的就是为了开化恒沙无量众生，刚刚《往生论注》的那一段法语接着就说：「能于无量世界，无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事；初无往来想、供养想、度脱想。」这就是在说明「开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。」的内涵，「正真」是指阿耨多罗三藐三菩提的意思，也是正等正觉的意思，能够让无量的众生都安住在阿耨多罗三藐三菩提的果位境界中。

在《无量寿经》上卷的最后有「华光出佛」这段经文，这段经文非常的好：「又众宝莲华，周满世界。一一宝华，百千亿叶。其华光明，无量种色。青色青光，白色白光，玄、黄、朱、紫，光色赫然，炜烨焕烂，明曜日月。一一华中，出三十六，百千亿光。一一光中，出三十六，百千亿佛，身色紫金，相好殊特。一一诸佛，又放百千光明，普为十方，说微妙法。如是诸佛，各各安立，无量众生，于佛正道。」所以这里所讲的「使立无上，正真之道。」就是「各各安立，无量众生，于佛正道。」以「华光出佛」这段经文，来对比第二十二愿的愿文，就可以知道我们一旦往生极乐世界，就如同「华光出佛」所显现的，可以到十方世界去安立「无量众生，于佛正道」。今天晚上就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（象山弥陀共修会第54课，讲于2008年5月18日缘佛愿力速成佛（四）

各位同修：南无阿弥陀佛！

今天晚上，我们依然延续上个月的讲题：「缘佛愿力速成佛」。上个月我们解释到昙鸾大师引用三个愿来作为证明的第三个愿(第二十二愿)。接下来：

（讲义）

缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。

以超出常伦诸地行故，所以得速。三证也。
（补充讲义）
「缘佛愿力故，超出常伦诸地之行」等一二、「结证」。
这行文字引用第二十二愿的最后二句作为「结证」。

「结」就是以这二句作为整个第二十二愿的总结。第二十二愿有二愿事，总结此二愿事之文，即第二十二愿最后之：「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」，这两句法语就是总结第二十二愿之内容。

「证」是以这结论证明十方众生往生极乐之后，之所以能够快速成佛、快速分身十方广度众生，其增上缘即是此第二十二愿之故，因此，昙鸾大师先举出「缘佛愿力故」，接着引用第二十二愿结论之文加以证明。
（补充讲义）
初句「超出常伦诸地之行」者，结「一生补处」之愿事。

第二十二愿有两个内容，第一个内容就是说：凡是依第十八愿称名念佛，往生极乐世界的话，就会当下必至一生补处。那么「超出常伦诸地之行」这段经文就是作为必至一生补处的结论，所以说「结一生补处之愿事」。
（补充讲义）

「常伦」者，圣道门修行之法，由地前登地上，再由初地二地三地等次第阶级，经三大阿僧只劫而至一生补处，所谓经劫经地。

「常伦」者，就是所谓「圣道门」、「自力」、「难行」的方法，就如印光大师所讲的：「佛法有通途法门跟特别法门」。「常伦」就是印光大师所讲的「通途法门」，也就是龙树菩萨所讲的「难行道」，昙鸾大师所讲的「自力」，道绰大师所判教的「圣道门」。一般修行的法门，从初住位要经过一大阿僧只劫才到初地，从初地要经过一大阿僧只劫才到七地，从七地再经过一大阿僧只劫才到十地，如果还没有到初地位的话，那就谈不上诸地之行了。所以经由地前，就是指十地以前的三贤位，三贤位就是十住位、十行位以及十回向位；由地前升到初地之后，再由初地，经过多少时间到二地，二地又经过修种种愿行到了三地，又经过多少时间，修过多少愿行，这样一地、一地的次第阶级，然后经过三大阿僧只劫才到一生补处。这就是所谓的要经过好几劫，同时也要经过一地、二地等共十地的阶位，这个叫作「经劫经地」。凡是靠自己的力量修其他的法门，势必要如此，因为他没有靠外力，没有靠他力，也就是没有靠阿弥陀佛的佛力，他所靠的都是自己的力量。我们用比喻来说，要到101的顶楼，如果乘坐快速电梯，一下子的时间就横超到了101的顶楼；相反的，如果不靠电梯的话，就势必要靠自己双脚的力量，然后一个阶梯、一个阶梯，一楼、一楼的爬上去，每一个楼层都要经过，而且时间要很久。要登101的大楼还算是轻而易举的，可是要登三贤位的话，不只是难如登天而已，以我们的力量可说是绝不可能的！更何况是经过三贤位才会进入十地呢？
（补充讲义）

今安乐净土者，薄地凡夫一旦往生，直至一生补处，此乃超越一般菩萨所修之行，故言「超出常伦。」完全依第十八愿开展出来的教理，才是纯正的净土法门教理。依这净土法门的教理，薄地凡夫虽具足贪瞋痴、种种烦恼妄想杂念、种种业障，但只要他依照第十八愿，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就必定往生极乐世界，而且一旦往生，就当下到了一生补处！所以说超越一般圣道门、通途法门的菩萨所修的行位，这就是「超出常伦」。
（补充讲义）

「超出」显示不经地，「现前」显示不经劫。此二显示第十一愿所言：「必至灭度」，乃当下、即时证得，非久乃可得。

由「超出」这两个字就可以看出来，我们到极乐世界是不经过三贤位，也不经过十地的阶位，当下就进入等觉；「现前」就显示不经过一劫、二劫、三劫……，「现前」就是现在、目前、当下的意思。由「超出」跟「现前」就可以显示第十一愿所讲的「必至灭度」是当下、即时证得的，不是要经过多久才能获得。一般认为，虽然必定会至灭度，就是证入涅盘，但是必须在极乐世界，依照自己的根机，就是功德、智慧大小……，而经过多久的修行，才能到达灭度的境界。

一般传统的净土法门，往往是依据天台宗所解释的说法，对净土法门都是这样的强调：认为在这个娑婆世界修行，一方面会退转，一方面也难以超出六道轮回，所以不如往生极乐世界，极乐世界一方面没有三界六道轮回，一方面它是无量寿，尤其是不退转，这样的话，即使自己的根机再怎么样的低劣，甚至于再怎么的懈怠，因为是无量寿、不退转，所以总有一天就会「必至灭度」。总有一天，就是时间不一定，一般学习净土法门的，都抱持这样的观念。可惜的是，他们不晓得纯正的净土法门不是这样的，纯正的净土法门则应是依靠阿弥陀佛的佛力，不但往生容易，而且证果也快速。那经教的证据在那里呢？就在昙鸾大师《往生论注》最后结论所引用的三愿作为证明，就是第十八愿、第十一愿、第二十二愿。

阿弥陀佛发这四十八愿，是「一一誓愿为众生」，每一誓愿都是为我们发的。所以祂成就的佛果是要给我们所获得、所拥有、所享用的。所以我们不往生则已，一旦往生，这些当然是当下就为我们所拥有的。其实第二十二愿无形中也作出了判教，怎么判教呢？判出净土法门是「超

出常伦」之教，由此彰显出，除了净土法门以外的所有法门，则全都是属于「常伦」的法门，就是一般的法门，无形中也有这一种判教意义在。

我们来看近代印光大师，他老人家对于其他的法门跟净土法门，是怎么样的比较？净宗法师有把印光大师的文钞摘取净土宗义的精要法语，摘录出四十八条命名为《印光大师精要法语》，其中第一条、第二条、第十条、第十七条、第十八条、第二十四条、第二十五条，无形中也是隐隐约约在显示判教的作用。

第一条：「修持法门有二种不同：若仗自力，修戒定慧，以迄断惑证真、了生脱死者，名为『通途法门』。若具真信切愿，持佛名号，以期仗佛慈力、往生西方者，名为『特别法门。』」整个佛教的修行，尽管有无量法门，八万四千法门，八大宗派，但在这里印光大师很明确的把所有法门归纳为二种不同：第一种是靠自力去修戒定慧，然后到达断惑证真、了脱生死，这个名为「通途法门」、一般的法门。如果是内心具足真信切愿，执持弥陀名号，靠佛慈悲的愿力，求往生西方极乐世界的，这个名为「特别法门」，有别于一般的法门。
　　此段法语与道绰大师的判教有雷同的地方。

第二条：「仗自力者，名通途法门；仗佛力者，名特别法门。由兹，拣去自力，注重佛加，冀娑婆具足惑业之含识，现生同赴莲池。」在这里更进一步说依靠自力的，就名为「通途法门」；依靠佛力的，就名为「特别法门」。
　　此段法语很明显的是昙鸾大师的判教思想。

第十条：「净土法门超胜一切法门者，在仗佛力。其余诸法门，皆仗自力。自力何可与佛力并论乎！此修净土法门之最要一关也。」意思是说所谓净土法门之所以超越一切的法门，在于依靠佛力。其余的法门，都是靠自己的力量，所以无论是修禅宗、密宗、天台、华严，无论他有没有明心见性，有没有断惑，有没有证果位，这都通通是属于自力。

印光大师说：「自力何可与佛力并论乎！」自力怎么可以跟佛力相提并论呢？也就是说，自力再怎么样的修戒定慧断惑证真，都不能够跟阿弥陀佛的力量相比，而靠他自己的力量回向极乐世界的话，恐怕就有疑惑佛智，在莲胎当中经过多少的时间，才能够花开见佛。如果是完全靠佛力的话，就没有这些问题，因为佛力是绝对性的。而且靠弥陀的佛力，就是明信佛智、往生当下就是花开见佛，闻法证果的。

印光大师说：「此修净土法门之最要一关也」，分辨自力跟佛力，晓得自力根本不能够跟佛力相提并论，这是修学净土法门最重要的一个关节。意思就是说，我们修学净土法门，必须先明了圣道门是难行的、自力的，跟净土法门的易行的、他力的差距，能够晓得有这个关键，那修净土法门，才能真正老实的在修学净土，不再花时间杂修杂行。
　　此段法语彰显出龙树菩萨「难行道」与「易行道」的判教思想。

第十七条：「一句『南无阿弥陀佛』，只要念得熟，成佛尚有余裕，不学密法，又有何憾？」意思就是说，我们只要专称「南无阿弥陀佛」，专依靠阿弥陀佛的力量，「只要念得熟」，就是一辈子都专念这一句「南无阿弥陀佛」，不要间断，不要夹杂，「成佛尚有余裕」，意思就是说很容易往生成佛，能够优游自在，没有障碍的，很轻松容易，就可以往生成佛。那么你不学密法、禅法、也不去禅净双修、密净双修，或者是修其他的法，「又有何憾？」，又有什么遗憾呢？有什么缺陷呢？都没有遗憾，都没有缺陷！因为念佛就是往生的正因。所以善导大师就说：「阿弥陀佛者即是其行」，也就是说这六字洪名，是我们往生的功德资粮，是我们往生的正因正行。

第十八条说:「一句佛号，包括一大藏教，罄无不尽。」又说:「一代时教，皆念佛法门之注脚。」意思就是说这一句「南无阿弥陀佛」万德洪名，它的功德功能是「包含着一大藏教」，释迦牟尼佛一生所讲的所有经典，所有教法，所有功德，通通包括了，「罄无不尽」，没有遗漏。而且一代时教，都是念佛法门的注脚。一代时教，释迦牟尼佛一生所说的法，都是在解释念佛法门的容易和殊胜。

第二十四条说:「莫讶一称超十地，须知六字括三乘。」不要惊讶，不要怀疑，我们只要专称「南无阿弥陀佛」，往生就能够超越十地，我们不要因为不知而怀疑惊讶，须要知道这六字「南无阿弥陀佛」是含括三乘的。声闻、缘觉、菩萨就是三乘，三乘的功德都在六字名号当中。只要我们专称这六字洪名，专依靠弥陀愿力，到了极乐世界，自然超越三乘，因为三乘的功德，都在这里面了。而弥陀名号的本身，也是阿弥陀佛惠赐我们的法藏，也就是说，我们只要专靠弥陀的救度，专念弥陀佛名，自然六字名号的功德，就成为我们所拥有，就如同儿子领受父亲的遗产。

第二十五条说:「既得往生，则入佛境界，同佛受用；凡情圣见，二皆不生。一得往生，则烦恼恶业，彻底消灭；功德智慧，究竟现前。」往生极乐就是入佛的境界，入佛的境界，就同佛受用。进入阿弥陀佛的涅盘境界，就跟阿弥陀佛相等的受用，也就是说阿弥陀佛有怎么样的正报，怎么样的身体，我们就跟祂有怎么样的正报。极乐世界是依报，是什么样的依报，我们就享受那样的依报，这就是「同佛受用」。我们所知道的是：阿弥陀佛是无量寿，我们往生后就同样有无量寿。阿弥陀佛是无量光，我们往生后也同样有无量光。阿弥陀佛有四十八愿广度十方众生，我们同样也有这四十八愿来广度众生。到了极乐世界是「凡情圣见，二皆不生」，以我们凡夫来推测极乐世界的依正二报是怎么样，去猜测、去解释，或者是三乘的声闻、缘觉、菩

萨，他们对极乐世界的认定，这两种凡情或圣见，到了极乐世界就会消除，都超越而进入佛的境界。又说:「一得往生，则烦恼恶业，彻底消灭；功德智慧，究竟现前。」一旦往生极乐世界，我们的贪瞋痴烦恼，以及累生累劫所结的种种恶业，就彻底的消灭，毫无遗留，功德智慧就究竟现前。所有佛的功德智慧，亦即佛所有四智、三身、十力、四无畏等一切内证功德，相好、光明、说法、利生等一切外用功德，当下就会现前，就会具足，就会成就。由印光大师这几段法语，也可以作为第二十二愿的解说。

（补充讲义）

「现前修习普贤之德」者，结「还相回向」之愿事。

「现前修习普贤之德」这一段法语是「还相回向」的结论，所谓还相回向就是第二十二愿当中的「除其本愿，自在所化；为众生故，被弘誓铠；积累德本，度脱一切。游诸佛国，修菩萨行；供养十方，诸佛如来；开化恒沙，无量众生；使立无上，正真之道。」这些内容就是「还相回向」，也就是回到我们娑婆世界，乃至到其他的十方世界，去八相成佛，广度众生。

（补充讲义）

净土之菩萨现前皆能倒驾慈航，返回娑婆，行普贤大悲之行，以普度群生，所谓「还来秽国度人天」。

「还来秽国度人天」是善导大师的法语，善导大师说：「誓到弥陀安养界，还来秽国度人天，愿我慈悲无际限，长时长劫报慈恩。」一旦往生极乐世界的话，这个心量慈悲智慧就会开展，所以，一定会回来娑婆，广度十方众生的。其实到了极乐世界，进入灭度的境界，证入无上的涅盘，就会跟十方诸佛，而且也是跟阿弥陀佛一样的慈悲智慧、愿力神通的，所以自自然然的就会倒驾慈航普度众生。

（补充讲义）

现前修习普贤之德：此补处菩萨之相状也。

「现前修习普贤之德」这一段经文就是补处菩萨的行事，补处菩萨是怎样的菩萨？怎样的行持作为呢？就是第二十二愿所讲的「现前修习普贤之德」。

（补充讲义）

「现前」者对当来之语，依佛愿力故，不经劫不经地，不经阶次，速至补处，故云现前。

「现前」就是现在，跟「将来」相对的，也就是我们依第十八愿专称弥陀佛名，自然就是在依靠阿弥陀佛的愿力，就必定往生极乐世界，一旦往生极乐世界，就证入了第十一愿所讲的必至灭度，然后下降一级成为等觉的菩萨，就是补佛位的菩萨。所以，可以不经几大阿僧只劫，也不经初地、二地，乃至九地、十地，也不经过几品的阶位，「速至补处」快速的到达补处菩萨，所以说「现前」。

（补充讲义）

「修习」者，修是修为，习者惯习数为，服行所传之业，熟复不止也。

「修是修为」，即是行为、践履之意。「惯习数为，熟复不止」，即是习惯地、惯性地、熟练地、自然地常常做菩萨本身所应做的度生之业。所以这里的「修习」，意谓往生证果之后，自然会倒驾慈航，常以说法度生为其天职。因此这里的「修习」并非初学、练习之意。

（补充讲义）

「普贤」者，约之有三：

「普贤」这两个字我们常常听到，可是大多认为是指普贤菩萨，但就经论上来讲，普贤这两个字有种种的意思，把它要略言之就有三种：

（补充讲义）

1.人普贤：此指普贤菩萨。

如果是就人来讲的话，就是指普贤菩萨。普贤菩萨是释迦牟尼佛左边的胁侍，他骑六牙白象，手执莲花，同时也是《华严经》华严会上发十大愿，来引导华严会上的四十一阶位的菩萨往生极乐世界。所以，普贤菩萨有十大愿，十大愿就是：一、礼敬诸佛 二、称赞如来
三、广修供养 四、忏悔业障 五、随喜功德 六、请转法轮 七、请佛住世 八、常随佛学
九、恒顺众生
十、普皆回向。一般大菩萨大都依普贤菩萨的十大愿，来作为他实践菩萨道的内容。

（补充讲义）

2.理普贤：一切众生本具之佛性，此佛性周遍一切，六道四生，在圣在凡，无不有之，凡圣同体，自他无别。此体性周遍曰普，随缘成德曰贤。

就「理普贤」来讲，是指一切众生本来具足的佛性，一切众生就是十法界的众生，十法界的众生包含了四圣的佛法界、菩萨法界、缘觉法界、声闻的法界，以及六道的天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。这些众生不管佛也好，三圣也好，或者是六凡也好，通通具足佛性，而这个佛性是没有差别的。凡夫所具足的佛性，跟超凡入圣的圣者，就是三圣及佛的佛性是同样的，没有高低深浅的不同，是一样的。而且这个佛性，是一切众生本来就具足的，只是佛已经证得这个佛性，这个佛性所具足的功能，完全能够开展使用。而我们众生被烦恼业障盖住，佛性不能显现，佛性的功能不能开展，如果佛性能够开展的话，当然就具足了三明六通，百千陀罗尼的功德功能。我们没有证入这个佛性，所以都没有这些功能，没有所谓的通不通，一张纸摆在

我们眼前，我们就看不过去。

总之，这个佛性是周遍一切，六道的六种凡夫，四生的湿生、胎生、卵生、化生，在圣在凡，不论是圣者或是凡夫，通通都有，通通具足，而且通通都是一样的。所以《涅盘经》就说：「奇哉！奇哉！一切众生皆具如来智慧德相，只因烦恼妄想而不能证得。」意思就是说，如果我们没有烦恼、没有妄想，就能够证得佛性的智慧德相了。

「此体性周遍曰普」，这个佛性普遍于一切众生，所以叫做「普」。「随缘成德曰贤」，只要逢缘遇境，我们的这个佛性就能显现，所以叫做「贤」。因为佛性具有种种功能，所以佛性的其他的名称，就有很多种：又叫做觉性、法性、真如、真如法性、如来性、如来藏、法身、法界、实相、真如实相、第一义空，乃至「佛法藏」，指的就是我们的佛性。
（补充讲义）

3.事普贤：得果不舍因门之菩萨也。谓已成佛竟，行德周备，障累永除，自利已圆，上无所求也。为不舍因愿，唯务度生，隐实德而现权形，示居因而号菩萨。是果无不极曰普，不舍因门曰贤。

所谓「事普贤」是指，证得佛果之后，并不是自利就好，还会不舍弃因地时菩萨所发的广度众生的愿，所以说「得果不舍因门之菩萨也」。所以事普贤是指得果不舍因门的菩萨，也就是成佛了，祂的愿行功德通通圆满具足了，祂的烦恼惑业的障碍，永远都消除了，可说是自利已经成就圆满，没有缺陷，所以「上无所求」。但是不舍因地的誓愿，所以就以度生作为祂的事情，隐藏祂所证的真正果位，而示现方便度众的形状，显示祂是在因位，所以叫做菩萨。可说祂所证得的果已经到了最顶位，没有可以再超越的了，称之为「普」：这种不舍弃因门誓愿而示现菩萨以度生，称之为「贤」，这是「事普贤」的内容。我们是念佛往生极乐世界，我们或许没有像自力修行而证果位的菩萨，在还没有成佛之前的因地，就已经广发了四弘誓愿，乃至其他特别的大愿，或许我们并没有，其实可说通通都没有，因为我们是罪业深重的薄地凡夫，也发不起来，即使是跟随人家念念四弘誓愿的愿文，但可说是并没有真心，或者是有心无力。尽管如此，可是到了极乐世界，我们就会像一般菩萨在因地所发的通愿、别愿，具足这些愿心愿力而到十方世界示现广度众生的。
（补充讲义）
今此愿文，就「事普贤」而言。

也就是第二十二愿所讲的「现前修习普贤之德」，在这人普贤、理普贤、事普贤当中，就是指「事普贤」而言的。因为，有那个理论，必定会显现那个事项，我们一旦到了极乐世界，证悟了佛性，自然就会实践佛的慈悲愿力。

在这里所讲的「普贤」跟「普贤菩萨」，到底是哪一方面比较早？大家说是二十二愿比较早？还是普贤菩萨比较早？（众答：二十二愿），为什么？因为，阿弥陀佛发的四十八愿是在兆载永劫之前，就已经发了，发了之后，经过了兆载永劫，都一直在积植菩萨无量德行，在那个时候，普贤菩萨还没有出现；也可以知道，现在的普贤菩萨就是往生极乐世界之后，依照阿弥陀佛第二十二愿的愿力功能，来行持普贤之德的，所以《无量寿经》〈证信序〉一开始列出了几位大阿罗汉之后，就列出了现在贤劫的普贤菩萨、文殊菩萨、弥勒菩萨，其他一切大菩萨，以及十六位大士，「皆遵普贤大士之德」，通通依循普贤大士的功能、行法做为祂们的模范。然后又说：「入佛法藏，究竟彼岸，于无量世界，现成等觉。」这岂不是显示这些贤劫大菩萨，以及十六位大士都是从极乐世界显化而来，在修习菩贤之德。
（补充讲义）
普贤行德，具摄因果，圆融无碍。
若以因门取，则常菩萨；若以果门取，则恒是佛。

「普贤行德」，含盖因果。所以，行德既含盖因，也含盖果，是因果都圆融，没有隔碍，不是各自独立，而是互相具足，互相没有障碍；是在这因中，具有果德，在果中贯彻通达因门的，所以说圆融无碍。「若以因门取，则常菩萨。」若就因地来看的话，就目前显现的因缘来看的话，那么祂就是菩萨，因为祂要以等觉菩萨身份，去显现广度众生的事功，所以，以因缘取则常菩萨。「若以果门取，则恒是佛。」若就果位来讲的话，其实祂是已经证入了无上涅盘的佛。因为我们往生极乐世界，都一定「必至灭度」，而且是超出的、是现前的，所以不管什么时候，祂都是佛。
（补充讲义）

以上可知，往生弥陀净土，即时入补处位，现前便能不舍悲愿，普至十方，救度众生，此谓「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。」也。

如《无量寿经》言：「入佛法藏，究竟彼岸；于无量世界，现成等觉。」这就像《无量寿经》〈证信序〉所讲的，就是刚刚所引用的，贤劫的一切大菩萨、以及十六位大士，皆遵普贤大士之德，论祂的果位已经入佛法藏，究竟彼岸，论祂现在的行谊已是于无量的十方世界，现成等觉的入佛法藏。「入」是「证入」的意思，「佛法藏」就是如来藏，也就是真如法性，真如法性惟有佛能知之，凡夫乃至菩萨不知不见，由于它包含一切无量的功德、功能，所以称为「藏」。「彼岸」是涅盘的另外一种名称，涅盘是最高的境界，所以说究竟，「究竟彼岸」就是证入佛法藏，到达超越生死海，到达证悟的顶峰，这个叫做究竟彼岸。「于无量世界，现成等觉。」无量世界就是十方世界、恒河沙世界。「等觉」有等正觉跟平等觉两种，「等正觉」是与

正觉（佛果）相等之意，指一生补处菩萨；如十四日晚上的月亮，相等于十五日晚上的月亮，几近满月。「平等觉」就是证悟了平等的佛性，因为佛性是平等的，所以叫做平等觉。那么在这里的等觉，是平等觉的意思，也就是极乐世界的菩萨，阿弥陀佛都能够依第二十二愿，使他们当下就证入佛的境界，到达最高的涅盘。即时能够前往十方世界，去示现八相的顺序而成佛、广度众生。

（补充讲义）

前二句即是「超出常伦诸地之行」之意，

后二句即是「现前修习普贤之德」之意。

「入佛法藏，究竟彼岸」就是「超出常伦诸地之行」。

「于无量世界，现成等觉」就是「现前修习普贤之德」。

「入佛法藏，究竟彼岸；于无量世界，现成等觉。」的经文，是在《无量寿经》前面的〈证信序〉，在普贤菩萨、妙德菩萨、慈氏菩萨这些贤劫菩萨文句之后，大家可以去查看。《往生论》有谈到往生极乐世界的菩萨有四种功能，昙鸾大师有加以简明扼要的解释，昙鸾大师说：「净土菩萨得报生三昧，以三昧力，能于无量世界，无佛法僧处，种种示现，种种教化，度脱一切众生，常作佛事。初无往来想、供养想、度脱想。」也就是依靠第十八愿的力量，到极乐世界当下就获得了报生三昧。

「报生」是指他的果报所拥有的，也就是所谓的报通，生下来就自然具足，不须经过学习训练才会的，就叫做「报生三昧」；鸟一生下来就会飞，它不用练习，这个就是它天生的功能，叫做报生；我们人类就是会走路、会跑，但是再怎么样的训练都不会飞，因为我们没有那个报生的功能；水中的鱼一出生就自然会游泳，它不用学习，这个就是报生；我们到了极乐世界，就自然有了三昧的功德、功能，不须经过学习的叫做报生三昧。以这个报生三昧，自自然然的就能够在同样的一个时间，到十方世界的地方，在那里显示成佛、说法度众生，而且并没有一种我从极乐到了这个地方、到了那个地方的那种执着的念头；也没有一种我是在救度众生的念头，如果是这样的话，那就是有造作功用，就是还有我相、人相，还不能够冤亲平等，自他一体。但是，报生三昧的菩萨是无往来想，无度脱想的，可说是无作妙行，不经过加工用行，不经过准备作意，而达到「无相无功用行」，非「有相有功用行」、或「无相有功用行」。

（补充讲义）

「以超出常伦诸地行」等，安乐净土既是超出常伦诸地行之处，故虽逆恶凡夫，往生此之净土，亦当速得阿耨菩提，此是速得菩提之三证，故言「所以得速」。

依第十八愿的愿力往生极乐世界的人，虽然他在这个地方，在这个娑婆世界，虽是五逆十恶或是平庸悠悠的凡夫，只要他专称弥陀佛名，依靠弥陀愿力，到了极乐世界，都平等的、快速的证得阿耨多罗三藐三菩提。昙鸾大师引用第十八愿、第十一愿、第二十二愿的目的就是在证明《往生论》所讲的：「速得阿耨多罗三藐三菩提」之所以「速」的原因，也就是因为依靠这三愿才「速得」，如果不依靠这三愿就不能速。

（补充讲义）

引此三愿，结文皆言「所以得速」，乃是为答上问之「有何因缘，言速得成就阿耨多罗三藐三菩提。」（讲义）

以斯而推，「他力」为增上缘，得不然乎。

（补充讲义）

以斯而推，他力为增上缘，得不然乎——三、「总结」。

「斯」者指上所引三愿，「推」者推寻之义。以斯三愿，推寻他力义，若因若果，若往若还，皆以本愿力为增上缘，甚为显然也。

以上面所引用的四十八愿当中的这三个愿，以这三愿来推寻他力的道理，就可以知道，不管我们是往生极乐世界的因，或是在极乐世界所证的果，或者是还来娑婆度众生，都是依靠本愿力为增上缘，是非常清楚了然的。

（补充讲义）

「得不然乎」者，必然矣。

「得不然乎」是一种反问语言，显示是百分之百、必定是这样的。接下来：

（补充讲义）

当复引例，示自力他力相：

当复引例，示自力他力相——三、「示他力相」，有三，一、「标例」。

言他力者，如来本愿力，故上所明本愿力即是他力，故下引自力他力之例，以显自力他力之义。

所谓他力，并不是其他诸佛菩萨的力量，也不是其他任何的力量，是单指阿弥陀佛的本愿力而言。所以，以上所讲的本愿力就是他力。因此下面就引用自力他力的例子，来显示自力他力的道理。

（补充讲义）

又，卷首引龙树菩萨示二力，今以此义结二力，始终如一。

《往生论注》一开始就引用龙树菩萨所讲的自力他力，现在《往生论注》下卷的最后，也以自

力他力的理论，并且引用自力他力的譬喻来作为自力他力的结论。可说《往生论注》的思想，前后相应，始终一贯，一贯是指在专讲他力、强调他力、显明他力的容易跟殊胜。
（补充讲义）

如人畏三途故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禅定；以禅定故，修习神通；以神通故，能游四天下。如是等名为「自力」。
「如人畏三途故」等——二、「正例」，有二，一、「自力例」。

「禁戒」者此指五戒十善。凡无戒者堕三途，修五戒十善者生人天，故畏三途者，修五戒十善也。

这是第一个，自力的事例。所谓「禁戒」者就是指五戒十善，五戒就是不可以杀、盗、淫、妄、酒，十善就是不杀、盗、淫、妄言、两舌、恶口、绮语、贪欲、瞋恚、愚痴。如果没有守五戒的话，就会堕入三恶道。如果五戒十善圆满的话，就能够出生人道或天道。所以，如果畏惧堕入三恶道的话，他就要修五戒十善。
（补充讲义）

「受持禁戒故」等，戒定慧乃修持次第，由戒生定，定起五通，故得神足等，游四天下也。

受持禁戒就能够修持禅定，因为戒定慧是修持的次第，要获得禅定而不修持五戒十善，那是不可能进入禅定的境界。所以如果我们看世间上的人，他有禅定的功夫，却不修持五戒十善的话，那么他的禅定就不是真的禅定，或者是不能维持长久；因为戒定慧是一个次第，必须经由这个阶位，所谓「由戒而生定」，然后在定的当中，引发五种神通。即天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，但不能获得漏尽通。漏尽通必须断除贪瞋痴的烦恼，由于有了神足通，就可以游四天下，就能够像飞机一样，在天空自在的飞翔，我们没有神通，要到天上去就要靠飞机，不然的话就不可能的。
（补充讲义）
此示自力次第阶级之相，故言「如是等名为自力」。

因为这是靠自己的力量，次第修行所获得的阶级的相状，所以说：「如是等名为自力」。接下来：
（讲义）

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。如是等名为「他力」。
（补充讲义）

「又如劣夫，跨驴不上」等——二、「他力例」这是第二个，他力的事例。所谓「又如劣夫，跨驴不上」，劣夫是指软弱的人。跨驴不上有两种含义：古代的中国大陆，要出远门不是骑马就是骑驴，如果身体不好，气力衰弱，即使连小小的驴子，也无法跨骑上去，何况升天，表示这个人力量之软弱，这是一种解释。另外一种解释是，一般人即使能跨驴骑驴，可是也不能飞上天，古来就有这两种解释。「从转轮王行」，转轮王在经典上常常看到，也就是当人的寿命到了八万岁的时候，就会有转轮王出现在这个世间，统一须弥山的四周，就是统有天下，祂有这个轮宝，可以在天空中游四天下。我们这种连跨驴都不上的劣夫，如果乘坐转轮王的轮宝，便能在虚空中，游四天下毫无障碍。这是靠转轮王的轮宝的力量，不是靠我们的力量，这个就是他力，用这个他力来比喻我们依靠阿弥陀佛的愿力，可以让我们横超三界六道的轮回，让我们超出三贤，乃至十地的阶位，当下进入等觉菩萨的阶位。所以，昙鸾大师引用这两种事例，来比喻这个自力跟他力。
（讲义）
愚哉！后之学者，闻「他力」可乘，当生「信心」，勿自局分也。
（补充讲义）
愚哉！后之学者，闻他力可乘，当生信心，勿自局分也——三、「结劝」。
最后，一方面是结论，一方面是劝导我们。
（补充讲义）
「愚哉！」有版本作「遇哉！」，二字并通。
愚哉！痛伤之词；遇哉！庆幸之词，皆劝进诫饬之意。

「愚哉！」另有一种版本为「遇哉」，不管是「愚哉」或是「遇哉」，它在道理上是相通的。愚哉是有一种惋惜、叹息、伤痛的意味；遇哉就显现一种难得、庆幸、好不容易的意思。所以这两种都是在劝导我们、警戒我们。
（补充讲义）

从「愚」字解者，谓既有弥陀他力本愿可乘，然不乘弥陀他力本愿，固执自力，太愚迷哉，即伤痛也，亦劝诫也。

这应该是可以了解，意思就是说，不要那么傻，既然有阿弥陀佛的他力本愿可以依靠，那你不依靠阿弥陀佛的他力本愿，却固执自己的自力，因为固执，不但使自己不能往生，也恐怕使自己长久在三恶道沉沦，那岂不是太愚痴了吗？这一种愚痴的结果，是非常悲惨的。所以，你们要了解，不要固执自力。
（补充讲义）

若从「遇」字解者，《十二门论》僧叡〈序〉云：「遇哉！后之学者」，即与此同。意谓今庆幸值遇弥陀本愿也。

若就「遇」字来解释的话，僧叡法师在《十二门论》的〈序〉就有说：「遇哉！后之学者」，「遇」就是好难得啊！我们今天能够遇到阿弥陀佛的本愿他力的法门，我们就要彼此相告、互相引导来信受阿弥陀佛本愿他力的救度。

（补充讲义）

「后之学者」者，后来学净土法门之人，通智愚善恶之机也。

从昙鸾大师之后，学净土法门之人，不管他是智慧愚痴、善人恶人，通通可以称为净土法门的学人、行者。

（补充讲义）

「闻他力可乘」等，《论注》一部宗旨，在显本愿他力，总者四十八愿，别者十八、十一、二十二之三愿，根本者，第十八愿。

《往生论注》的宗旨，在显示阿弥陀佛的本愿力、他力。本愿总的来讲，就是阿弥陀佛所发的四十八愿。特别的来讲，就是昙鸾大师在这里所引用的第十八愿、第十一愿、第二十二愿；第十八愿是往生的正因，第十一愿是往生之后所证的佛果，第二十二愿是倒驾慈航，广度众生，如果再进一步探究它的根本，就是第十八愿。所谓要怎么收获，就要先怎么栽，我们姑且不论它的果，什么时候会获得佛位，我们先来播种，先合乎它的因，有了它的因，自然就有它的果。

（补充讲义）

故上述乘他力之相，今结劝之文，即以乘托本愿他力之信心为劝。

前面昙鸾大师建立依弥陀本愿他力往生成佛的理论而言：「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故」，现在结论、劝导、劝诫的这一段文，也是以这个乘托阿弥陀佛的本愿他力的信心做为劝导。

（补充讲义）

「乘」者，善导大师「本愿释」言：「若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘佛愿力，若不生者，不取正觉。」又言：「彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。」只要念佛，即是直接地、完全地乘托、依靠上了阿弥陀佛的愿力，故必定往生。

（讲义）

勿自局分。

（补充讲义）

「局」者限也，勿自限于自力，而失他力之大益也。

不要执着自己的力量，不要自认为说：哪有那么容易？或者是说尽管有他力，也要靠自己的某一些自力，这样自力兼他力，才更加的可靠；如果是这样的话，恐怕会失去弥陀他力救度的大利益。

接下来，这个表格，系统化地整理归纳昙鸾大师这段问答的内容。

「他力可乘」，他力就是第十八愿、第十一愿、第二十二愿，第十八愿在讲什么呢？讲乃至十念的「称名念佛」，就拥有了所有「五念门」的功行。第十一愿在讲正定聚跟必至灭度，「正定聚」相当于五功德门的「近门、大会众门」，「必至灭度」就是无上涅盘，无上涅盘相当于五功德门的「宅门」跟「屋门」。第二十二愿就是还来娑婆度人天，相当于五功德门的最后「园林游戏地门」。第十一愿、第二十二愿是属于证，有行必定有证。最后要我们对于他力可乘，要产生信心，要信阿弥陀佛四十八愿当中的第十八愿、第十一愿、第二十二愿，使我们必定往生，而且速证佛果，当下广度众生。

（补充讲义）

善导大师言：

六方如来舒舌证，专称名号至西方；到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

四种威仪常见佛，行来进止驾神通；六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

微尘故业随智灭，不觉转入真如门；大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间。

法照大师言：

五浊修行多退转，不如念佛往西方；到彼自然成正觉，还来苦海作津梁。

十恶五逆至愚人，永劫沉沦在六尘；一念称得弥陀号，至彼还同法性身。

现在已经是十点，我们就讲到这里，接下来的善导大师和法照大师的法语，很容易了解，请大家自己研读。

南无阿弥陀佛！

（象山弥陀共修会第55课，讲于2008年6月15日本愿称名 凡夫入报（一）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（一）

（大众合掌三称佛号）

这个课程的进行，我希望以自由地、自在地、亲切地、活泼地方式进行，不要像大共修都是我

一个人在谈。在这个课程中，所有法义的问题，都可以提出来互相讨论、切磋，大家都是平等、同等的地位，我们先以这种方式进行看看。

为了让看书的人能很快掌握一本书的内容，几乎每一本书的序文都会先将这本书的宗旨谈出来，我们今天的讲义就是摘自于《善导大师全集》的编者序。

《善导大师全集》的序文，可以说是我们这个法门的核心思想所在，因此我才将这篇序文的名称定为「本愿称名，凡夫入报」。「本愿称名，凡夫入报」这八个字对我们这个法门来说是旗帜、指标。自古以来，直接提出这八个字而做为法门核心的还没有看到，虽然古来尚没有这样的说法，但这并不是我的创作，而是在经论的文义上，都有这种名相和思想。「本愿」这二个字不论在经典上或是祖师的论释上都有，而善导大师的《观经四帖疏》还特别设立问答解释「凡夫入报」的原理。所以「本愿称名，凡夫入报」这些字都有佛金口所说，以及菩萨所传承，是有很实在、很坚实的根据。

本愿，当然是指第十八愿。本来阿弥陀佛的四十八愿，每一愿都可以称为本愿，为什么说「本愿」是指第十八愿呢？这必须从「本」这个字来解释。所谓「本」，有从「因本」来讲，有从「根本」来讲。从「因本」上来讲是「因果相对」，从「根本」来讲是「本末相对」。所谓「因果相对」是指每一位成佛的佛，祂在成佛之前所发每一条愿（所发的菩萨愿及菩萨行）都是本愿。由于因地有发这些愿，实践这些愿，愿和行都圆满了、具足了，才会成就祂的佛果，所以从这里来说是指「因本」。可是在祂所发的愿当中，一定有一条是祂最根本、最重要、最核心的，也可以说是所有愿当中最主要的，这就是根本愿。有了这个根本愿，才能使其它的愿有目的和意义，这就是「本末相对」——一个是根本愿，其它的是枝末愿。

我们这里所谈的「本愿」，都是指阿弥陀佛的第十八愿，一谈到本愿，就是指第十八愿。我们这个法门是本愿的法门，也就是弥陀本愿的法门，也就是弥陀本愿救度的法门，也就是弥陀本愿救度称名的法门。不过，本愿这两个字，有时候须视环境来提及，因为现在已被污名化了。怎么说呢？

本愿这二个字不只我们这个法门在运用，在台湾有亲鸾会的人运用，也有净土真宗在运用，这两个团体的思想也都有传播到香港、大陆，因为他们所传播的思想有偏差，以致于受到一些人的驳斥，甚至攻击。譬如○○法师在演讲中曾提到，本愿法门是日本真宗底下的一派，这个法门的思想是邪知邪见、偏颇的，因为这个法门只谈一个「信」字，不谈念佛、不谈修行、不谈持戒行善，他们认为只要有「信」，就是往生的正因，此后就不用再念佛行善，也不用再修行，甚至其它的坏事也可以做。

○○法师这种评论流传到大陆内地，令一些佛教团体产生恐慌，佛教协会就直接行文给各寺院要他们注意这个法门，不可以学习，这就是污名化。因此有些不明了的人，一听到「本愿」就联想到他们那样的信仰内容，对我们就有批评与攻击。我们自修化他、弘法布教也必须知己知彼，知道这样的现况才能就机、就缘，适当的提「本愿」两个字。
（讲义文）

净土经论所阐明之净宗宗旨及思想，一言蔽之，即是「本愿称名、凡夫入报」八字。亦即：
善恶凡夫，得生报土，唯依本愿，称名念佛

等于这八个字就涵盖整个净土宗了。因为净土经论就是整个净土宗的依据，「净土经」就是指《净土三经》，「论」就是指昙鸾大师的《往生论注》、龙树菩萨的《易行品》，以及善导大师、道绰大师等祖师的论着。这些着作不管是经典或论典，所阐明的宗旨都是一贯的、一致的、没有两样的，这些一致的、没有两样的思想，用一句话来涵盖，就是「本愿称名，凡夫入报」八个字。

可能有人觉得奇怪，净土法门的经论很多，阿弥陀佛的愿行很深广，阿弥陀佛的慈悲智慧威神功德之力不可思议的，怎么用八个字就能涵盖呢？如果详细了解，当下就可以肯定净土法门就如这八个字所讲的。这里所解释的是「善恶凡夫，得生报土，唯依本愿，称名念佛」，意思是善恶凡夫只要依本愿称名念佛，当他断气后，就立即往生进入弥陀的极乐报土。

善恶凡夫范围很广，因为世人不是圣人就是凡夫，凡夫当中不是善人就是恶人，阿弥陀佛这个法门是救度的法门，是要救度在三界六道苦海的众生，圣人已脱出三界六道，只有善人和恶人还在三界火宅六道苦海中需要救度，而弥陀救度的对象是不论善、不论恶，不论会修行、不会修行，一律平等。同时，让善恶凡夫往生的这个「生」，是生到报土，而不是化土，更不是另外一个地方。所以依照本愿称名，每一个人的往生都是进入报土。

「报土」和「化土」是相对的，其实极乐世界没有所谓的化土，整个都是报土，那为什么会分「报」和「化」呢，那是用圣道法门的名相来解释净土法门。名相相同，但意义不同，极乐世界如果有化土的话，那是指《无量寿经》所讲的「胎宫、边地」，胎宫边地是在报土之外吗？不是，也是在报土里面，只是因为本愿称名的人，一到极乐世界就花开见佛，而有一类众生往生之后却是在花苞中不能当下见佛，那是怎样的众生呢？依照《无量寿经》的说法是，他也是修行人，也深信有善恶报应、三世因果、六道轮回，也在去恶行善，累积功德（修诸功德），求往生极乐世界，可是对阿弥陀佛的佛智疑惑。这样同样可以往生净土，只是往生后是在胎苞里面，不能当下花开见佛，不能闻法、不能修供养，这个称为「化土」，也称为「边地」。这

一部份大家看《无量寿经》下卷的「胎化段」就能了解。

相对于疑惑佛智的就是相信佛智，信佛智往生后就是化生，当下见佛。什么是疑惑佛智？什么是相信佛智？首先我们必须先了解什么是「佛智」。佛的智慧在哪里？在佛的慈悲与智慧，佛的慈悲与智能功用是什么呢？是救度十方众生──救度所有善恶、乃至谤法阐提的众生。有能力救度这样的众生表示慈悲是彻底的，智慧救度的力量是绝对的，诸佛当中，愿力最深广、威德最不可思议，在十方诸佛当中被形容为王，而且被赞叹为十方诸佛所不能及的只有阿弥陀佛。

所以，所谓「佛智」是指阿弥陀佛救度众生的力量，相信逆谤众生回心念佛也能往生，这个就是信佛智；而如果是相信有弥陀，有极乐，可以念佛求生，但也认为必须要怎样的念佛、要达到怎样的境界、要有怎样的功夫，或者念佛之外还需要加上其它的诸善功德来辅助不然往生不定，而且认为即使决定往生，但是到那边还要继续修行。如果对阿弥陀佛的救度抱持这样的观念就是疑惑佛智，往生后就在胎宫。

如果相信佛智、相信弥陀的救度，就会如善导大师所说「一向专称弥陀佛名」，从娑婆到极乐都是靠这一句弥陀名号。即使到极乐世界，要成佛、超越，也是靠这一句弥陀名号，所以「一向」是从现在到临终，从临终到极乐，乃至到极乐世界后的广度十方众生都包含在内。甚至对往生或是对现世福乐来讲，也都专依靠弥陀名号，这个叫「一向」。

有人可能会疑惑，善人往生他能够到报土，为什么恶人没有修行，甚至造恶多端，怎么也和有修行的善人到同等的境界呢？第一，是依靠南无阿弥陀佛这句六字洪名。「洪」指宏广，表示所有的万行、万善、万德、恒沙无量陀罗尼、三藏十二部法门，所有的功德都聚集在这一句名号里面。要脱离三界六道的功德在名号中，要完成佛果的功德也在名号中，任何人只要称这一句名号，就能从凡夫地到达佛的果位。

第二，所谓善、恶，它的本质是虚假的，面对这一句名号，这个虚假的本质产生不了作用，就好像光明一到，黑暗当下消除一般。善、恶是就六道轮回来讲的，可是六道轮回不管是因也好，果也好，他本身是虚幻的、不实的，因为所有存在的都是因缘和合的，本身是空性的、无常的，没有一个不变的主体。

我们看起来好像有善的内容、恶的内容，有善的因果，有恶的因果，可是这些都是因缘和合的，没有一个主体，没有一个本来的、固定的、永恒的、不变的，所以是虚假的。而这一句弥陀名号是从阿弥陀佛无我的、清净的心所完成的，所以本身是真实而清净，永恒而不变，过去是这样，现在是这样，将来也都是这样。也就是说，只有这一句弥陀名号才是真正的业，所有的善业恶业都是虚假的，就好像钞票有假钞和真钞，假钞即使拥有再多一张也不能使用，只要是真钞，每一张都可以使用，阿弥陀佛这六字名号是真钞，而且是尽宇宙的功德都在这一句真钞中，因此才称为「万德洪名」。其它的业，不管多或少都是虚假的，从这一点来讲，善恶凡夫到极乐世界都平等平等。

以我们凡夫来看有善有恶，譬如五逆谤法是极重的罪恶，果报就是五无间狱，以善来说，五戒十善生在欲界天，禅定更是善，生在色界天，更深的禅定生在无色界天。以凡夫来讲有这些差别，以佛的眼光来讲，都是不究竟、都是可怜愍的，为什么？因为寿命到时又将随业流转，即使生在无色界天，八万大劫寿命到时，还是随业流转，如果因缘和合有可能堕入地狱。从地狱的果报来说，因缘和合，善业的缘到了，或许也升天上。

所以，以我们凡夫来说善就是善，恶就是恶，但从佛的眼光来讲，八万大劫的善不是真正的善，堕落阿鼻地狱的恶不是真正的恶。不过，虽说如此，还是要尽量去恶行善，因为去恶行善是人的本份，现在一般所强调的人间净土（净化人心、净化社会），也都必需要固守、实践，但从究竟上来说，他不是真实的。

法然上人有一个黄金的譬喻：「如以锦锈包黄金，与以蒿苞包黄金，同是黄金也。」意思是说用一个高贵漂亮的盒子装黄金，和用破布包黄金，对于黄金的本质来说，没有增加也没有减少。善恶凡夫同称这一句弥陀名号，不是靠我们的善恶来往生，对往生来说，善不增，恶不减，都是依靠弥陀名号到净土。到净土之后，就抛开善恶凡夫的业，而完全领受这一句名号的功德。

像最近我常比喻形容的，现在我们是人，甚至是皇帝，可是下辈子如果应堕落为猪的话，立刻就从猪胎出来，就是猪的模样、猪的性情，愚痴的以馊水为食，因为那是牠的果报。往生到极乐世界，出生就是三十二相，八十种随形好，都是智慧高明、神通洞达，都是自然虚无之身，无为之体。因为有什么因就导致什么样的果，我们是以这一句名号为因，当然就获得成佛为果，并不是因为我们的善，也不是因为我们的恶，所以往生来说，不是靠我们的善，也不是靠我们的恶。上师有一句话形容的很贴切，「人性差不多，好人和坏人的差别就如同一千万零九毛和一千万零一毛。」（讲义文）

本愿称名：本愿即是四十八愿中之根本愿──第十八愿，此愿言：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。

这一句再加上「唯除五逆，毁谤正法」总共三十六个字，这就是第十八愿，也就是我们这个法门的大根大本，希望大家都能滚瓜烂熟的将第十八愿背下来。在座的同修希望都能尽量将本宗的经论，以及祖师重要的论释的文句都背下来。

（讲义文）
此本愿大意是：
十方众生，愿生极乐，乃至十念，必定往生。

「十方众生」即是「一切善恶凡夫」。「乃至十念」即是「上尽一形，下至十声一声一念」之「称名念佛」，长命之机则上尽一形之念佛，短命之机则十声一声一念之念佛。

「乃至十念」有几家不同的解释，善导大师所解释的就是这里所写的「上尽一形，下至十声一声一念之称名念佛」。也就是说，都是遇到十八愿的救度，但个人的根机各有不同，有的年轻时就遇到了，此后他就一辈子一向专称弥陀佛名，不假藉其它方法，也不假藉修诸功德回向往生；有的则是临终只有十声乃至一念的时间才遇到这个法门，他只要一向专称弥陀佛名，当下也能够往生，这是善导大师对「乃至十念」的解释（善导大师对「乃至一念」也是这样的解释）。

净土真宗的解释不是这样，他们认为在一生的念头当中，只要有一念对弥陀的信顺，当下就往生决定了，此后的念佛，多念少念，有念没念都没关系，因为那不是往生决定的因。这是与善导大师解释不一样的地方。以这点来说，净土真宗这种解释是从三业当中的「意业」来解释，善导大师是从三业当中的「口业」来解释。当然口业不离意业，口之所以称名也是从意业流出的。但是，净土真宗的这种解释会有很多再解释的空间，所以日本净土真宗本身就有分十派，当中最大的是西本愿寺派，东本愿寺派次之。

西本愿寺派到明治时代前后，下面就有十五派的学派（研究这一派的学问，称为宗学）。不过因为日本各宗教在第二次世界大战日本战败后，将天皇视为神的信心崩溃，日本传统的信仰也整个崩溃，间接的，对传统的孝道以及佛教的信仰也都崩溃了。加上日本明治维新，一味的学习欧美，甚至也以欧美研究学术的方法来研究佛学，把佛学当哲学来研究，因此属于宗教的信仰情操就愈来愈淡薄了。现在我们到日本各地参访，很多寺院都关门，西本愿寺、东本愿寺的大殿非常大，他们一年有两次大法会，法会的盛况已不复在，而且参加的多是老一辈的，很少看到年轻人，可以说已经没落了。以西本愿寺以前有十五个学派来说，现在也只剩下几派了。

以前西本愿寺的十五个学派，他们对自己法门的解释也各有不同，以对最根本的第十八愿的解释至少就有六家以上的不同，这是属于西本愿寺的情形。东本愿寺和西本愿寺有一些地方是对立的，包括思想上也是对立的。东本愿寺对西本愿寺这几个学派的解释是从根本上来否定，认为他们的解释是错误的。第十八愿是往生正因的愿，往生是靠这一个愿，解释一定只有一个，但现在对这个愿却有种种不同的解说，连最核心的第十八愿每家解释都不同，信仰的人到底要依哪一家？

尤其到现代，在昭和三、四十年代，高森显彻（生于昭和十四年，为西本愿寺底下一间寺院住持的子嗣）创立净土真宗亲鸾会，高森显彻对「乃至十念」和「乃至一念」的解释，与东派、西派或其它派又完全不同，当然他也强调信心，也强调一念，可是他把一念解释为某一种体验的一念，而那种体验当然是以他的体验为标准。以我们来说，我们完全不以那些为标准，而是完全依循善导大师的着作，不依循其它。所以我们对于第十八愿，乃至第十八愿成就文的解释，都紧紧的扣着善导大师的思想，依循善导大师的脚步，而不作其它的解释，也就是善导大师所讲的「上尽一形，下至十声一念」的「一向专称弥陀佛名」。
（讲义文）

总之：不论何人，愿生极乐，只要念佛，则乘佛愿力，必得往生。简言之，即是「念佛乘佛愿，必生极乐国」。信者信此，行者行此。

念佛的本身就已经依靠阿弥陀佛的愿力了，就像坐船，只要上了船就必定到彼岸，因为这一条船的目标就是直通涅盘城，而且是不受障碍、万无一失、必然会到达的。所以念佛之所以能够往生是依靠弥陀的愿力，而四十八愿中是依靠哪一愿呢？就是第十八愿。因为念佛必生是在第十八愿所讲的，阿弥陀佛已成佛，愿愿已成就，我们依照第十八愿的方法去做，就是依靠第十八愿的愿力。第十八愿讲什么？讲三件事情：信心、念佛、往生。「至心信乐，欲生我国」是信心，「乃至十念」是念佛，「若不生者，不取正觉」是往生。现在阿弥陀佛已经成佛了，我们只要信弥陀的救度，愿生极乐而念佛，就必定往生。

以十八愿的愿文来说，「至心信乐，欲生我国，乃至十念」可以说是「信、愿、行」的内容。至心信乐──信，欲生我国──愿，乃至十念──行。信愿行具足就获得往生。在这里所讲的「至心信乐，欲生我国」的「至心」是贯穿信乐、欲生和念佛的。至心就是真心，在人世间来往互动都需要有真心，如果彼此心不真，就是虚假的，没有存在的意义，人世间尚且如此，更何况要往生极乐世界、脱离六道轮回，怎么可以不真心呢，所以真心就置在最前面贯穿下面的信愿行。

关于「至心」，○○○宗的解释是，「至心」不是我们凡夫的心，而是阿弥陀佛的真实心，是阿弥陀佛的真实心回向给我们，作为我们的信心。不过，从字面或内涵来看，「至心」不仅可以从佛来讲，也可以从凡夫来讲，佛的「至心」当然是清净心，没有杂染，没有贪瞋痴、妄想杂念，祂真心为我们发愿、为我们修行，又真心救度我们，过去、现在、永远的未来都不变，这是弥陀的真心；以我们凡夫来讲，对阿弥陀佛是不是真的信受，于极乐世界是不是真的愿生，对念这一句弥陀名号是不是全身心灵的依靠投入，这是我们凡夫的真心，也就是说，我们真的

厌离娑婆，真的欣求极乐。○○○宗只作一方面的解释，而我们是作两方面的解释。

善导大师在《般舟赞》说：「凡夫生死，不可贪而不厌；弥陀净土，不可轻而不欣。厌则娑婆永隔，欣则净土常居。隔则六道因亡，轮回之果自灭；因果既亡，则形名顿绝也。」这一句话非常的好。善导大师在这里所谈的就是「欣」和「厌」。也就是说，欣和厌是我们凡夫可以做得到的，能够这样的话，就是「平生业成」。这一句话不仅说凡夫要有欣厌之心，同时更说明这个法门是平生业成的，只要这样（有欣厌之心）就往生决定，不再是六道轮回的凡夫，已是极乐圣众之一了。为什么？「厌则娑婆永隔，欣则净土常居。」能厌离娑婆，娑婆就永远隔离，不再六道轮回了；能真的欣慕极乐，从现在尽未来际我们都常居净土。这一句话铿锵有力，毫不模糊，说明我们这个法门是「平生业成」。

「本愿称名，凡夫入报」，一般传统的净土宗几乎不这样讲，我们这样讲是因为将这个法门的教理系统的归纳，提出精华，而举出这八个字。

问：入报土是淄渑一味，可是报土中是不是仍有一些差异？举例说，我们在场的人都是信佛智，一向专称，这样往生到极乐世界后，我和上人的果报会一样吗？

答：你和善导大师的果报是一样的，而且是马上。昙鸾大师说：「愿往生者，本则三三之品，今无一二之殊。亦如淄渑一味，焉可思议！」在娑婆来讲有三三九品的差别，推而说之就是八十一品、无量品的差别，但是到极乐世界之后就没有一二以及初地、二地、三地……的差别。以凡夫来说，个人吃饭个人饱，个人生死个人了，行善的人到善处，造恶的人到恶处，有种种高低品位的差别，怎么会说都一样呢。这是因为弥陀名号不可思议的力量，是无法以我们凡夫的智慧来臆测衡量的。善导大师于盛唐时期显现的是一位高僧，慧净本身于末法时期是一位庸劣的凡夫身，可是我们都依靠阿弥陀佛不可思议的本愿力量，所以到极乐世界后，善导大师不增加，慧净甚至其它人到了那里也没有减少。

因为佛的境界唯有佛才了解，所谓「二乘非所测，唯佛独明了」，二乘都没办法了解了，更何况我们博地凡夫。也因为这样，所以佛经中常用许多譬喻。如龙树菩萨在《易行品》首先说明，所有的佛法整个归纳起来可以分「易行道」和「难行道」，什么是易行？什么是难行？这不好说明，所以龙树菩萨就用「乘船」和「步行」来做譬喻。到昙鸾大师又以「自力」和「他力」来说明，难行就是靠自己的力量、凡夫的力量，易行道是靠弥陀不可思议的力量，也用乘船和步行，甚至种种的譬喻，所以《往生论注》一书的譬喻就有十几种。到了道绰大师，几乎完全承袭昙鸾大师的思想，在其《安乐集》中，大概就有三十种譬喻。日本源信大师，在其《往生要集》中，除了继承这些譬喻之外，自己也增加一些譬喻，所以有所谓的「他力十喻」或「他力七喻」。

最近我也在整理这些譬喻，因为有些譬喻能让人很快了解何谓「他力」，否则单从教理有人不易理解。以整个佛教经典来说，譬喻是非常多的，像《观经四帖疏》也有譬喻，其中最有名的就是「二河白道喻」。总之，阿弥陀佛有不可思议的力量，既是不可思议的力量，就不是我们能想象、能说明、能形容完整的，如果凡夫有办法理解，就不能说是不可思议了。

问：如果二乘行人回小向大，求生极乐世界，是否也是入报土？

答：应该这么说，如果他是依靠本愿的话，都是入报土。若论二乘，要回小向大比较困难，若回小向大，都是进入报土。我们说的疑惑佛智，是依凡夫所讲的，因为唯有凡夫才有那些分别、计度……，阿罗汉以上，这些是比较少的，所以四十八愿当中，所发愿的对象都是指凡夫较多。尤其《庄严经》中所讲的四十八愿，几乎都是指他方佛国所有众生，像我们这里所谈的第二十二愿是「他方国土诸菩萨众」，我们一看时会觉得，哎呀！他是菩萨众，是菩萨的果位往生才是那样的。但若从《庄严经》来说就不是菩萨众，而是凡夫众生。也就是说，在这里有菩萨、有众生，但是到了极乐世界就都一样了。

经典上所说，尤其是昙鸾大师的《往生论注》，都有谈到往生极乐世界后，我们的六根对那里的六尘，当下就悟道。也就是说，眼根看到那里的景象、耳根听到那里的声音、鼻根闻到那里的种种味道、身体触到那里的东西，当下都能让我们大彻大悟。就好像释迦牟尼佛在未坐菩提座之前是凡夫，可是一旦坐上菩提座，夜睹明星，当下大彻大悟，大悟彻底，三明六通、百千陀罗尼立即现前。

以我们众生来说，每个人都有佛性，佛性本就具足三明六通、具足百千陀罗尼；另外，任何善缘我们阿赖耶识的仓库都有，所有的恶业我们也都做过，论善、论恶，我们的阿赖耶识中都有。在《念佛感应录》第一集中，除了收录有念佛感应的事迹之外，另有三则并非念佛感应的故事，我之所以将它们收录进去，一方面是要与念佛感应做对比，一方面也是为了说明只要尚未脱出六道轮回，大家都一样。其中一则故事是「曾为高僧，再度沉沦」，以前曾当过高僧、戒行僧，可是因为六道未出，贪瞋痴未除，所以逢善缘善境就行善积德，逢逆缘恶境就做恶多端，最后却造下了杀人之罪，过去高僧的行谊，以及持戒的清白与坚定当下就不见了，从娑婆来讲，当高僧时万人景仰，但投胎转世之后，万人景仰的情景不再了，反而是万夫所指，所以六道轮回的种种都不可靠。以佛的眼光来看，六道种种都不究竟，只有往生极乐世界才究竟，因此昙鸾大师在《往生论注》中说「凡夫人天诸善、人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。」（讲义文）

这是弥陀无缘大慈、同体大悲、平等普救的弘誓本愿力。

为什么使得善恶凡夫往生都平等一味，都是靠阿弥陀佛无缘大慈、同体大悲的本愿力。「无缘」就是不讲条件的，如果讲条件，善行高的到高的境界，善行低的到低的境界，这样就不是真正的慈悲，真正的大慈悲是平等给予，没有差别，不讲条件的，就好像所有的众生都是阿弥陀佛的孤儿，父母留给孤儿的一定是传家之宝，我们往生到极乐世界都是阿弥陀佛的独子。「同体大悲」，阿弥陀佛把我们看成与祂一体，祂所有的我们也会有。因此唯有无缘大慈、同体大悲才是平等的普救，唯有平等普救，救度的愿力才是真正的弘广，所以才称为「弘誓本愿力」。

（讲义文）

是故大师于《观经疏》〈玄义分〉以第十八愿之义判言：

一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

善凡夫、恶凡夫要往生，统统是靠阿弥陀佛的大愿、大业、大力为增上缘。「大愿」就是阿弥陀佛的四十八大愿，「大业」是阿弥陀佛经过兆载永劫积植无量菩萨德行的行持，阿弥陀佛的业当然是清净之业，而我们凡夫就如《地藏经》言：「起心动念，无非是业，无非是罪」，都是不清净的。大愿和大业统统圆满具足了，他就成佛了，成佛就有佛力，就有力量救度众生。如果只有愿没有业，就是空愿，有业但尚未圆满，力就不具足，既然是「大愿业力」，表示阿弥陀佛的愿行具足，有佛不可思议的威神之力，而阿弥陀佛不可思议的威神之力是我们往生极乐世界的缘。增上缘就是强缘，强缘就是助因，助因成果，增上缘就是必然的、毫不差失、百分之百，决定性的，有了增上缘一定往生成佛。

（讲义文）

又于《观经疏》之结文说明「念佛」即是「乘佛愿力」，并以此作为《观经》一部之结论，其文言：

望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

到目前讲的都是善导大师的诠释，为什么将善导大师的诠释摆在前面呢？因为善导大师是我们的宗祖，其它是列祖，所以我们把宗祖的诠释摆在前面作为开宗明义的说明。接下来开始引用龙树菩萨以及昙鸾大师的说明。

（讲义文）

「本愿称名」之义，龙树菩萨于《易行品》释言：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

此之「本愿」即是指第十八愿，「称名」即是第十八愿所言之「乃至十念」，「自归」即是第十八愿所言之「欲生我国」，亦即「愿生彼国」；如是之人，实时入必定（正定聚），故劝「常应忆念」。

第十八愿中「乃至十念」的「十念」是指称名念佛，这是根据哪里而来的呢？第一位就是龙树菩萨。龙树菩萨在这一段文中清楚地说明第十八愿就是称名，同时也指出四十八愿的第十八愿才是本愿。龙树菩萨这一段话，完完全全是引用第十八愿来解释，把「第十八愿」定为「本愿」，把「乃至十念」定为「称名」。我们这个法门依据这个判定是非常有力量的，因为龙树菩萨最权威，没有人能够否定，所以「本愿称名」这四个字清清楚楚、明明白白的显露在这里。当然，龙树菩萨在这里是把第十八愿、第十一愿以及第十八愿成就文融合在一起解释的，甚至《观无量寿经》的「下品下生」也揉合在这里解释。

「阿弥陀佛本愿如是」是指阿弥陀佛四十八愿中的第十八愿，「若人念我」就是第十八愿中的「信乐欲生我国」，「称名」就是第十八愿的「乃至十念」，同时也是下品下生所讲的「如是至心，令声不绝，具足十念称南无阿弥陀佛」。「自归」就是第十八愿的「欲生我国」，也是成就文中的「愿生彼国」；「即入必定」就是第十一愿，第十一愿叫作「住正定聚愿」，也叫作「必至灭度愿」，「即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提」，就是第十一愿的涵义。

第十一愿说，「设我得佛，国中人天，不住定聚，必至灭度者，不取正觉。」第十八愿的因往生之后所得到的果是怎么样的呢？在这里龙树菩萨就将它解释出来了，到那里就入必定，进入涅盘。必定就是不退「阿耨多罗三藐三菩提」，「灭度」就是「涅盘」。龙树菩萨用短短的几句话就很巧妙的把《无量寿经》的核心第十八愿、《观无量寿经》的下品下生，以及《阿弥陀经》的核心统统融合在一起解释了。

《阿弥陀经》说「极乐国土众生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处」，「阿鞞跋致」就是「必定」、「正定聚」，一生补处就是「等觉菩萨」，是已获得阿耨多罗三藐三菩提的正等正觉，只是还没有佛位让他继承，如果哪里有需要佛的话，他就去那里成佛。因为还没有佛位让他继承，所以「从果降因」成为菩萨的身份，但内证是阿耨多罗三藐三菩提，外相是菩萨，内证是阿耨多罗三藐三菩提的佛。《阿弥陀经》也说「若有人已发愿，今发愿，当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提」，所以龙树菩萨用几句话就含盖净土三经，然后作一个结论就是「是故常应忆念」。「常应忆念」就是乃至十念的「乃至」，也就是善导大师所讲的「上尽一形」，心中忆念阿弥陀佛不可思议的救度，口中称念阿弥陀佛不可思议的名号。阿弥陀佛不可思议的救度力量在哪里呢？在这一句弥陀名号，离开这一句弥陀名号，凡夫找不到弥陀的救度。

现在有人提倡忆佛、念佛，他们所讲的忆佛念佛不是称念名号，他们认为佛没有形象、声音、语言、文字、符号，所以真正的念佛不是称名念佛，真正的念佛是念佛的本身、念佛的功德。可是我们不作这样的解释，因为这一句名号已含盖阿弥陀佛所有因地的修行以及果地的功德，阿弥陀佛的大愿业力统统在这一句名号当中，我们只要一向专称弥陀名号，所有忆念的功德统统在里面了。

如果我们凡夫不专称弥陀佛名，而去做忆念佛的功夫，我们所忆念的功德，顶多是大海中的一滴而已。因为佛的境界我们怎么有办法去想象，甚至忆佛念佛呢？阿弥陀佛五劫思惟的四十八愿、兆载永劫的修行、积植无量德本，我们怎么有办法去忆呢？阿弥陀佛不可思议的深广慈悲，我们怎么有办法忆得来呢？所以我们以一向称名来涵盖阿弥陀佛不可思议无量无边的功德，这里所讲的「常应忆念」都是一向专称弥陀佛名。

问：(1)有人认为往生后有九品的差别，这样算不算是疑佛智？(2)有人认为佛智很多，不认为只要信「称念名号」就能往生，所以忆佛念佛就是忆念佛智不可思议的力量。对于这样的说法，本宗的看法是如何？

答：修习净土法门、弘扬净土法门的人，必须要把圣道门与净土门的理论分开来。你谈的那一种解释是以圣道门的理论来解释净土门。我们这个法门完全是以净土法门来解释净土法门，这一点很重要。

所有净土法门中，我们善导流是最纯、最专的。很多人都是以圣道法门的理论来解释净土法门，为什么会有这种情形呢？因为自宋朝以来解释净土的以天台宗和禅宗为多，但是他们都没有接触到善导大师的着作，所以都不是以净土来解释净土。善导大师的五部九卷完全是以净土解释净土，天台智者大师也有批注《观经疏》，不过是以天台及禅的教理来解释；北宋非常有名的知礼大师也写了一部《观经疏妙宗钞》来解释智者大师的《观经疏》，也是以天台的教理来解释净土，所以就把净土信仰解释成天台的思想了。还有，宋朝永明延寿大师是禅宗的行人，他认为禅不够究竟，最后还是要回归净土，但是那个年代学禅的气氛很浓厚，为了引导学禅的人进入净土，所以就提倡禅净双修，这样当然是以禅的教理来解释净土。这有时代性、契机性的方便，可是如果站在净土法门来看，那些就不纯了。这也是为什么一开始我们要强调「净土门」与「圣道门」不同的原因，因为将它划分开来才不会彼此模糊、混淆，甚至强调难行道、易行道，强调他力、自力，强调要门、弘愿门，强调正行、杂行，就是要清清楚楚、明明白白、毫不混淆的、毫不妥协、苟且，让我们能够明辨什么才是真正的净土之道，什么是混杂不纯的，让我们很容易的正确掌握行持，也了解往生是进入报土。

另外，胎生和九品到底是有关系还是没关系呢？从经文来看是有关系的。譬如《无量寿经》讲，在胎宫的时间是五百岁，所谓「五百」并不是固定的五百岁，「五百」在印度当时是用来形容多的数目，如五百商人、五百童子、五百侍女……等。九品也有时间性，上品中生经宿则开，七日不退，上品下生一日夜莲华乃开；中品中生、中品下生经过七天，下品上生又要经过一段时间才花开见佛。九品有时间性，胎宫也有时间性，两者都是在花苞里经过一段时间才花开见佛，所以有品位阶级就表示还在胎宫中。以《无量寿经》的经文和九品的经文来比较有雷同的地方，既然胎宫是疑惑佛智，与九品就相表里。

善导大师在整部《观经疏》最后的结论说「上来虽说定散两门之益」，虽说的「虽」已下伏笔，表示说定与说散，但还有一个利益是不在这其中的，而且这利益反而是比定散的利益还大，所以「虽」是这一段文的字眼，然后才点出真正要讲的是本愿。从定善和散善的立场来看阿弥陀佛的本愿，阿弥陀佛的本愿意在哪里？阿弥陀佛的本愿意在于十方善恶凡夫统统一向专称弥陀佛名，所以这一段文虽然简短，却是千钧万力，铿锵有力，是整部《观无量寿经》的指归、心肝骨髓。自古以来研究讲说《观经》，如果没有看到善导大师的《观经疏》是体会不到这个内涵的；即使看善导大师的《观经疏》，可是没有人指导，他看到这一段也是一略而过，所以要了解善导大师的《观经疏》可以先看我编的〈观经疏编序〉，序文中我就有将《观经疏》的眼目、重点引出来，只要掌握这几个地方，就掌握整部《观经疏》的重点了，没有掌握这几个地方，即使将《观经疏》的文句、精华列出来，也没有多大意义。必须将核心引出来一再的强调，特别的凸显，一再的反复说明，因为这几个地方很重要。

问：上人在《书信集》多次提到「念佛以无义为义」，请问上人什么是「念佛以无义为义」？

答：这是从根本上、原则上来讲的。意思是我们称念这六字名号，只要尽管称念就好，没有什么限定、规矩、要求，就如善导大师所讲的：「一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍。」行住坐卧、时处诸缘都可以念佛，不是专心念就是散心念，不是大声念就是小声念、金刚念、默念，「以无义为义」就是指这个，没有形式、规矩、条件，只要念佛就是了。不管心清不清净，不管做什么事情、在什么地方、什么时候、什么方式、什么身份都不管。

可能有人会有疑问，这样来讲，我们每天在佛堂都是正身端坐闭目专心念佛，而且还强调「十念计数」，这岂不是「有义」吗？（「有义」是指形象、规定）。我们刚才谈的是从原则上来谈的，正身端坐或十念计数是技巧性的，我们对自己有这样的要求，但从阿弥陀佛来讲是「以无义为义」，我们对自己有这样的要求难道是以这个来回向往生吗？不是的。是以技巧性的方法来让我们更贴切的专一的融入在这一句名号当中。

问：上人的意思是不是说，念佛没有条件、不论方式，只是很单纯的念佛，这样就不会有类似

以凡滥圣的流弊出现？

答：也不完全是这样。原则上是以无义为义，因为第十八愿只说「十方众生，乃至十念」，我们自我要求的念佛方式，是让我们的身心更融入在这一句名号当中。因为要念佛、共修，所以就选一个方式，本来是静静的念佛就好，不过人都有妄想杂念，阿弥陀佛没有要求我们不能有妄想杂念，但是我们可以自我要求尽量减少妄想杂念来念佛；要如何减少妄想杂念而念佛呢，可以利用十念计数。不过要求得到或要求不到，对弥陀的救度、对往生净土我们都不可以怀疑。

所以原则要掌握好，细节技巧则是随人的根机不同而应用。如果过份强调技巧性而忘了原则也会偏失，会因为念佛达不到自我要求而自我苦恼，甚至怀疑往生，这样反而不好。因此，虽然我们有技巧上的设定要求，但更重要的是回归到第十八愿—称名必生，不顾虑自己做得到、做不到，完全回归到称名必生，因为称名的本身就是乘弥陀愿力，已是当生成就、往生决定了。

学习我们这个法门要清楚，只要称名，现在就已经是往生决定的身份，是已经给阿弥陀佛救到的人了。我们现在念佛，是就我们这种根机、场合来做技术性的要求，不管做的好或做不好，要求得到或要求不到，对往生来讲都不增不减。以这点来讲，等于是回归到「信」，可以这么说，但信的背后是什么呢？是这一句名号，是因为我们称名靠弥陀愿力，所以在这方面强调信，就不是自己想象的信或自己体验的信了。自己体验的信往往是无形的，而且最后都会改变。所以学习这个法门，如果不回归到善导大师的解释都会半途而废，善导大师说「纵发清心，犹如画水」，即使我们有某一种体会感受，都是不可靠的，往往是遇缘即现，境过则迁，因为心境会改变，不是永恒的。永恒不变的是这一句弥陀名号，永恒不变的是依靠这一句名号，只要以每个人目前的根机去称名念佛就可以了，我们的信要回归到这样的信，信这样的内容。所以说「信者信此，行者行此」。

问：上人曾谈到「信心决定」，信心决定和决定信一样吗？另，上人在书信集的〈答十二问〉第一个答有谈到：学人有疑，应决其疑，既已无疑，即是金刚信。这里的「金刚信」是指什么？第七个回答：此法闻而思，思而疑，时节因缘到时，即能触境而悟，当下起信（此悟非明心见性之悟），所谓「一得此理，无复疑念」也。这里的「当下起信」又是指什么信？

答：这几个地方谈的都是一样的。最近我再度提到「机法两种深信」，有了机法两种深信就是信心决定，就是金刚信，不会再改变。会改变，不是对机没有深信，就是对法没有深信；对机没有深信，对法一定也没有深信，对法没有深信，对机也一定没有深信。这两个深信是一体的，有机深信就有法深信，如果只是信机而不信法，那不算信机，只是一般的「罪恶观」。

「罪恶观」净土门有，圣道门也有，我们这个法门的机深信与一般的罪恶观不同，我们是从信靠阿弥陀佛的本愿来说他的罪恶观是深信机。理解这两个信内容，无非也是自觉凭自力无有出离之缘，八万四千法门当中唯有弥陀本愿这个法门才能使众生有出离之缘，而且可以快速成佛。有机法这两种信心就是有金刚信，不管是深、浅或心的感受如何，都算是深信。

以我们凡夫来说，五戒都无法清净，十善都无法圆满了，更何况是脱离轮回的出世间法？这样想来，我们根本不可能出离生死，这是令人非常悲痛的一件事，若能理解到这件事，他就会全心灵归入弥陀的救度。上师有一句法语说「人生就像赌博，我把一切下注在佛的身上，就算输了也无所谓。」我想上师的心就是这样，因为，已经没有可以赌的了。和五戒、十善赌打不赢他，而且赢了也没有用；和五戒、十善赌都打不赢了，何况是四谛、十二因缘。这样能够打赌的就只有这个法门了，而和弥陀打赌，输了也没有怨言。

问：本宗的目的是入报土，上人刚才也谈到不要高攀圣境，对于念佛也尽量回复到最单纯，但在《感应录》上对极乐净土的胜境有描述一些，可能是借由助念或是在念佛中所见。因为往生净土是我们的目的，对于描述的那些境界是可信的吗？

答：那些只可做为启信的参考，不能完全去崇拜甚至盼望那种境界。而且境界是各个人不同，一般来说，各人所看到的阿弥陀佛往往也是他所供奉的，可见每个人看到的阿弥陀佛各不一样，所以每一个人当下看到的净土也会不一样。我们要了解净土，应依据《无量寿经》以及昙鸾大师的《往生论注》，真的了解净土，是必须到极乐世界之后，除此之外，一般所描述的都不能尽信，信要信圣言量。

大家可能会觉得奇怪，既然不能尽信，为什么我要写，也编辑出书呢？那是为了在某一方面启发我们，让我们对有阿弥陀佛的救度，有极乐世界的归宿，念佛必定往生，念佛能得现当二益有信心。不过，最后还是要回到信受弥陀的救度，那些内容只是某一种因缘性的而已。

今天我们暂先讲到这里，其它的下次再谈。希望大家回去都先预习。

（讲于2006年9月10日

本愿称名 凡夫入报（二）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（二）

接续第一堂课最后所讨论的偈语：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

这是龙树菩萨《易行品》核心的一首偈，此偈最终目的在于彰显弥陀本愿的念佛。这首偈的重点，一方面是展现「称名」，并且说明「称名」是往生的正因、正定业；同时也显示，只要能

「本愿称名」，现生就已经获得不退转地的身份了。不过单从这四句偈，当然看不出肉体还在娑婆世界就已经获得不退转地身份的意涵，下面还有一段文：「若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，成就阿耨多罗三藐三菩提，应当念是，十方诸佛，称其名号」，这又讲得更明确了。而另一首偈：「若人念是佛，无量力功德，实时入必定，是故我常念」，也直接点出本愿称名是「实时入必定」，不必等到往生之后。有关这方面的理证，在我编的〈净土宗的特色〉一文，有将「本愿称名」、「凡夫入报」、「平生业成」、「现生不退」这四点的相关经文祖语有条理、顺序的列出，此外尚有另一篇〈补充说明文〉，大家都可以参考。

从龙树菩萨这几段简短的法语可以看出，阿弥陀佛四十八愿当中，第十八愿是主要的愿，也就是「根本愿」。「根本愿」简称「本愿」，《无量寿经》中就有「本愿」这两个字，龙树菩萨上述的偈语正是继承自《无量寿经》。第十八愿（本愿）在说什么呢？在说信心、愿心、称名，以及往生。

以「信心」和「愿心」来说，如果着重在「信」，则「愿」含盖在「信」中；如果着重在「愿」，则「信」含盖在「愿」中。第一堂课谈到本愿三件事：信心、念佛、往生，就是含盖「愿生心」于「信心」中。「往生」弥陀净土是果，他的因就是「信心」和「称名」；而「信心」不在「信心」的本身，是信──「上尽一形，下至十声一声一念必得往生」。所以往生的因是「称名」，信是「信称名」。总结来说，往生的正因是「称名」，本愿就是在讲「称名」，「本愿称名」就是我们净土宗的骨干。

龙树菩萨又说「若人种善根，疑则花不开，信心清净者，花开则见佛。」显示有疑心就会在苞胎里面，有信心才能花开见佛。这有两种解释：第一，「若人种善根」是在讲第十九愿──发菩提心，修诸功德。发菩提心修诸功德是所有善与德的根本，可是第十九愿是以自己修诸功德回向往生，这样恐怕对阿弥陀佛抱有怀疑之心，所以「疑则花不开」。可见真的能够依本愿称名的，就是「信受弥陀救度」，只有「信受弥陀救度」的人才会真的死心塌地的、完全没有怀疑的专一称念弥陀名号。

第二，有人也是一生专念弥陀名号而求往生，可是他们并不知道弥陀他力的救度，也不了解本愿的道理，这样的人是在花苞中还是当下化生呢？就名号来讲，名号是阿弥陀佛的本身，只要专一称念这句弥陀名号，不管他的心境怎样，到净土都是花开见佛的。因为疑心是肉体还在娑婆世界而存在的意识状态，一个专称弥陀名号的人，不管有疑、无疑，所疑是深是浅，到临终见佛的当下，他的疑心就消除了。也就是说，专称弥陀名号的人往生都不在花苞里面，所以龙树菩萨言「若人种善根，疑则花不开」，是以「善根」来说明信与疑，而不以「称名」来说信与疑。

第十八愿的内容是信心、称名、往生。

信心──就心来讲，称名──就行来讲，往生──就利益来讲。

信心──就心来讲，这里所讲的信心是「大信」、「无上的信心」。怎么说呢？比如，我们相信台北有101大楼，这种信也是真实的信，因为确实有101大楼，但这个信与我们的生死大事无关，只是一般世间知识上的信而已，对于了生脱死没什么帮助。进一步来说，相信具足世间法的五戒十善，来世可以为人、可以生天，这种信也是真的，但这种信是小信，不能让我们脱离生死轮回。如果所信的是四谛十二因缘，这也是真实的信，但这种信和大乘的信相比较，就不算是无上的信。只有信受阿弥陀佛的救度，不但是真实的信，而且是大信、无上的信，善导大师在《般舟赞》开头就说「释迦如来实是慈悲父母，种种方便，发起我等无上信心」，所以我们对阿弥陀佛的信心是无上的信心。

所谓的信心，并不是就「根机」来说。一个很有学问、很有智慧的人，难道他的信比没有智慧、没有学问、不识字的人还要高超吗？不是这样的！信，不是就那个人本身在世间的学问、身份来论信心之真假深浅，而是就他所信的对象。老公公、老太婆，或是一个没有受教育、对教理没有深入通达的人，可是他相信有弥陀救度，这样的信就是无上的信心，他的信就是大信、真实的信。因为这样的信可以让他了脱生死轮回、让他得到无量光寿，并且和阿弥陀佛一样，具足四十八大愿，广度十方众生。这在佛法当中是最稀有、最殊胜的。

称名──就行来讲，也是「大行」。因为弥陀名号具足万行、万善、万德，所有的善德统统在这一句弥陀名号里面，只要称念弥陀名号自然就具足大行了。这样的行当然比持五戒十善的行还要大得多，因为五戒十善是世间法；称念弥陀名号也比修四谛十二因缘的行大，因为四谛十二因缘是小乘；称念弥陀名号也比六度万行高超，因为六度万行还是因地的行持，而这一句弥陀名号是果地的功德，是阿弥陀佛经过五劫思惟，积植无量德行才完成的果觉名号。有一句话说「以果地觉，为因地心，因赅果海，果彻因源」，「称名」就是直接领受果地觉的名号来作为我们往生成佛的功德。也因为这样，释迦牟尼佛在《观经》用「芬陀利华」来赞叹念佛人，凡是念佛的人就是好人、妙好人、上上人、稀有人、最胜人，不管这个人的品德、修行、智慧根机如何，一律用「芬陀利华」来形容。可见称名是大行。

昙鸾大师在《往生论注》（下卷）也说「彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿。然有称名忆念，而无明犹在，而不满所愿者，何者？由不如实修行，与名义不相应故也。云何为不如实修行，与名义不相应？谓不知如来是『实相身』，是『为物身』。」称念弥陀名号可以破除众生一切的无明，满足众生一切的愿望。无明有分「痴无明」和「疑无明」；愿望也有两种，一种是「往生的愿望」，一种是「所有的愿望」。昙鸾大师在这里所讲的无明是指「疑无明」，亦即不了解只要称念佛弥陀名号，就已被弥陀救度的道理。「实相身」是指

证悟了法性法身，有自己受用的功能；「为物身」是指救度众生之身，自受用的本身也成为众生的他受用，就是刚才所讲的，所有善德统统在这句名号里面，作为我们往生成佛度众的功德，所以这一句弥陀名号具足了「实相身」和「为物身」。

在娑婆世界，只要肉体还在，一定会有无明、烦恼、贪瞋痴，不可能有满足一切愿望的一天。可是没有关系，昙鸾大师说「有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业毕竟不牵，不断烦恼得涅盘分。」那些烦恼到净土之后自然就断了，所以应先满足往生的愿，往生之后，所有的愿逐渐都可以满足。这一句弥陀名号能够「破疑满愿」，所以是大行。

往生──就利益来讲。第十八愿文说「若不生者，不取正觉」，阿弥陀佛已经成佛，必定能使本愿称名的人往生，所以往生是我们获得的利益，而且是往生报土。所谓报土，是酬报这一尊佛因地的修行，有其因才有此果报，阿弥陀佛在因地发了四十八大愿，修了兆载永劫的无量德行，所以他的报土是超越十方诸佛的报土，利益是无上功德的大利。《无量寿经》有两段话，第一段是释尊出世本怀文之一段──「如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。」真实就不是方便，也不是虚假，在佛法当中，所谓的真实是指佛，菩萨以下都还不究竟，还没有完全彻证宇宙人生的真理，只有证得佛的果位，才是完整、彻底的证悟到真理。因为法身菩萨是从初住算起的，破一分无明证得一分的法性，可是往后还有四十个无明要破；一直到初地，还有十分的无明要破。有一分无明未破，就是有一分真理未证，因此所谓真实是指佛的境界。第二段，《无量寿经》所要讲的利益是给十方众生真实的利益，因此〈流通分〉说：「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」解释这种念佛的利益是大利、无上功德。

《阿弥陀经》也有两段文，第一、「舍利弗，我见是利，故说此言」；第二、「舍利弗，如我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利」。在这里所说的「是利」，是释迦牟佛以他成佛的智慧所看、所发现、所能彻底了解的利益，并不是菩萨、罗汉或我们凡夫所知道的利益。是怎样的利益呢？就是下面经文所讲的「阿弥陀佛不可思议功德之利」。

所以，对这个法门我们只能信受，不管了不了解，或了解多、了解少，我们都只能信受。因为这种功德之利是「不可思议」的，如果要等到理解了才信受，那永远无信受之期，因为只有佛的境界才有办法完全了解，所谓「二乘非所测，唯佛独明了」，也就是说，对于「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」，我们只能信受。

传承「本愿称名」的下一位祖师是昙鸾大师。昙鸾大师的着作有《往生论注》以及《赞阿弥陀佛偈》，另有一部《略论安乐净土义》，不过因为《略论安乐净土义》有部分思想和《往生论注》不太一致，后人认为此论应不是昙鸾大师所着，因此我们只依据《往生论注》以及《赞阿弥陀佛偈》。

《往生论注》的内容非常的好，文句也很优美，引用的譬喻也很有智慧。《往生论注》是解释天亲菩萨所造的《往生论》，虽然不是天亲菩萨的论着，但是他的内容以及重要性反而超越《往生论》。因为没有《往生论注》，我们就无法了解《往生论》，从文面来看，《往生论》是菩萨的境界，感觉和我们不相关，可是由于有《往生论注》，《往生论》就和我们有关系了，而且大放光明。

在正式解释《往生论》之前，昙鸾大师就先把龙树菩萨《易行品》的精华「难行道、易行道」显示在最前面，作为《往生论注》的基础，整部《往生论》的解释从这个基点开展发挥，可说非常的巧妙。当然《往生论注》有很多地方也都必须经过有经验的人加以解释说明，才有办法正确的了解，不然容易落入依文解义的偏差。现代解说《往生论注》的人，有些地方还是局限于文面上的解释，没有正确展现《往生论》的要义。

解释经论有所谓「一往义」与「再往义」。「一往」就是一度、初次的、最初的，从文面上的文字意义来解说，是浅近的、皮相的。这当然不是这一部书所要讲的究竟义，所以必须要进一步探究其「再往义」。「再往义」就是再度深入文字的背后，去了解作者所要讲的宗旨，这样才比较圆满和究竟。《往生论注》一开始引用龙树菩萨的精华，也就是「难行道」和「易行道」。「易行道」是什么呢？当然是阿弥陀佛的第十八愿（本愿），昙鸾大师的解释如讲义所写：

(讲义文)

「本愿称名」之义，昙鸾大师于《往生论注》继承龙树菩萨而标示于「易行道」言：

信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生。

「佛因缘」是指第十八愿，因为一切善恶凡夫，愿生净土，只要念佛，必得往生，这是阿弥陀佛第十八愿之力故。

「乘佛愿力」即是「乃至十念」之念佛，念佛即自然乘佛愿力故。是故昙鸾大师于《往生论注》之结论言：

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

以此明知：十念之念佛，即是乘佛愿力，便得往生；信而行之，即是「信佛因缘」；不信不行，即非「信佛因缘」，亦非「乘佛愿力」，不得往生。

换言之，何以「十念念佛」之众生，便得往生？因为「念佛」即是「缘佛愿力」故，便得往生。信者信此，行者行此。故《往生论注》之结论总结而言：

愚哉！后之学者，闻他力（摄护念佛人之「弥陀愿力」）可乘，当生信心（念佛），勿自局分也。

这里所引用的是《往生论注》最前面的一段话，以及最后面的一段话，如此大家就可以一目了然，知道整本书前后呼应、前后一贯的在讲一件事，讲哪一件事呢？讲阿弥陀佛的「本愿」与「称名」。

「信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生。」这里的「信佛因缘」就是信第十八愿，弥陀已发四十八愿为因，以四十八愿成就而有了能使念佛众生获得往生的增上缘，这个因和缘具足了，才能使得念佛人往生极乐世界，这就是阿弥陀佛的因缘。所以就阿弥陀佛成佛的因缘来看，目的是希望我们往生极乐，只要我们有愿生心，称念弥陀名号就能靠上祂救度的愿力，所以说「信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生。」在这一段文中没有讲到称名，让一些人误解乘佛愿力就是信佛因缘，这样的解释不是完整的信佛，将称名念佛完整点出来是在后面的文句：「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。」要怎么乘佛愿力？就是十念念佛；十念念佛本身就是乘佛愿力，就能够往生。「十念念佛」即是「乃至十念」的念佛，亦即平生之机上尽一形，临终之机下至十声一声的念佛。

最后，昙鸾大师很亲切地说，后来的人要有智慧一点，遇到弥陀的救度，当下就应该信心接受，不要自我设限，不然一失人身万劫难复。也有人将「愚」作为「遇」的错别字，意思是说，好不容易得人身闻到佛法，又于佛法当中遇到弥陀本愿救度，就要把握不要错失。不过，不管怎么解释，昙鸾大师说「后之学者，闻他力可乘，当生信心，勿自局分也。」就是要我们信心接受，殷切的希望后人一定要把握这个法门，不要认为自己根机低劣不够资格，或者业障深重无法往生，或是必须达到某一种境界才能往生，这样都是自我局限了。

讲到这边，大家有没有什么问题？

问：(1)第一堂课上人有提到善恶之心是空相，善恶业是虚假的、无常的，无关乎我们往生，这样是否会令人误解不需要积极的去恶行善？(2)在「宗风—俗谛」也提到「弥陀如何为我，我便如何为人」的正面心态，可是这样是不是有些自力的作为。在罪恶凡夫的心态中，并没有真实心，「弥陀如何为我，我便如何为人」这样的真实心应如何培养？

答：第一堂课曾提到，在娑婆世界六道轮回中，善恶本身是虚假的、无常的，为让大家更正确的了解，我再进一步说明。这样的说法是从佛的境界来看，凡夫还没有证悟到佛的境界，还有善念、恶念，尚未破除见惑，对他来说，一切善恶所结的果报、苦、乐，点点滴滴都是真实的。如果有人因为听了我上一堂课那样说，就以为善恶都是虚假的，不需要去恶行善，甚至可以无恶不作尽情享乐，那就是天大的误解了。

《永嘉证道歌》说：「了即业障本来空，未了应须还宿债」、「梦里明明有六趣，觉后空空无大千」。就我们生死凡夫来讲，必须要去恶行善，才不会接受痛苦的果报。我之前那样讲，是说从弥陀的救度来看，众生生生世世旷劫以来所累积的恶业对弥陀的救度是没有障碍的，因为就弥陀来讲，我们的恶业都是虚假的，障碍不了祂真实救度的功德。所以印光大师在《文钞》有谈到「带业往生」，所谓带业是在这里（娑婆世界、六道轮回）是带业，到极乐世界就无业可带。极乐世界是真实的境界，我们虚假的业到那里就好像黑暗遇到了光明，黑暗当下就消除了。有人疑惑，我们生生世世累积的十恶五逆的罪业到哪里去了？这些果报谁来偿还？其实「了即业障本来空，未了应须还宿债」，到了那里，我们马上由之前的「未了」转化为「了」，当下佛性现前，证悟本具的空性，就是佛性、觉性、真如、一真法界。所以我们生生世世的业障是不成为往生的障碍的。

凡夫没有真实心，要如何做到宗风俗谛所讲的「弥陀如何为我，我便如何为人」呢？学习我们这个法门，重要的是要有「机法两种深信」的深刻体认，知道自己是罪恶生死凡夫，是卑劣、卑微、渺小、无能无力的，这样他的心就会「谦卑柔和」；同时领受弥陀的救度，就会「恩慈体贴」，因为弥陀就是这样对待众生的。我们体会弥陀的大悲心，知恩报德，就会流露出「弥陀如何为我，我便如何为人」的心情。这是自然会有的向往之心，有向往之心，自然就会一点一滴往这方面前进。

宗风俗谛的内容，都是从「机法两种深信」开展出来的，虽然没办法全部做到，但就像面对大海，大象能吸的水就较多，相较于大象，马所吸的水就较少，鹿所吸的又更少，而如果是一只蚊子，所吸的水就少之又少了。总之，随每个人的根机随分尽力去做就对了。

接下来请看讲义：

（讲义文）

此弥陀第十八愿之义—本愿义，始由龙树菩萨开阐，再由昙鸾大师继承，后由善导大师大成之。祖祖一脉相承，了无异议。

我们这个法门是有传承的，传承有两种，一种是一代接一代，一种是隔代传承，昙鸾大师隔代传承于龙树菩萨、天亲菩萨；道绰大师隔代传承于昙鸾大师；他们彼此都没有见过面，后人依照他的着作，继承了他们的精神。「净土宗」就是以这些一脉相承的着作、思想，作为本宗自行化他的全部依据。虽然从唐初（善导大师年代）到民国，相距近一千五百年，可是他的法义却没有消失，也没有变质，只因这一千多年当中，他的着作因政乱而在中土散失，因此光明才

暂时被掩盖。

可能有人会说，龙树菩萨的着作很多，《易行品》只是《十住毗婆沙论》中的其中一品，怎能作为依据呢？当然能作为依据！因为龙树菩萨的着作很多，有关这个法门的着作就在《易行品》，《易行品》的文字虽然少，但意义非常明确，所以可以作为依据。这就好像净土宗正依的经典是《净土三部经》，更正依的经典则是《无量寿经》，如果有人质疑说，释迦牟尼佛一生所讲的经非常多，怎能以一、二部经作为立教开宗的依据呢？当然可以！因为释迦牟尼佛讲这个法门的，主要就在《净土三经》，除了《净土三经》之外，有讲到净土、极乐、往生的经典，累计起来有两百多部，只是这三部经是纯粹专门讲述这个法门，所以我们就以这三部经作为「正依」，其它的就作为「旁依」。

讲到这里，大家有没有什么问题？

问：除了上人所谈的这几位祖师之外，智随法师在其所着的《净土宗判教史略要》中又介绍了多位祖师，如永明延寿大师、莲池大师、藕益大师、印光大师等等。这本书所写的能不能代表本宗对祖师传承的一种判定？或只是做为参考？

答：可以作为参考。智随法师出家前是担任教职，最早他是专注研究藕益大师的《阿弥陀经要解》，后来接触到善导流的书，就完全转而依善导大师的思想，可说是鱼跃龙门。《判教史略要》的内容是站在整个中国净土系来论述，只是援引善导大师的思想做为中国净土宗思想的主轴。但是为了适应广大的华人，让研究净土宗的华人由这本书而接触善导大师的思想，此后就以善导大师的思想做为净土宗的主轴，所以将十三位祖师都一一列出，不过虽然列出十三位祖师，但所引用的都是与善导大师思想相关的。有很多本来学习通途净土门的人看到这本书之后，就完全的契入善导流的思想。所以这本书的意义可分对内和对外，对内（专学善导流的人），这是一本很好的参考书；对外，是进入善导流最方便的入门书。智随法师还有另一本着作《阿弥陀经要解略注》，也是引导学习传统净土法门的人进入善导流很方便的阶梯。

接下来请看讲义：

（讲义文）

「凡夫入报」：善恶凡夫，依本愿之念佛，所得生之土，即是极乐世界之报土，而非化土。大师于〈玄义分〉引经证明而言：

西方安乐阿弥陀佛，是报佛报土。

有关净土是报是化，就所留下的文献，昙鸾大师时代谈论的较少；隋代的慧远大师（非东晋时代的慧远大师）对《大经》、《观经》都有留下着作，他认为极乐世界是粗净土，凡夫也可以往生。智者大师将极乐世界分为四种：「凡圣同居土」、「方便有余土」、「实报庄严土」及「常寂光净土」，他认为凡夫往生的是「凡圣同居土」，是较低的净土；法性菩萨（进入初住）往生是在「方便有余土」，至于比较高超的「实报庄严土」是登地菩萨往生的净土；阿弥陀佛是佛，所以是住在「常寂光净土」。四论宗则认为极乐世界是报土，不是化土，报土是登地菩萨才能往生的，所以凡夫、二乘是没有份的。嘉祥大师、元晓大师他们认为极乐世界的净土有报土、有化土，圣人往生圣人的报土，凡夫往生凡夫的化土。

所以每一位大师所判定的极乐世界净土高低都不一样，往生的标准也都不一样，但却都一致认为凡夫不能进入报土。可是昙鸾大师、道绰大师、善导大师他们的判定就完全不同，他们判定极乐世界是报土，不是化土，而且也不是粗劣的净土，这种报土不只菩萨能够往生，包含二乘和凡夫也都能往生，并提出经典做为依据。

「大师于〈玄义分〉引经证明而言：西方安乐阿弥陀佛，是报佛报土。」引经证是引哪一部经呢？是《大乘同性经》。在此并非文文句句一一引用，而是将他的意义显明出来，说明极乐世界是报土，佛是报佛。同时又进一步引用《无量寿经》第十八愿来证明，所谓「报」就是酬报因地的愿行而得的果报，阿弥陀佛因地的愿是四十八愿，行是兆载永劫菩萨无量德行，所以祂所成就的当然是报佛、报土。道绰大师在《安乐集》当中也有相同的论点，只是善导大师更加的清楚而且有设问与答来彻底的显明。

（讲义文）

因此，本宗以「阿弥陀佛是报佛，极乐净土是报土」，「报土」亦云「受用土」，佛受用自得之法乐，或施与他人（菩萨）受用其法乐。

大家看讲义上的图表就可以一目了然。所谓「报土」就是「受用土」。受用土有「自受用土」及「他受用土」。自受用就是佛本身所受用的，他受用是给净土中的圣者所受用的。举例来说，家里面的东西以及四周的环境是父母在住、在使用，也是儿女在住、在使用，将来也是由儿女完全继承。所以报土就是受用土，所受用的就是无量光明、无量寿命，也就是四十八大愿和无上涅盘的功德。

（讲义文）

此弥陀报土乃是为凡夫所施设公开之净土，大师于〈玄义分〉设立「凡夫入报问答」之文以明「凡夫入弥陀报土」之义而言：

问曰：彼佛及土既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？

答曰：若论众生垢障，实难欣趣；正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

念佛为因，佛愿为缘，因缘和合，致使五乘齐入报土。

这一段问答简明扼要，就像日月朗照天空一般，清楚明白毫无模糊。自古以来，提出往生报土的就是善导流，即使后来弘扬净土的人，也不敢这样的提出。

后来弘扬净土的人，大部份是指宋朝时代研究天台宗的行者，他们多是依循智者大师四土的分判，因为智者大师是天台的创宗祖师，后来天台的思想都是以智者大师的思想为标准，认为凡夫是往生到「凡圣同居土」。会作这样的分判，一方面是由于他们是依天台宗的思想，另方面也因为他们没有遇到善导大师的思想（唯除元照大师）。其实，智者大师的另一部着作《净土十疑论》，几乎是传承于昙鸾大师的《往生论注》，因为文中有很多地方都是引用《往生论注》。不过，这一部书是不是智者大师亲自所写？有的人认为是，有的认为不是。但是这部书不仅影响整个天台宗，也影响到其它各宗，凡是研究净土的人，都会看重《净土十疑论》，可是大部份的人都不知道《净土十疑论》是继承自《往生论注》。

就纯粹的净土法门来讲，极乐世界是报土，既非「凡圣同居土」，也非「方便有余土」，也非「实报庄严土」，而是很高超的报土，是有别于十方净土的报土。所以不能以四土来判定极乐世界，更不能以其它所谓的粗净土，或者通于报化土来判定极乐世界。这样说来，以疑惑心往生极乐世界，在莲花中五百岁，不能花开见佛闻法，那里是哪个地方呢？其实也是在高妙的报土中，他并没有离开报土，只是还没有花开见佛而已。在花胎里面，自由活动的空间就被限制了吗？不是，若有机缘，他也会显化给我们娑婆世界的众生看，并不是到那里就被包住，活动范围就限制住，不是这样。这就是所谓的「同处异见」，意思是说，同样在报土里面，可是所看到的境界不同，就好像「一河四见」，同样是一条河水，因为众生境界不同而有四种不同的看法，天人看是琉璃，人看是水，饿鬼看是火焰，对鱼来说是他们的生活空间。业力不同，所感受到的净与秽就不同。

我们这里所说的极乐世界的净土，和一般学禅者所讲的「自性弥陀、唯心净土」是截然不同的。因为不论唯心净土或自性弥陀，都只是说明此人已证悟了本具的佛性，而弥陀这一尊佛却是经过五劫思惟，兆载永劫的愿行圆满所成就的佛，我们何曾以五劫的时间去发愿，何曾兆载永劫积植菩萨无量德行？没有啊！既然没有，怎么能说我们有和阿弥陀佛一样的净土、跟阿弥陀佛一样的佛德？那一种谈法是因为不了解《无量寿经》的道理，泛泛的以自性天真之佛来比喻阿弥陀佛，以自心没有妄想杂念来认定娑婆世界没有苦乐净秽，那种看法是完全错误的。如果没有正确的了解，往往就会以这种错误的思想作为他一生的宗旨、指标，这是很危险的。讲到这里，大家有没有问题？

问：「边地」和「报土」的受用有什么不一样？

答：「胎宫、边地」是《无量寿经》所讲的，名词虽不同，意义是一样的，也有人用「疑城」或「懈慢国」来说明，这是用其它经典的名相来作我们这个法门的解释。「疑城」是在《华严经》里面所谈的，化土，是还没有到究竟的地方，也叫「化城」。把疑心当作化城来讲，所以也叫「疑城」。「疑城」和「边地、胎宫」意义是一样的，「懈慢国」也是同样的意思。

我们这个法门对精进、懈慢的定义，和圣道门是不一样的。以本宗的行人来说，本愿称名就是精进；如果不是本愿称名，即使发菩提心修诸万行、累积功德，从早到晚精进的修行也算懈怠。这就是善导大师所说「不得外现贤善精进之相，内怀虚假。贪瞋邪伪，奸诈百端，恶性难侵，事同蛇蝎。虽起三业，名为杂毒之善，亦名虚假之行，不名真实业也。若作如此安心起行者，纵使苦励身心，日夜十二时，急走急作，如炙头燃者，众名杂毒之善。」所以《无量寿经》说：「谦敬闻奉行，踊跃大欢喜；憍慢弊懈怠，难以信此法。」能够「谦敬闻奉行」就是精进，如果对这个法怀疑不信，再怎么样都是懈怠，为什么？因为他有憍慢之心。以憍慢之心来修诸功德，跟这个法门来比较都是懈怠不是精进。

善导大师于《观经四帖疏》〈定善义〉（《善导大师全集》第151页）说：「带惑疑生华未发，合掌笼笼喻处胎，内受法乐无微苦，障尽须臾华自开」。「带惑」就是疑心，「喻处胎」是一种比喻。第159页对「边地、胎宫」也有说明：「修因正念，不得杂疑。虽得往生，含华未出，或生边界，或堕宫胎；或因大悲菩萨入开华三昧，疑障乃除，宫华开发，身相显然，法侣携于佛会。」这里谈到边界，也就是边地、胎宫，名词不同，意义相同。

问：是不是可以说，信解「本愿称名，凡夫入报」，信此行此，往生直入报土，花开见佛；而《大经》或《观经》所谈的三辈九品那些都是花未开前的状况，经典就形容那样的情形是化土、边城或胎宫？

答：是这样没有错。当然，后来的人分判也各不一样，因为善导大师在其着作中对报化二土的分判并不是很详细，所以有的认为九品当中，上品上生是在报土，上品中生以下是在化土。但是，不论上品上生，或是以下诸品，都是属于九品的范畴，所以还是归类在九品里面。九品既然在化土，上品上生虽然快速见佛，但也只是快一些而已，与一往生便入报又是另有差别。「凡夫入报」是因为「本愿称名」，而上品上生的因是三福中的行福，善导大师判定此为要门非弘愿门，而且是善导大师最后所要废舍的。当然，不管怎样的「因」，到最后「果」都会一样，只是时间上的不同而已。

问：对于三辈九品的理解，我认为应放置在往生之前，因为往生之后都是同样的果，所以往生之后应不用再去论三辈九品的问题，只是有的还有疑心所以在边地。

答：讲三辈是就根机来讲的，目的在导归本愿称名，所以善导大师在《观念法门》解释三辈谈到：「一切众生，根性不同，有上中下。随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名。其人命欲终时，佛与圣众，自来迎接，尽得往生。」这就显明根机有上中下，但就法来讲，机不同，法都相同，所以有一种引导的作用，引导上中下的根机都来称名，不因为是上辈的根机就修上辈的法，而有一种憍慢；也不因为是下辈的根机就认为自己往生无份，而心生卑劣。如果是根据善导大师的解释，上辈根机不会憍慢，下辈根机不会卑劣，人人有份，真的是三根普被，利钝全收，也就是藕益大师所讲的：「上上根莫能踰其阃，下下根亦能臻其域。」所以三辈的用意，主要在导归一向专称弥陀佛名。

至于「九品」也是有的，因为经典有这样讲。但以我们这个法门来说，「九品」等同《无量寿经》的「胎宫」，因为四十八愿里面没有谈到「九品」，《无量寿经》里面也没有谈到「九品」，可是有谈到「胎宫」，可见「九品」就是「胎宫」，只是名字不一样而已。当然「胎宫」中没有讲到下三品的往生，不过，因为那都是概略的划分，详细的话，就有九品、八十一品、无量品。

对于「念佛」和「九品」的关系，善导大师在《观念法门》中有方便的引导，第一个方便引导是，如果一个人每天念三万声以上就是上品上生，但这主要是为了引导圣道门的行人来专一念佛；第二个方便引导是，回归楷定古今的《观经四帖疏》，《观经四帖疏》的判定就是：「虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。回归到《观经四帖疏》，专念弥陀名号就是超越九品。

这种方便的引导在《法华经》就有「穷子长者喻」的故事。大意是，某大富长者有一子，从小离家出走，流浪在外，生活非常贫困。有一天他流浪回到了家乡但不认识其父，而其父认出了儿子，于是叫他回家，但儿子以为长者要抓他，于是拔腿就跑了。长者经过很多方便手段才把儿子请回来，并一再善意引导，最后才使儿子认识了父亲。在这里，穷子喻二乘之人无大乘功德法财得以庄严，犹如贫穷之子，缺乏衣食之资以活身命；长者比喻佛陀，以种种方便令除烦恼，增上其心，然后教以大乘智，即以佛道化度声闻，令回小向大。所以，善导大师《观念法门》中的方便引导也是这样。

问：刚才上人提到精进念佛和懈怠念佛的心态。我们念佛时是不是也要察觉自己是以何种心在念佛？

答：信受这个法门的人，与圣道门行者的精进来比较的话，圣道门行者的精进反而是懈怠。我们这个法门，尽管怎么样的念佛都是精进的。简单讲是这样。这样讲的意思并不是说随意念佛就好了，我们这个法门是「念念不舍」，有「机法两种深信」。对第十八愿有正确的了解，就会念念不舍。只不过是每个人念念不舍的情形各不一样。接下来请看讲义：

（讲义文）

大师于《往生礼赞》亦言：

上尽一形，下至十声一声等（因），

以佛愿力（缘），易得往生（果）。

《往生礼赞》整段法语是是这样的：「弥陀世尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方；但使信心求念，上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。」这段法语在于显明第十八愿的内涵。这里就有「因、缘、果」。称名为「因」，不管人的根机是上辈、中辈或下辈；第十八愿是「缘」，第十八愿如果没有成就，我们再怎样的念（称名）都没有力量，因为缘不具足，如果第十八愿成就，我们乃至十念就可以靠上祂的愿力，所以愿力是指第十八愿，也就是本愿力。因为这样，所以上辈容易往生，中辈容易往生，乃至下品下生的根机也容易往生（果）。

至于下品下生的根机念佛往生之后，是不是十二大劫在莲花之中呢？不是的。因为第十八愿的摄取当中有「抑止——唯除五逆，毁谤正法」。「抑止」的目的是为了更容易摄取，下下品的摄取当中也有「抑止」——十念念佛，五逆十恶可以往生，可是是在十二大劫里面。第十八愿的仰止是方便，下下品的抑止也是方便。将《无量寿经》和《观经》经文互相比较就可以显明其真正的含意。

（讲义文）

又于《法事赞》言：

人天善恶，皆得往生；

到彼无殊，齐同不退。

这是就根机及往生果报来讲。以根机来说，天是善，人有善有恶，或纯恶无善，但不管是极善或极恶，只要遇到了这个法，就通通往生，到那里没有品位阶级、高下、粗妙的差别，而且都不退于阿耨多罗三藐三菩提。如《无量寿经》「依正涅盘段」所讲的「智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状。」以内证来说，是同一的、无上的；以外相来讲，也是无上的、同一的。

《法事赞》这四句话涵盖前面所有的法义，所以将他引用在这个地方，作为善导大师「本愿称名，凡夫入报」的一个结论。

今天我们就研讨到这里。

（讲于2006年9月24日

本愿称名 凡夫入报（三）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（三）
接续上次讲义的内容：
（讲义文）
日本法然上人依大师之宗义建立净土宗而言：
我立净土宗之元意，为显示凡夫往生报土也。

法然上人是一代高僧，广学多闻，博览强记，通达圣道，彻穷净宗，其学德在当时各宗各派之中，无人能出其右。为了让大家了解法然上人的伟大事迹，我首先引用《法然上人全集》及《选择本愿念佛集》的〈编者序〉稍微说明。《法然上人全集》第4页：

法然上人九岁出家，十五岁（一说十三岁）登佛学重镇之比叡山修行。生死心切，无常观深，为速求证悟，阅藏五遍，兼学八宗，可谓天下无双之智者，教界第一之学匠。四十三岁时，第八遍阅读善导大师之《观经四帖疏》，至〈散善义〉一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近；念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

之文时，眼睛一亮，当下信心开发，豁然彻悟弥陀本愿宗旨——罪恶深重、烦恼炽盛之散乱凡夫，只要称念南无阿弥陀佛，则乘佛愿力，必定往生弥陀报土。

法然上人一得此理，感悦彻髓，高声念佛，不觉泪涌。此事本书第四六六页之〈示圣光之法语〉及第四九○页〈净土随闻记〉略有记载。

诚然，弥陀佛王，大悲愿力，欲拯群萌，惠以真实之利，令诸众生，功德成就。其真实功德，全在六字名号之中；但念佛名，即是乘佛愿力，全部领受弥陀惠施之真实功德，必定往生成佛，无一遗漏。

此后上人一生舍弃杂修杂行，一向专称弥陀佛名。自行化他，皆以念佛；专谈净土之法，恳劝念佛之行。因之华夷缁素，远近贵贱，晨昏辐凑，门前成市。问义寻行之辈，济济煌煌，络绎不绝；常随近侍之众，如百川之归巨海，若鳞介之宗龟龙。计其出家弟子三百余人，皆禀上人之教，或闲居念佛，或弘化四方。日本之佛教，一天四海，泰半归入净土门，皆由法然上人之劝化。
法然上人的净土思想，一言以蔽之，即是《选择本愿念佛集》所「标宗」之往生之业
念佛为本
及其「结论」（大纲）之
正定之业者 即是称佛名
称名必得生 依佛本愿故

此标宗及结论之法语，乃完全遵循善导大师之思想以阐明往生之正因。所谓「称名必得生」，何以故？「乘佛本愿故」。只要称念佛名，即是乘佛本愿；若非称念佛名，即非乘佛本愿。此亦即简洁扼要明了地解释本愿之王的第十八愿之乃至十念 若不生者 不取正觉

的正意。「乃至十念」即是「念佛」，亦即「上尽一形，下至十声一声一念」之念佛；果能于此深信不疑，则信行一体，从今以后，其人必定自然「一向专称弥陀佛名」，直至临终永不退转；此即善导大师所言：

一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期之意。如此之人，往生净土现在已定，不必等到临终正念；所谓「十念业成，往生决定」，这都是弥陀佛王愿力之所使然。
《选择本愿念佛集》的〈编者序〉（《法然上人全集》818页），也有值得参考的地方：

法然上人以前的日本佛教，虽有大小乘各宗派，而独缺净土宗派，所以没有净土门的教团，也没有确立净土门正依的经典与教相上的理论架构，所以也不知道往生的行体。虽然当时愿生西方净土的行者，代不乏人，但都依附在各宗门下，杂行杂修，然后回向，谓之「寓宗」，并且以其各宗之教理来判别弥陀的净土，因而净土依正及往生正因，随各宗的宗义而转。

如天台宗以其四土判定弥陀净土，并判定凡夫往生的是最卑浅的凡圣同居土；又如法相宗判弥陀净土虽然高妙，但认为凡夫不能往生。如此错解，非弥陀本意，善导大师谓之：「自失误他，为害不浅。」法然上人有鉴于此，毅然于各宗之外别开净土的宗派，并撰写这本《选择本愿念佛集》作为开宗立教的「本典」，至此弥陀本愿的意趣，往生的行体，显露无遗。

法然上人四十三岁看到《观经四帖疏》「正定业之文」后，就彻彻底底的归入这个法门。由这两段文，可以了解法然上人一生的行德以及他所展现的净土宗的宗义。

善导大师遗留的着作共有《五部九卷》，除了《般舟赞》之外，其它着作法然上人不但看过，而且通达，所以在《选择本愿念佛集》的〈后跋〉有人问：「华严、天台、真言、禅门、三论、法相诸师，各造净土法门章疏，何不依彼等师，唯用善导一师乎？」法然上人答：「彼等诸师虽造净土章疏，而不以净土为宗，唯以圣道而为其宗，故不依彼等诸师也。善导和尚偏以净土而为宗，而不以圣道为宗，故偏依善导一师也。」所谓「偏」就是完全地、毫无保留地、彻彻底底地依循，法然上人就是完全依据善导大师的思想建立「净土宗」。所以善导大师的思想是足可以建立一个净土宗派，但「净土宗」这个宗派却不是在中国由中国人建立，反而是在日本由法然上人建立，这是很有趣的一件事。

法然上人说「我立净土宗之元意，为显示凡夫往生报土也。」这一段话出自〈净土随闻录〉（法全494页），原文是这样的：

我立净土宗之元意，为显示凡夫往生报土也。且如天台宗虽许凡夫往生，其判净土卑浅；如法相宗，其判净土虽亦高深，不许凡夫往生。凡诸宗所谈，其趣虽异，总而论之，不许凡夫往生报土。是故我依善导释义，建立宗门，以明凡夫生报土之义也。
　　然人多诽谤云：「劝进念佛往生，何必别开宗门！岂非为胜他耶！」
如此之人，未知旨也。若不别开宗门，何显凡夫生报土之义乎！

且，人问所言念佛往生，是依何教何师者，既非天台、法相，又非三论、华严，不知以何答之；是故依道绰、善导意，立净土宗，全非为胜他也。
　　这一段文将法然上人为什么要建立净土宗的动机、目的作简要的说明。

以「天台宗」而言，天台宗的教义也认为凡夫可以往生极乐世界，但是「凡夫」还在三界六道轮回，并没有超凡入圣，而且是具足贪瞋痴、妄想杂念不断、散乱的众生，所以虽然认为凡夫可以往生极乐世界，可是所往生的是卑劣的、粗浅的净土，这是天台宗教理的判定。

「法相宗」又称唯识宗，他所判定的极乐世界是高深的、胜妙的，可是凡夫不能往生，因为凡夫还有贪瞋痴，不能到达高妙的净土，必须是超凡入圣的圣者，也就是菩萨以上才能进入。

其它宗派的判定也大致相同，不是认定极乐是粗浅的，就是判定凡夫不能往生，所以这里说「凡诸宗所谈，其趣虽异，总而论之，不许凡夫往生报土。」各宗各派对极乐世界的判定都不一样，但相同的都认为凡夫不能往生极乐世界的报土。

可是这种见解、判定完全是错误的，违背了阿弥陀佛五劫思惟、兆载永劫修行为众生发下了四十八大愿的意趣，可说是扼杀了阿弥陀佛大慈大悲、大智大慧普救众生的根本目的。所以，法然上人依据善导大师的思想创建了「净土宗」，显明凡夫可以往生报土，这是法然上人之所以建立「净土宗」的主要目的。有关善导大师对「凡夫入报」的阐释，「问曰：彼佛及土既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？答曰：若论众生垢障，实难欣趣，正由托佛愿以作
强缘，致使五乘齐入。」这一段问答文字很少，可是价值很高，这句可贵的法语真是稀有难得，一般净土大德少有如此双契机法、简洁明快的开示，给所有念佛人充满往生成佛的希望。所以，这一段文是我们这个法门很重要、很基本的一个教理。

一般人不了解法然上人特别建立「净土宗」是为了显明凡夫可以往生报土的目的，以为即使不特别建立「净土宗」，大家念佛也同样能往生，可是法然上人在各宗各派之外又建立「净土宗」是不是为了要显示自己有超于别人的智慧（胜他）？对于这种质问，法然上人说，那是因为他们根本不知道净土的根本宗旨，所以说「未知旨也」，「若不别开宗门，何显凡夫生报土之义乎！」如果不另外特别建立「净土宗」，开显净土宗义，怎么能够彰显「凡夫生报土」的道理呢？可见显明凡夫往生报土，对净土法门来讲是非常重要的事。

中国自古以来没有特别建立「净土宗」，所以判教、经论的阐释都依各宗各派来解释，而没有以净土教理来解释。因此一般都认为凡夫固然可以往生，可是往生后还要经过种种的品位阶级，经过多少时间、修多少行门才能够达到高的果位。这种说法，都不是依净土的教理来解释净土法门，完全是依各自宗派的教理来解释，由此可知建立「净土宗」是多么的重要！

宗派的建立，必定有其判教、经典依据以及传承，如果没有建立宗派，在判教上就会模糊、混淆，如果有建立宗派，判教、传承以及依传承的解释就会非常的清楚。「人问所言念佛往生，是依何教何师者，既非天台、法相，又非三论、华严，不知以何答之」法然上人说，若没有建立宗派，如果有人问说我们念佛往生极乐世界是依据什么教理？依哪几位大师的传承？我们就没办法回答。因为念佛往生既不是依据天台、法相宗的教理，也不是依据三论、华严宗的教理。如果建立一个宗派，自然就要列出这个宗派的传承以及思想。这段话说明了法然上人建立「净土宗」的种种原因，并不是像他人所毁谤的好名好利、争强斗胜。

法然上人建立「净土宗」的本意是为了显示凡夫往生报土，这一点对我们念佛人是非常重要的。譬如，有些念佛人也认为念佛能往生，可是是往生到拙劣粗浅的净土，如果要到高超的境界，必须要加上其它的方法，或自己精进累积功行才有可能，单靠称名念佛是不够的。这就是对净土法门的不了解。阿弥陀佛是把所有的众生看成祂自己，把所有的众生看成祂唯一的孤儿，要把祂的全部毫无保留的传承给祂的孤儿。这就是好比是父母的爱心，而有爱心又有能力，就能够使十方众生一一不管圣、凡、善、恶，一旦往生极乐世界都拥有无量光明、无量寿命，而且具足四十八大愿；一旦往生极乐世界就进入灭度，获得一生补处的果位。这就是阿弥陀佛的大慈悲、大智慧之所在。

如果了解阿弥陀佛是这样的悲心和功能，就不会在这一句弥陀名号以外，还要假藉其它的功行，或想达到什么样的境界。因为阿弥陀佛在第十八愿已经清楚的说，要往生极乐世界只要专称弥陀名号，一旦往生，自然进入第十一愿所讲的「住定聚，至灭度」，而且当下如第二十二愿所说「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。所以往生的因是「本愿称名」，所获得的果就是「至灭度」、「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。这些内容四十八愿就都已经显

现出来了。

四十八愿是阿弥陀佛为众生所发的，愿愿都是为了十方众生，四十八愿如果有一愿未完成，阿弥陀佛就不能成佛。既然每一愿都完成了，表示阿弥陀佛就是成为这样的一尊佛，我们只要依照四十八愿，如是因，必然获致如是之果。如果认为必须修哪一种法、达到哪一种境界，到极乐世界才能进入殊胜的果报，这样的观念既不信机、也不信法。

一个对「机」深信的人，他始终知道自己再怎么聪明、有能力，依旧是罪恶生死凡夫，永无出离之缘。而对「法」深信的人，他知道阿弥陀佛以四十八愿摄受十方众生，已经为众生完成高妙、涅盘的报土，凡夫只要依本愿称名，靠着佛愿的力量，就可以进入这样的报土，不须要经过任何品位阶级的。

另外，「念佛三昧」有两种，一种是「圣道门」的念佛三昧，这是以念佛为方便、工具，而达到定的境界；另一种是「本愿称名」，本愿称名本身就是念佛三昧，即使是以贪、瞋、痴、散乱的心称念弥陀名号，没有达到定境，也是念佛三昧，因为他是依据阿弥陀佛的第十八愿，知道只要称名必定往生，所以信受弥陀救度，专称弥陀佛名，这样的念佛本身就是念佛三昧了。

讲到这里，大家有没有什么问题？

问：善导大师说「一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业」，对于「念念不舍」，初学这个法门的人应该如何了解这样的理趣与掌握行持？

答：初学者最重要是亲近善知识，同时也要常与同门切磋法义，这样就能由初学而逐渐正确地、彻底地掌握法义。

初学者要如何掌握「正定业之文」的内容？阿弥陀佛所要救度的对象是十方众生，十方众生包含圣、凡、善、恶，根机锐利、拙劣以及精进、懈怠的，这当中当然包括比较有时间以及比较没有时间的人，因此不可能用一个标准硬性规定或衡量。每个人的行为都离不开行、住、坐、卧，善导大师说「念念不舍」，是表示每一个人只要依个自的「根机」去念佛，不管行住坐卧多少时间，不问时节的久近，能够念就尽量念。只要知道一向专称、一心专念弥陀名号，他所有的行持就都会念佛，也都是念佛的心情；所有的时间，只要想到，就会念这一句名号。

善导大师的「正定业之文」非常的简明扼要，可是如果没有细细地、反复地思惟体会，往往只流于肤浅的接触而不得其义。有一句话说：「书读百遍，其义自现」，「正定业」这一段文，法然上人也是读了八遍才真正看出它的涵意。另方面来说，「佛法无人说，虽智不能解」，如果没有传承的话，我们自己去看，或许也看不出来，因为我们没有智慧。譬如有人能将《大藏经》从头到尾看一遍，这是非常难得的，因为这个人一定是能安于孤独、寂寞的，可是即使这样，假如不能了解经的宗旨，看经的效果也不一定会好，而且久了就淡忘了。反过来说，如果能掌握一本经论，而且一辈子专一深入那本经论，则更有成就。我们所一门深入的就是佛法当中的「净土门」、「他力门」，是当生成就、一世圆成，最简易、最殊胜的法门。如果将这一段「正定业之文」和最后「望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名」一段对照，就会更清楚。

了解这样的理趣之后，日常生活当中要如何行持呢？以出家人来说，本来就是舍弃红尘、舍弃社会上的任何工作专心为修行而来，所以念佛的时间就比较多，除了以这个法门自行化他之外，就是称名念佛。称名念佛有专心的念佛及散心的念佛，念佛有四种：大声念、小声念、金刚念、默念。我们是以金刚念为原则，因为金刚念比较能绵绵密密细水长流，当然随每个人不同的心境，要默念或出声大小声都可以，但基本上金刚念较能持久。

以同修或一般人来说，除非退休，不然都有各自的家庭、工作、事业，在这当中，如果工作内容是可以不动脑筋的就散心念，停下工作或下班回来，所有空档的时间就是他念佛的时间，这个时候就是专心念。当然我们都是凡夫而非圣人，会想看一下电视、听听音乐、看看报纸或其它的书，这也是人性之自然，不过可以划分、分配。一个人如果愿生心非常恳切，对世间渐渐看透而多少放下一些的话，他的嗜好就会渐渐转变，他的观念、生活，将会以念佛为最高的嗜好、享受、兴趣。不过即使不能转变也没关系，因为每个人的根机各不一样，而阿弥陀佛都平等的救度，但总之是念念不舍这一句弥陀佛名。因为精进念佛的人再怎样的精进是依靠弥陀的力量，不是依靠他精进的力量；比较懈怠的人，他也知道念一句是靠弥陀力量，念十句也是靠弥陀的力量。所以今天念的多，对弥陀的救度力量没有增加，今天念少了，弥陀救度的力量也没有减少。因此他心中是毫无任何不安的，不因为念佛精进而觉得往生比较可靠，而有喜悦，也不会因为念佛懈怠了就怀疑往生不可靠而有所烦恼。

还有没有同修有问题？

问：如果愿生心强，对第十八愿有正确的了解，自然就会念念不舍。那是不是可以说，如果对人生的虚幻性，以及对六道轮回、因果报应没有深切感受的话，就没有办法念念不舍？

答：其实「念念不舍」是很自然的，一个人如果有「机法两种深信」，就会毫不勉强、自自然然的流露，因为有嘴巴就能出声，有心就会起心动念，只是将他转为名号而已。

学佛的基础是建立在信仰「因果业报」，如果「因果业报」的观念不深，就没有学佛的基础，因为他不会有出离三界六道轮回的观念，如果对「因果业报」不肯定、不深信，那他不算是真

正的佛教徒。我们这个法门是深信因果业报的同时，更进一步深信自己的根机是永远在六道轮回的因果。当我们真的面对自己的贪瞋痴、起心动念、言语行为，一定会发现我们罪恶很深；之所以没有发现起心动念、言语行为是恶多善少，是因为我们没有时常反省，或者不知反省，也就是没有常常以「法镜」来照自己。什么是「法镜」？譬如《无量寿经．下卷》的「三毒五恶」段，那就是法镜。常常以法镜来照自己，我们罪恶的身心就会原形显露，晓得自己大部分是恶多善少，而认清自己是下劣的根机。我们学佛是要修正自己的起心动念、言语行为，而不是要求、指责别人。所以真正的修行人，他只管自己，不管别人，只是不断发现自己的缺点，一直忏悔改进。

《菜根谭》有一段话是我们修身很好的法镜：「诿罪掠功，小人之事；掩罪夸功，众人之事；让美归功，君子之事；分怨共过，盛德之事。」发生事情的时候，一般人通常都会诿罪，甚至是掩罪，更不用说坦诚地将自己的过失发露出来。承认过失、反省改进是一般人应有的态度，更何况是修行人？修行人有了过失，是应在大众之前表露忏悔的，这样罪障才能消除，藉由在大众之前忏悔的力量才能使自己以后不再犯。因为业力有根，必须将根挖出来摊在阳光下，如果不从根挖出来晒太阳，只是枝叶晒太阳，日后根还是会再生长。所以一个真正的修行人是重在忏悔自己的业障、发露自己的业障。

可是就我所接触的大部分人，都是掩盖自己的过错，指责对方的过失。都是在「诿罪掠功」，即使没有「诿罪掠功」，也都是在「掩罪夸功」，把自己的过失尽量掩盖，一点点成就就会夸大，有一、二分说成三、四分，有三、四分说成八、九分。虽然说「掩罪夸功，众人之事」，我们都是学佛人，不可以只和众人一样，所以我们不要「掩罪夸功」，可是一般人做不到。我们要「让美归功」，可是也做不到，好不容易经过辛勤的努力，有一点点的成果，却要白白的将成就让给别人，让众人所赞叹是别人而不是自己，这一点一般人做不到，这就不是君子。至于「分怨共过，盛德之事」就更难了，如果我们能够「分怨共过」，就表示很有修养，而且我执很淡泊，对于自己的是非不计较，照说一个修行人应该「让美归功、分怨共过」，可是一般人做不到，这就显示我们的根机之低劣，罪业之深、之多。

还有另一句话：「天道亏盈益谦，地道变盈流谦，鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦」，这二段话我自己非常喜欢，也都曾引用在《书信集》当中，这两段话的内容是修行人应该效法的，但是也因为很喜欢，所以也感到很惭愧，因为自己一点都做不到。

「道基」在佛法上有非常明确具体的说明，就是「五戒」和「十善」，不管是圣道门或净土门，持五戒、修十善都是必须的，这是所有学道的基本；在这个基础上，再进一步体会苦、集、灭、道，进而证悟苦、集、灭、道。如果连五戒、十善都做不到的话，这个人根本不可能脱离三界六道轮回。五戒，第一就是不杀生，最根本的做法就是不食肉，还要时刻反省自己有没有打妄语？真不真诚？其它像邪淫、偷盗，对我们来讲也常常在犯，因为那不是指行为，而是心念，可是我们的念头都在犯。五戒开展来就是十善，十善我们不但做不到，反而都是在犯十恶。净土门因为反省自己的根机根本做不到，所以才完全依靠阿弥陀佛的救度。我们这个法门就是建立在五戒十善、因果报应之上，知道自己都是在犯五戒、违十善，永无出离之缘，才全身心都投靠阿弥陀佛的救度，在阿弥陀佛的救度当中，惭愧的、感恩的过念佛的生活。

另一种「道基」的标准是《观无量寿经》所讲的「三福」——世间福、戒福、行福。「世间福」指是世间的善事，有了世间的善事才能获得世间的福报。世间的善事，就是「孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修持善业」；「戒福」是「受持三皈、具足众戒、不犯威仪」；「行福」是「发菩提心、深信因果、读诵大乘、劝进行者」。我们三业都是贪瞋痴、自私自利，不要说三福，我们连一福都做不到，如果体会这一点，也会深信自己的根机是一个无有出离之缘的人。

佛法不只是哲学、理论，而是实践的法。一个人真正想修行的人，必定是将佛法当作实践之学，并援引于生活当中对照自己的起心动念、言语行为，否则不可能了解自己的卑劣、渺小、罪恶之深。而如果没有「因果业报」的观念，即使是学佛，也不会把佛法当作解脱生死轮回，甚至超凡入圣的重要方法，只是将佛法看作一种哲学思想而已。如果有「因果业报」的观念，佛法的每一字、每一句，在他看来都是释迦牟尼佛的心血、骨肉；每一字、每一句都流露出释迦牟尼佛深切的悲悯之心。每一字、每一句都在提醒我们要出三界轮回，往解脱的境界前进。佛法的每一句在他看来都有血、有泪，而不只是一种哲学、学问而已。所以《净土三经》文文句句都是释迦牟尼佛的血泪，都是阿弥陀佛的骨肉。他不是白纸黑字，不是死的，是活灵灵、活泼泼，生命活跃的。

问：《观经四帖疏》的〈序文〉有一个图表，标明念佛有「显」和「隐」，「显」是万行随一，「隐」是非定非散真实的弘愿。请问「万行随一」是什么意思？另外，上人说念佛没有品位阶级，可是图表也有标出下三品是念佛，《念佛感应录》第三集的问答也有提到下品下生，请问这应如何统合？

答：《观经四帖疏》〈编者序〉的这两种图表（见文末「附录」），左边一张有将《观经》的内容划分出来，《观经》的内容有「定善」和「散善」，散善的下面又分「三福九品」与「真实弘愿」。更明确的讲，《观经》在说什么呢？《观经》在说三个法门，第一是定善，也就是十三种定观的法门；第二在说散善，也就是三福九品的法门；第三在说本愿念佛的法门。

念佛有显、有隐，「显」是指「散善」或「定善」；「隐」是指「非定非散」。为什么说「显」是指「定善」跟「散善」呢？就是把这一句弥陀名号的功德当作是定善的功德或散善的功德

，也就将这一句名号的功德看成与六度万行是相同的，这叫「万行随一」。从《观经》的字面来看，念佛似乎和定善、散善是同等的，可是如果进一步从《观经》最后的宗旨来看，《观经》所讲的念佛功德是超越定、散，也就是超越三福九品的功德，所以说「非定非散」。

善导大师的《观经四帖疏》开宗明义就说《观经》有分「要门」和「弘愿」。「要门」是息虑凝心以及废恶修善，「息虑凝心」就是「定善」，「废恶修善」就是「散善」，把这两门的功德用来回向往生极乐，这称为「要门」。另一种是「弘愿」，「弘愿」是《无量寿经》第十八愿所讲的，意即靠阿弥陀佛的大愿业力为念佛的增上缘。

《无量寿经》下卷所讲的三辈，是强调虽然三辈根机各不相同，可是都要完全依靠弥陀名号的功德才能到极乐世界，并且平等的得到一生补处的果位。如果上辈依靠上辈的智慧根机，中辈、下辈也都各依靠他们的根机，不完全放下自己的执着完全依靠弥陀名号的功德的话，这样到了极乐世界当然就会有品位阶级的不同。所以释迦牟尼佛说三辈、说九品，目的是要显示根机虽然有三辈九品，可是统统要依靠阿弥陀佛，统统要回归一向专称弥陀佛名，这样才能够超越三辈九品，不然就会落入三辈九品的范畴里面，也就是《无量寿经》所说的胞胎，受五百岁不能花开见佛闻法，就三界六道来讲，他们都已离开三界六道，已经超凡入圣。只是因为因地的时候杂修杂行，对弥陀的救度有怀疑，所以到极乐世界，才被这种疑惑所盖住。如果当下深自悔责，当下就能够见佛闻法。经典上说「应观法界性，一切唯心造。」我们的心非常的微妙，也非常的有力量，起什么样的心念，就会有什么样的果报。

这两种图表可以说后后胜于前前，怎么说呢？后面说的隐──非定非散的真实弘愿的念佛，这个念佛的本身就已经总包涵十三种定观以及三福九品的功德，所以不但是超越万行，而且是圆满具足万行。所以这一个法门是殊胜微妙、绝待圆融、超情离见。是超越性，没有品位、阶级、高低、上下的对待，是圆满的具足的，这样的法门、境界是超越我们凡夫学佛者的智慧和想象的。

我们如果能将佛法当一面镜子反照自己，就知道自己几乎没有解脱的希望，而且地狱之火已经燃烧到自己的脚底了。除非没有善恶报应、六道轮回，如果有的话，以善恶报应、六道轮回的镜子照自己，自己是地狱之业，将来一定堕落地狱。一个人再怎样的有学问、有名位、有财产、有权势，到死的时候一点都用不上，那时只有孤独、无伴、恐惧、黑暗、无助、无力，只有孤零零的去面对阎罗王的审判。所以在《念佛感应录》（一）的〈序文〉有一句话说「鬼卒带走之路，流泪独行；阎王呵责之庭，屈膝孤悲」（出于《大藏经》第八十四册《往生讲式》）就形容的非常好。「流泪独行」，流泪的、悲伤的、无奈的、不得不跟着鬼卒走，再恩爱的人一个也无法陪伴在身边，再权威的人一个也不能让自己所靠，到了阎罗王的面前，不管以前如何的有权有势，这个时候双手空空的跪在面前无所抵赖。所以《无量寿经》说，一个人临终的心境是「大命将终，悔惧交至」。人的本来面目是什么呢？就是「悔惧交至」，他最终命运也是「悔惧交至」。如果没有这个法门是无法大安心，始终都是恐惧的。

时间晚了，今天我们就讲到这里。南无阿弥陀佛（讲于2006年10月22日）

【附录】

本愿称名 凡夫入报（四）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（四）

接续第三堂课，我们继续研讨讲义内容：

（讲义文）

以通途教理而言，报土是菩萨往生的净土，而凡夫也能够往生，完全是依托弥陀之本愿力，此即所谓「本愿称名，凡夫入报」。

「通途」是圣道门的意思，这是印光法师的用语，《印光大师文钞》很多地方都可以看到「通途法门」和「特别法门」。「通途法门」意即龙树菩萨所讲的「难行道」，昙鸾大师所讲的「自力」，道绰大师所讲的「圣道门」。「特别法门」就是龙树菩萨所讲的「易行道」，昙鸾大师所讲的「他力」，道绰大师所讲的「净土门」。所以，「通途」就是自力、难行的「圣道门」；「特别法门」是他力、易行的「净土门」。

「以通途教理而言，报土是菩萨往生的净土」，以圣道门而言，报土唯有菩萨才能往生，当然这里的菩萨是指法身菩萨。法身菩萨有分「地前」和「地上」，「地前」是指初地以前，也就是从「十住」、「十行」到「十回向」这三十位阶的法身菩萨，他们还没有登地；「地上」就是进入初地的登地菩萨，从「初地」到「十地」，最后还有「等觉」。所以，就菩萨来讲，从「初住」到「等觉」就有四十一个位阶，圣道门认为报土是唯有这四十一个阶位菩萨才能往生的净土，而这当中又有粗与妙的差别。登地以上的菩萨所往生的净土比较殊胜，地前三十阶位的菩萨则往生到较粗劣的净土。但不管是高妙或粗劣，圣道法门判定报土唯有法身菩萨才能往生，即使声闻、缘觉都不可能进入，更何况是凡夫？可是弥陀净土并非如此。

阿弥陀佛的净土是酬报祂四十八大愿所成就的报土，四十八愿当中的第十八愿就有提到「十方众生」──上至等觉菩萨，下至阿鼻众生，所谓「上上根不能逾其阃，下下根亦能臻其域」。因为阿弥陀佛的四十八愿每一愿都是为十方众生而发、而成就的，因此祂成佛所成就的高妙报土，就能够使十方众生依靠祂的愿力而都往生。阿弥陀佛所发的愿如果没有成就，当然不可能成佛，也谈不上「愿力」，但是阿弥陀佛已经成佛了，既然成佛，有佛身就有佛土，自然就能使十方众生依祂的佛力到祂的佛土，这就是「本愿称名，凡夫入报」。我们凡夫依靠本愿的称名，就能够依托本愿的力量，而进入弥陀的报土，这是非常明确的道理。讲义有一个小图表：

（讲义文）

任何一件事情要完成都有其「方法」和「目的」，做事情不仅要有方法，也要讲求方法，更要明白目的。如果不晓得这件事情的目的，或不知道这个目的的重要性和意义，他所做的就缺乏价值。同样的，生而为人也有人生之目的，要达到目的，必须要寻找方法。如果知道目的却没有方法，也无法到达目的；如果有方法，但这个方法不是简易、可以当生成就的，也难以达到目的。所以「目的」、「方法」同样的重要。如果生而为人却不懂的人生的目的，自然也不会去寻找达到目的的方法，这样就失去生而为人的价值与意义了。

净土法门的目的非常明确，就是往生极乐世界，也就是「报土」；方法非常简易可行，就是「本愿称名」，人人可修，人人可证，真正是三根普被，利钝全收，亦即所谓的万人修万人去。称名，不管男、女、老、少、智、愚、贤、不肖都做得到，而「称名」本身就是依靠弥陀的本愿力，现生蒙受弥陀光明护佑，临终复蒙弥陀现身来迎。所以，只要我们依「本愿称名」，往生就已经决定了。

（讲义文）

以上皆是彰显「本愿称名，凡夫入报」之净宗根本义。凡大师之论释，皆为阐明此义。

「本愿称名，凡夫入报」是我们这个法门最根本、最核心的教理，谈净土宗教义，如果方法上没有谈到最简易的「本愿称名」，往生之净土不是进入「报土」，那么，这样的教义就不是纯粹的净土宗。之所以不纯粹，是因为不了解善导大师的论释，没有依据善导大师的教理。「凡大师之论释，皆为阐明此义」，善导大师着作《观经四帖疏》的目的就是为了「破邪显正」，所谓邪并不是邪恶的意思，而是指偏差，没有谈到「本愿称名，凡夫入报」，或是不认为凡夫依本愿称名可以进入报土。善导大师为了导正这种偏差的观念，特别着作《观经四帖疏》，乃至其它的「四部五卷」，都是为了阐明「本愿称名，凡夫入报」的净宗根本义。

隋唐时期，当代有名的慧远大师、智者大师、嘉祥大师，他们都曾批注《无量寿经》及《观经》，可是他们对净土根本经典的批注在根本核心上是有偏差的。之所以会有偏差，是因为他们没有真正依据《无量寿经》的教理，也没有体会弥陀为十方圣凡善恶众生发愿的根本意趣，而是立于个人修学的本宗立场来解释净土根本经典，因为这样的偏差，导致很多修净土法门的人退心。为了导正这种偏差，不只善导大师写《观经四帖疏》纠正，善导大师的师父道绰大师在《安乐集》也曾针对那些错误而加以导正。

由此可知，「本愿称名，凡夫入报」这个教理对我们来讲是多么的重要！是不能模糊、不可稍被曲解的。也唯有「本愿称名，凡夫入报」，我们这个法门才可以称为是「胜、易」的法门。一个修净土法门的人，如果不了解、信受「本愿称名，凡夫入报」，不仅现生（平生）对往生没有把握，阿弥陀佛经过五劫思惟所发的四十八大愿，以及兆载永劫所修的菩萨无量德行，所费的苦心岂不是被大打折扣了？

能够信受「本愿称名，凡夫入报」的教理，就会被弥陀的愿行所感动而心生崇仰，从而对这个法门感到非常殊胜、难得，深觉是千生叵遇、万劫难逢！同时也会了解为什么释迦牟尼佛以「芬陀利华」来赞叹念佛人，因为凡夫只要依本愿称名，就平生业成、往生决定，命终之时蒙弥陀来迎，当下直入报土，可说非常殊胜、难得可贵之至！

（讲义文）

又，大师对第十八愿（本愿）有非常简明扼要，立论坚确不移，语出警悟十方，句句显佛悲心，字字皆放光明的解释。即《观念法门》三十二字「本愿释」言：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，
下至十声；乘我愿力，若不生者，不取正觉。

以及《往生礼赞》以四十八字解释本愿及成就文（四十八字愿成释）言：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

此「四十八字愿成释」可谓净宗宗宪，放之四海皆准，俟之百代不惑。依此，百即百生、千即千生；舍此，百中难得一二，千中难得三五。

善导大师对第十八愿的重要性有非常简单明白的解释。在《观念法门》中，善导大师以三十二个字来解释「本愿」，在《往生礼赞》中则以四十八个字来解释「本愿」以及「本愿成就文」。这两段法语都很简短、明朗，让人一目了然，容易掌握、忆持。「立论坚确不移」每一字、每一句都难以更动，而且非常清楚，没有模棱两可。「语出警悟十方」这两段法语让我们一看就领悟，当下了解原来第十八愿是在说：只要愿生极乐，专称佛名，便能乘上弥陀的愿力而决定往生，必定往生！

善导大师这两段解释的法语，每一字、每一句都在显现阿弥陀佛主动、平等、无条件救度十方众生的悲心，每一字、每一句都闪耀着阿弥陀佛的光明，使我们疑惑消除，并晓得简单易持的方法。如果将第十八愿解释得很高深、玄妙，令人高不可攀，难以理解，这样就失去了佛的悲心，也使得第十八愿的道理隐晦不明。

「此『四十八字愿成释』可谓净宗宗宪」，这四十八字可说是我们净土宗的宪法。一个国家的

法律条文尽管很多，可是都不可违背国家的根本宪法或与宪法相抵触，同样的，善导大师这样的解释，可说是我们这个法门的根本宪法，任何的解释如果跟这两段法语不同，就不是正确的，就是不可依循的！这两段解释，在空间上，放诸四海皆准；在时间上，即使经过百代，也万古如新，可以让人受持无误。有关这两段法语和第十八愿原文，我特别做一张对照的表格：

善导大师的解释和第十八愿原文，字句上几乎都差不多，有几句完全一样，有更动的地方，是稍加增减几个字，而使得经文的教理更清楚的显示。

第一、二句「设我得佛，十方众生」，《观念法门》和《往生礼赞》皆为「若我成佛，十方众生」，意思完全一样。第十八愿的「至心信乐，欲生我国」，《观念法门》同样是八个字，可是略掉了「至心信乐」，「欲生我国」改为「愿生我国」，同时加上「称我名字」；在《往生礼赞》就直接以「称我名号」来解释「至心信乐，欲生我国」。

有关这样的解释，法然上人在〈净土随闻记〉用问答的方式说明善导大师为什么做这样的解释（《法然上人全集》500页）：「或人问曰：『善导大师释本愿文，略安心者，有何意乎？』」意思是说，善导大师于《往生礼赞》四十八字中，前面的二十四个字是解释第十八愿，愿文的「至心信乐，欲生我国」这三心就是安心的意思，可是善导大师为什么略掉这八个字没有解释，而直接以「称我名号」来代替呢？

善导大师是弥陀示现，一代高僧，当然不会轻率解释经文，而且应该最能理解阿弥陀佛的愿心，因此善导大师做这样的解释，必然有他的深意，可是深意到底是什么呢？法然上人回答：「唯知众生称念，必得往生，则自然具足三心。为显此理，略而不释也。」善导大师是为了显示：只要众生称念「南无阿弥陀佛」就必定往生极乐世界，这样的领解，自然就具足三心了。为了显示这种道理，所以才略掉「至心信乐，欲生我国」没有解释，而加上「称我名字」。

经过法然上人这样的说明，我们就更加了解，「至心信乐」是信什么呢？是信「称名必定往生」。一个修习净土的人本来就愿生极乐世界，在愿生极乐世界中，他相信什么呢？相信「称名必定往生」；既然显示称名就必定往生，岂不是信就在里面了。

所谓「安心」，就是信心的意思。一个人有信心才能安心，如果没有信心，绝无安心可言。信心来自对事理明确的了解，若对事理没有明确的了解就谈不上信，所谓「理明信深」，道理愈通达透彻，信心就愈坚固不移。我们这个法门当然要具足「信、愿、行」，可是「信」是信什么？信的内涵、道理是什么？是信「愿生极乐，专称佛名，就必定往生极乐」。所以，这个「信」不是空洞的，不是自我产生的，是有客观必然的内涵的，这个客观必然就是「愿生 → 称名必生」。所以我们愿生极乐，只要称名，能够这样的理解，依教奉行，而南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……的专称佛名，声声句句、心心念念就都具足信愿行了。

当然，如果尚未了解这个道理，就必须听闻、阅读有关这个法门的教理，须得确实了解之后，才能够终身不渝的信受奉行，不会半途而废。可是一旦了解这个道理之后，什么是信？什么是愿？什么是行？就不需要再常常的思惟，此后只要专一称名，南无阿弥陀佛、南无阿弥陀……，行住坐卧、时处诸缘，不论动静闲忙，都是一句南无阿弥陀佛。先前的理解、信受都是前方便，最后就像善导大师所讲的「一向专称弥陀佛名」。

第十八愿所讲的「乃至十念」，《观念法门》和《往生礼赞》同样解释为「下至十声」。所以「十念」的意思非常明确，就是称名念佛，「乃至十念」就是「下至十声」的称名念佛，没有另外或其它高深复杂的解释。这种解释简单明了，而且斩钉截铁、铿锵有力，毫不模糊，让我们一看就懂。

所以，净土法门是最高深又最平常的法门。为什么是「最高深的法门」？这个法门是阿弥陀佛经过五劫思惟、兆载永劫修行所成就的，佛是佛中之王，土是十方世界第一的国土，他的境界只有佛才能够彼此互相理解，声闻缘觉菩萨都无法推测其万一，所以经典上说「唯佛独明了，二乘非所测」。可以说，阿弥陀佛的愿是十方诸佛的愿当中的最高峰，行又是超越十方诸佛最广大之行。我们凡夫，不可能了解佛的境界，所以也无需费心想去了解佛高深的境界，只要很平常地、很平凡地、很平实地、很平淡地专念这一句弥陀名号就可以了，这是人人都能做得到，人人都能修得起的，所以说这个法门既高深又平常。

像这样简单、明了、扼要的解释，在历代净土祖师当中，唯有净土宗的大成者，弥陀示现的善导大师才有如此精辟的阐明。这两段文，字字句句都是如珠如玉，都在闪耀佛光。

第十八愿「若不生者」四个字，善导大师在《观念法门》解释为「乘我愿力，若不生者」，加了「乘我愿力」四个字；《往生礼赞》没有更动。解释为「乘我愿力」，是把背后的原因说出来，之所以我们凡夫能够往生，是因为称名的本身，就是自然的在依靠弥陀的愿力，称名能够往生的背后是因为有弥陀的愿力，所以善导大师才在这里解释为「乘我愿力」。

凡是要往生极乐世界的众生，没有不依靠阿弥陀佛愿力的，我们专称弥陀佛名固然是完全依靠阿弥陀佛的愿力，即使是走向杂修杂行，期以六度万行回向往生的众生，如果没有阿弥陀佛的愿力，他们再怎么的回向也不能往生，因为因果不吻合。虽然六度万行并不是进入弥陀高妙报土的正因，可是由于他们有回向之心，以此为因，加上阿弥陀佛的愿力作为他们的缘，因缘和合，使他们也得以达到往生极乐世界的果。所以不管专称佛名（正定业），或是杂修杂行也好

，他们的往生都是靠阿弥陀佛的愿力。差别是，专称佛名完全相应于第十八愿，自然进入「若不生者，不取正觉」的报身、报土的境界；如果是杂修杂行而回向，就未必能进入这样的境界。

第十八愿所讲的「不取正觉」，《观念法门》和《往生礼赞》都一样是「不取正觉」。

在这些解释中，最让我们有所启发的是第十八愿最后面二句八字——「唯除五逆，毁谤正法」。在《观念法门》、《往生礼赞》乃至善导大师其它有关解释第十八愿的法语当中，统统没有解释这两句，似乎显示没有这两句话的问题存在。表示，十方众生本来就包含五逆谤法的众生，不管五逆、谤法，只要他回心转意，愿生称名，同样平等地往生。

「依此，百即百生、千即千生；舍此，百中难得一二，千中难得三五。」这两段法语是引用自善导大师《往生礼赞》（479-480页）：「念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生。……若欲舍专修杂业者，百时稀得一二，千时稀得三五。」所谓「念念相续」是「念念不舍」的意思。一个愿生极乐世界，信受弥陀本愿救度的念佛人，他从今之后就是专念这一句弥陀名号，念念不舍，不必杂修杂行假藉其它法门。我们「念念不舍」，阿弥陀佛「摄取不舍」，我们跟阿弥陀佛，阿弥陀佛跟我们，彼此不相舍离。能够念念相续，毕命为期，十即十生，百即百生，也可说是千即千生，万即万生，真的是万人修万人去。

一个愿生极乐世界的人，当然是一旦愿生就终身愿生；如果说现在愿生，将来不愿生，就不是「至心」的「欲生我国」。至心欲生我国，必定是毕命为期的，不会突然又转念将来要上天堂，或者将来要再度为人，成为高僧，一闻千悟，得百千陀罗尼，大弘法化，广度众生，即使这样的念头也不可以有。因为这些都不如往生极乐世界，一旦往生极乐世界，自己的三界六道轮回脱离了，就超凡入圣了，而且三明六通、百千陀罗尼不求自得，同时与阿弥陀佛一样，无量光明、无量寿命，跟阿弥陀佛一样的慈悲智慧、神通愿力，跟阿弥陀佛一样的以四十八大愿广度众生。

所以往生极乐是多么的重要、殊胜！一个念念相续，毕命为期的人，可说是十即十生，百即百生，千即千生。如果舍去了这么简易又殊胜的法门，善导大师就非常为他担忧而且感叹的说：「百中难得一二，千中难得三五」。也就是说，依本愿之称名决定往生，不依本愿之称名，就不一定决定往生。

（讲义文）

日本净土宗之开祖，智慧第一、势至应现之法然上人，极口赞仰此释而言：

法然上人是八百年前日本的一位高僧，在法然上人之前，日本也有很多各宗各派的高僧大德，乃至一般信众都念佛求生极乐世界，可是都是以各自宗门的教理来解释净土，并没有专宗专弘的净土法门。直到法然上人，才完全依据善导大师的思想建立净土宗，组织净土宗的教理。所以，法然上人就是日本净土宗的开祖，其它底下传承的祖师称为列祖。法然上人被当时很多高僧大德赞叹为「犹如文殊，智慧第一」，又是「势至应现」，当时各宗各派的高僧大德少出其右。有关法然上人是大势至菩萨所应现的根据，可以参考《法然上人全集》有关传记内容这一部份的叙述。以「智慧第一、势至应现」的法然上人来赞叹弥陀示现的善导大师，可说非常的适合、恰当。也唯有法然上人才能够作这样的赞叹。法然上人「极口赞仰此释」，此释就是「四十八字愿成释」，而言：

（讲义文）

此文应常称于口、浮于心、寓于目。
阿弥陀佛，成就本愿，庄严极乐世界：
以佛眼十方遍览，有否念我名号之人；
以佛耳昼夜倾听，有否称我名号之人。
是故，一称一念之人，阿弥陀佛，无有不知；
摄取光明，不舍其身；临终来迎，无有空过。
此文者：四十八愿之眼也、肝也、神也。
结为四十八字者，此之故也。

这段法语可说非常的可贵，让我们晓得这四十八字的重要性。这段法语是在《法然上人全集》六一九页。

「此文应常称于口、浮于心、寓于目」，是说这四十八个字应该常常的称念，使牢记在脑海中，不要离开我们的眼睛，常浮现在心中。将这一段文牢固的放在脑海中，等同将阿弥陀佛救度众生的悲心与这个法门殊胜容易的宗旨，悉皆凝记在我们的脑海中。当一个人不晓得往生的方法，对往生缺乏信心时，他只要把这四十八个字背在心中，领纳在怀，自然就能够起信受之心，而获得法喜。

阿弥陀佛本愿成就，成就了三件事情：第一，成就了南无阿弥陀佛本身，也就是这一句弥陀名号；第二，成就了我们所要去的极乐世界，也可以说极乐世界是阿弥陀佛为我们而成就，是我们的；第三，成就了救度我们往生极乐世界的功德、功能、资粮。所以阿弥陀佛成就本愿就是成就：佛身（正报）、极乐（依报）、名号（我们往生的功德）这三件事情。

我们生生世世以来欠十方众生的债非常多，遍满宇宙，我们要离开娑婆世界这些债要如何偿还呢？只要专称弥陀名号，这一句弥陀名号具足无量无边不可思议的功德，是足让我们偿还一切业债的。《观经》说：「称南无阿弥陀佛，于念念中，除八十亿劫生死之罪。」善导大师也说

：「谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除。」我们从娑婆到极乐世界，资粮功德在哪里？同样在这句万德洪名的南无阿弥陀佛。只要我们专一称念，就必定往生极乐，弥陀名号是我们往生的资粮，往生的大利无上功德。《大经》说：「欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」往生极乐之后，快速成就佛果，功德在哪里？也在这一句万德洪名的南无阿弥陀佛，因为阿弥陀佛是为了成就我们离苦得乐、超凡入圣，成就我们的必定往生、快速成佛，而五劫思惟四十八大愿，兆载永劫积植菩萨无量德行的。

这些愿行、目的、功能，都在六字洪名当中，因此成就本愿，就是成就了佛身、成就了净土、成就了名号。因此阿弥陀佛成佛以来于今十劫，十劫以来都一直以祂的佛眼观看十方世界，有谁在念祂的名号；以佛耳二十四小时彻耳倾听，有哪个世界、哪个地方、哪个众生在称念祂的名号。弥陀十劫成佛以来，祂的佛眼遍满十方，没有一个地方没有阿弥陀佛的眼睛，祂的佛耳通彻十方法界，没有一个地方的声音是阿弥陀佛所不闻不知的。

「是故，一称一念之人，阿弥陀佛，无有不知」，任何世界、任何地方、任何众生，只要起心动念，一称一念南无阿弥陀佛，当下阿弥陀佛都听到、都看到、都知道，实时应声而现。

「摄取光明，不舍其身；临终来迎，无有空过。」这两段法语很可贵、很殊胜，给我们绝对的希望。

「摄取光明，不舍其身」就是《观经》所讲的「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，阿弥陀佛的光明作用是什么？在于摄取十方世界的念佛众生。不管这个念佛人是圣人、凡夫，善人、恶人、在家、出家、智慧、愚痴、有学问、没学问、有修行、没修行，只要他专一念佛，念念不舍，阿弥陀佛的光明就永远摄取不舍。也因为有阿弥陀佛摄取不舍的光明，使得念佛人平生业成——还没有临终，但往生的功业已经成就，往生已经决定，因为阿弥陀佛是光明摄取不舍的。如果阿弥陀佛的光明摄取有舍离的时候，我们的往生岂不是就没有确定性？故知：念佛人，阿弥陀佛永远都看着他，照顾着他，时间一到就接引他到极乐世界。

「临终来迎，无有空过」就是《阿弥陀经》所讲的「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。」所以「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，跟「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前」，这两段经文即是我们平生业成、决定往生的经证与保证。

光明可以说就是阿弥陀佛的本身，因为佛证悟了不生不灭的涅盘，在祂的佛性当中是只有慈悲智慧，没有贪瞋痴、妄想杂念，慈悲智慧的外相就是光明救度众生，所以说光明就是阿弥陀佛，经典上也说「光明名号」。

这一句弥陀名号是光明名号，因为弥陀之身是光明之身，我们念佛人时时刻刻都在弥陀的「无量光明中」；一旦往生，就进入弥陀的「无量光明土」，如《大经》所说：「至无量光明土」。念佛人，都在阿弥陀佛的身心之内，都在阿弥陀佛的怀抱之中；阿弥陀佛的功德充满在他的身心之内，阿弥陀佛的光明环绕在他的身心四周。我曾经写两句话：「弥陀功德充满我身内外，弥陀光明环照我身四周。弥陀在我身心内，我在弥陀光明中，佛入我心我入佛，我与弥陀一体融」。也在《书信集》提到「弥陀的光明永远摄取不舍，弥陀的功德纳入我心，弥陀的光明摄护我身；我在弥陀光明中，弥陀在我信念内；我入佛心，佛入我心，如火烧木，一体不离；我与弥陀共起卧，我与弥陀镇相随。」一个念佛人在阿弥陀佛的保护当中，就像婴儿受到慈母的照顾。当婴儿出生，还不会坐，也不会站，除了把他放在摇篮，就是怀抱在手中、胸前，母亲是这样的养育他、照顾他，即使他在地面游戏，母亲的视线也都时刻不离地观照着他，深怕他碰到危险物品，或者是陷入坑洞，这个就是慈母之心。同样的，念佛人等同是弥陀的婴儿，阿弥陀佛的佛身充满整个大宇宙的光明，是永远不可能舍离他的，阿弥陀佛永远看着我、照顾着我，时间一到就迎接我到极乐世界继承祂的佛位。

善导大师在「二河白道喻」也有相同的说明：「汝一心正念直来，我能护汝，终不畏堕于水火之难。」「我能护汝」，就是摄取不舍，使我们念佛人不会堕落水火的地狱，一直到临终接引往生极乐。既无水火之难，也无其它世间的种种难，所以念佛人自然能够逢凶化吉，遇难呈祥，趋吉避凶的。另一段相关法语，就是《往生礼赞》所讲的：「阿弥陀佛光明无量，照十方国无所障碍，唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。」所以阿弥陀佛的存在就是为了引导十方众生来念佛，一旦他是一个念佛人了，阿弥陀佛就永远的摄取不舍。所以阿弥陀佛：「看着我、护着我、迎接我」。

（讲义文）

此文者：四十八愿之眼也、肝也、神也。

这一段「四十八字愿成释」，可以说是阿弥陀佛四十八愿当中的眼睛、肝心、精神。对一个人来讲，没有眼睛就不晓得方向、目标，茫无所见。对我们学佛人来讲，必须对法门有正知、正见，没有正知、正见就难以到达目标。这一段文是整个四十八愿的核心、精神、宗旨，犹如一个人的肝心，是最重要的，所以是四十八愿的根本愿，有了这四十八个字的解释，使得第十八愿有了精神，活跃起来，闪耀出光明，照亮了我们的眼睛，让我们能掌握四十八愿的核心。有一句话说：「如因日光照，还见于日轮」，如果没有太阳的光明照亮我们的眼睛，即使我们有眼睛也看不到太阳；有善导大师这四十八个字的解释，放出他的光明，使我们依循这个光明看清第十八愿的意义。所以这段文是四十八愿的眼睛、肝心、精神、核心、宗旨。

（讲义文）

结为四十八字者，此之故也。

善导大师以这四十八个字作为四十八愿的解释，显示出四十八愿的眼目，四十八愿的宗旨，四十八愿的生命；因此结为四十八个字，这是有他的用意的。

讲到这里，大家有没有什么问题？

问：有的人称名是求福报，或病痛减少，或世事顺遂，不一定有愿生极乐世界之心，《往生礼赞》只讲「称我名号」，会不会令人忽略了「愿生心」？另一个问题是，每个国家语言都不同，对名号的的念法就不同，在《感应录》也有一则感应故事是称「莲雾芋圆豆腐」而化解灾难的事例，像这样的情形，这要如何解释？

答：这「四十八字愿成释」分为两段，前一段是第十八愿愿文的解释，后一段是成就文的解释。愿文的解释，说「称我名号」而没有说「愿生极乐」，为什么？因为他是就「方法」上来讲。「愿生极乐」的方法就是「称名」，对于修习我们这个法门的人，一看就知道原来愿生极乐只要「称名」，所以法然上人就说「略而不释」，为了让人了解「愿生极乐只要称名」的道理，所以「略而不释」。

就第十八愿来讲，「欲生我国」是站在佛方来讲的，阿弥陀佛发愿要救度我们，建设极乐世界要接引我们，目的就是要我们往生净土，所以他的愿文里面当然有呼唤，说「欲生我国」。在我们凡夫来讲，看到他的愿文就晓得要「愿生彼国」，愿生彼国方法在哪里呢？愿文说「乃至十念」，所以善导大师就直接解释为「称我名号」的念佛，而不是其它的十念。这让我们晓得，只要称名就必定往生，这样信与愿都在里面了。

当然，如果他不是一个愿生极乐世界的人，他再怎样的了解这个道理，也不是愿生极乐的行者。如果生死心不切，无常观不深，或者无常观深，可是罪恶观不深，他也不会求往生的。同时，「四十八字愿成释」前后文都是互相呼应的，后面两句「众生称念，必得往生」，就是提示，要往生只要称念，称念就必定往生的。如果一个人，他称名念佛不是为了往生而是另有目的，当然就会朝向他自设的目标前进，就不一定会往生。

为什么没有念南无阿弥陀佛，念「莲雾芋圆豆腐」同样获得功德，甚至照样能够往生呢？刚刚有讲，一称一念之人，阿弥陀佛无有不知，这就显示阿弥陀佛的功德无量、神通无边，六字名号的功德到底有多少，神通到底有多广？范围到底到哪里？可以说算不来、数不尽，广大无边际，没有一个范围，即使念错，乃至只是刚起一个念头还没有念，阿弥陀佛就都已经知道了。我在〈念佛感应按语〉就说：「口虽未言，佛已先知；音虽不合，佛解其意」，弥陀名号有不可思议的功德，因此我们尽管信受奉行，否则顶多世智辩聪，以我们的知见要去思惟、推测佛的不可思议功德，哪有可能呢？

这四十八个字前一段只谈到「称我名号」，没有像《观念法门》的提出「愿生我国」，但是同样显现出「愿生我国」的内涵。因为阿弥陀佛的成佛本来就是为了众生，所以说「若我成佛，十方众生」，下面说「若不生者，不取正觉」，在这几段经文法语里面，就显现出阿弥陀佛愿我们往生，而我们领受这个法门的人也是接受弥陀的呼唤而愿生极乐世界的。善导大师是一位祖师，他做这样的解释必然有他的深意，我们只要直心的领解、信受，就不会有其它的疑问。

把「南无阿弥陀佛」念成「莲雾芋圆豆腐」同样达到效果，就像修持大悲咒，有的老人家对梵音没办法听清楚，像第一句「南无喝啰怛那」，有的老人家就念成「南无骑牛骑马」（台语），但照样得到感应。在密宗里面，大家最知道的一句咒语就是六字大明咒「嗡嘛呢叭咪吽」，有一个故事：一个老妇人长年累月念：「嗡嘛呢叭咪牛」。一个修行有道的和尚路过，远处一看满屋放光，认为此处肯定有高人。就进屋拜见，原来是一个不识字的老妇人长年念「六字大明咒」，并且还把「吽」念成了「牛」。和尚就好心纠正了妇人的错误。等他出去回头再看老妇人的房子却什么光也没有看到。原来老妇人听了和尚的话十分懊悔，认为自己长年念错了咒语，多年的修行白修了，心有疑惑，心神专一不了了，就没了感应。和尚也是有道之人，知道了其中缘由，就进屋告诉老妇人是他自己记错了，老妇人念的才是完全正确，不必疑惑懊悔，可按以往所念的音继续持念。等他出门再看，这位老妇人的房子又大放光明。

所以重点是在当下的起心动念，内心的虔诚很重要。这类的典故很多，今晚无暇多说。

问：刚才上人有谈到，一旦愿生就会终身都愿生，如果没办法终身愿生，就表示他至心信乐的心是不稳定的。可是法然上人在书上说，弥陀名号具足不可思议的功德，所以不管信与不信，有没有疑心，只要一直称名就会具足信心。这样似乎有矛盾，这两点应该怎么统合？

答：其实是不论信不信，但称必生，信就在里面了。只要他愿生弥陀净土，专称弥陀名号，就必定往生。你信也好，不信也好，只要你照这个方法去做，就达到那样的目的，因为方法正确，就必定到达目的。

第十八愿所讲的是，你要真正的相信愿生称名就必定往生，你要真正的愿生极乐，你要真正的专称弥陀名号，所以才说要「至心信乐」。要「至心欲生我国」，要「至心乃至十念」，所以至心是出自于内心，真正从内心产生的。我打从内心真正的相信有弥陀，而且相信弥陀是要救度我的，我真正的相信有极乐，极乐是我的归宿，而我也真的愿生极乐，有这种相信是真正的相信，就不会半途而废。除此之外，也是真正的专念弥陀名号，除了专念弥陀名号之外，我不会杂修杂行，即使有其它善事功德也不会以这个来作为往生的资助。

因为第十八愿是弥陀所发的愿，所以必须要完整的信、愿、行都交待。在我们凡夫这边的领解，则方法巧妙各有不同。像一遍上人讲，不论净秽、善恶、信疑，称念就必定往生，他是从另一个角度来解释，同样是在启发我们的信心。所以祖师的阐释、法语，目的都是要启发我们对「称念必生」的信心，只是角度不一样而已。

正当我们推想东推想西、做方方面面的考虑、甚至思惟高深玄妙的道理，无法掌握信的内涵时，祖师们就说，不管你信不信，称念都必定往生。这样当下就能启发信心而使人安心。而且，弥陀的救度也真的是如此，弥陀要救度谁？是要救度愿生称名的人，当领受这个道理时，岂不是信就在里面了。所以，信不是在信的本身，信也不是我们自己产生或到哪里寻找，「称名必生」本身就是信。所以善导大师「四十八字愿成释」，最后两句就是「众生称念，必得往生」，可说是杲日丽天，朗照宇宙，非常的清楚明朗。

第十八愿所说的「至心信乐」，意思是「真正的相信」，信什么呢？信下面所讲的：「欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」弥陀现在既然已取正觉，那么凡是欲生我国，乃至十念的人都必定往生，这个道理是很明确的，我们要这样的相信。

问：一个初学的人，如果他没有办法一听就当下百分之百的信，是不是先以信顺的态度来称念名号？

答：对！就是先接受。善知识所传的教理尽管我们理解不来，尚有疑惑，还不能百分之百的肯定，可是如果能先接受，再一步一步的去理解，这样也可以。因为每个人的根机不同，除非宿世熏习深厚，他这辈子才能一听就信受，否则总会有疑问的地方。那怎么办呢？先接受，再逐步的去理解。这样的话，真正理解到哪里，信就到哪里了。「理明信深」就是这个意思。

法要入心，随个人根机不同，但总在于多闻熏习，自自然然就能逐步的深入我们的阿赖耶识，所以佛教很强调「多闻熏习」。儒家也说：「学而时习之」、「温故而知新」、「人一能之己百之，人十能之己千之」，人家一次会的，我们就一百次，人家十次就会的，我们就一千次。一次再一次，多次的、不断的、长久的去熏习，终有一天就会彻入、通达。

我们出版的这一套书都有把这个法门最根本的经典、最有权威的祖师传承、最重要的法语都清楚明白的列出来了，只要大家用心阅读，应该是可以让人确信的。如果还不能百分之百的确信，就将这些佛说祖语背诵起来，多多吟咏思惟，这样终会彻入的。

问：只要我们愿意依教奉行，真正至心信乐的心是会真正生起的，也就是说，就人来讲，不论是用什么方法，最后是要让自己达到信心入髓、愿生极乐而称名的地步。以前《感应录》有一则鹦鹉念佛往生的故事，那鹦鹉是不是也有至心信乐之心呢？是不是因为人太复杂，所以才必须要去多闻熏习，让自己一向专称？而动物比较单纯，只要牠愿意称名，就已经在光明的摄受之中了？

答：鹦鹉念佛往生是「事证」，证明「理」——「众生称念必得往生」之理。也证明我们这个法门是绝对他力，完全他力，不靠自力。这只鹦鹉有什么智慧？有什么修行功德？牠只是会学人之语，而且惯性的常念这一句弥陀名号，所以死了也往生极乐世界，这就是这句弥陀名号的力量，自自然然的引导牠往生极乐世界。所以众生称念是自然的能够往生的，是不加以造作、勉强，不必假藉其它功能方法的。

至于人，因为有种种分别、计量、筹划，所以第十八愿才说你要相信，你要愿生我国。如果不这样讲，有的人不晓得要愿生极乐，只想到念佛有很大的功德，我下辈子生而为人，或要如何、如何……，就因为人有这些分别、选择，好恶的取舍，所以就必须要引导他愿生极乐，告诉他称念就必定往生。对畜牲来讲，他们没有那些分别、取舍，牠如果能惯性的念这一句弥陀名号，就像《无量寿经》所讲的：「其国不逆违，自然之所牵」，名号功能自然牵引往生极乐世界，这就是愿力自然。

宇宙中有三种自然：第一种是「业力自然」，我们众生，即使不勉强也随着他的重业，到临终的时候随重业而投胎转世。譬如在生时杀了一个人，或者做了一件大善事，即使临终时他不再杀人，不再做善事，可是在他一生当中，如果那一个业（善业或恶业）最大，杀人的就堕落地狱，善业的人就上生天堂或出生为人享受五福的福报，这就是业力的自然。第二种是「虚空自然」，日出日落，春夏秋冬，都是很自然的，不会出错，也不用勉强，自自然然的。第三种是「愿力自然」，愿力自然就是阿弥陀佛的愿力，第十八愿说「众生称念，必得往生」，「乃至十念，若不生者，不取正觉」，现在既已成正觉，所以「众生称念，必得往生」，这就是第十八愿自自然然的一种力量。

自然，就是天性，不必勉强、造作的，所以我们念佛必定往生。对我们来讲，我们本来就是愿生极乐的，是找不到方法，现在知道只要称念就必定往生，这给我们带来莫大的希望、莫大的安心、莫大的法喜。如果要五戒才能往生，要入定才能往生，要明心见性开发智慧才能够往生，这样我们永远绝望。所以对人来讲，要先劝勉、引导厌秽欣净；对畜牲来讲，虽然牠没有智慧，不过牠也没贪跟瞋的取舍，所以只要能让他惯性的念这一句弥陀名号，就会随着弥陀名号的功能，以绝对的他力、完全的他力而往生极乐世界。

除了鹦鹉的事证之外，另有一个事证，就是古时候在斯里兰卡附近的一个小岛，有很多人捕鱼

，只要他们念阿弥陀佛，捕的鱼就愈多，鱼肉就愈好吃，所以他们就惯性的称念这句「南无阿弥陀佛」，结果死后自然往生弥陀净土了。他们也不晓得有善恶报应、三世轮回，也没有将来要怎样，也谈不上信，也谈不上愿；只是贪捕鱼多、味道美，但也因此就自然地随这句弥陀名号的功能而往生弥陀净土。就好像从南部开车上了高速公路，只要方向正确的往这一条路前进，时间一到就会到台北。如果有所选择的，要在中部转向，只要一转方向，有可能就会开到其它的道路上去了，因为不同的方向而到达不同的目的。

时间已晚，今天上课就谈到这里。第一份「讲义」的讲解也到此结束。

南无阿弥陀佛

（讲于2006年11月26日

本愿称名 凡夫入报（五）

－－于净宗书院「法义班」课程开示（五）

今天开始研讨第二份讲义。第二份讲义的标题与第一份相同，也是「本愿称名，凡夫入报」。虽然题目相同，讲述的内涵也都是紧扣「本愿称名，凡夫入报」的教理，但内容却不同。

讲义一开始是先引用法然上人《选择本愿念佛集》第十一章「赞叹念佛章」的两段法语，这两段法语等一下会加以解说。不过希望大家回去之后能将这两段法语的前后文详细看一遍，同时再参考《选择本愿念佛集》第五章的内容。第五章是「利益章」，也就是「念佛利益之文」，就更能了解称名念佛真的是具足无上功德，是超越品位、阶级的。不过，祖师说「读经要有读经眼」，所谓读经的眼光就是不可「依文解义」，而应深入经义去了解作者真正要表达的意思，以及文章的宗旨目的在哪里，否则有可能会曲解或错解。很多人就是因为错解了经典的真正意旨，而误解这个法门的教理。今天我们应该会有机会谈到这一段文的重点。请大家看讲义第一段：

（讲义文）

法然上人《选择集》第十一章（法全八一）言：「念佛之行，广通九品。」又言（法全八三）：「九品配当，是一往义。五逆回心，通于上上；读诵妙行，亦通下下。十恶轻罪，破戒次罪，各通上下；解第一义，发菩提心，亦通上下。」法然上人在《选择集》第十一章说念佛法门是广通于九品的。《观无量寿经》中说「九品往生」，九品分「上品」、「中品」、「下品」，九品修行的方法也各不一样。

「上品」分为上品上生、上品中生、上品下生，上品上生的修行内容主要是「慈心不杀、具诸戒行，读诵大乘经典，修行六念」；上品中生是「善解义趣，于第一义，心不惊动；深信因果，不谤大乘」；上品下生主要在「发无上道心」。这是「上品」根机所修的法门。

「中品」也分为三种：中品上生、中品中生，中品下生。中品上生是「受持五戒、持八戒斋，修行诸戒，不造五逆，无众过患」，以此回向往生；中品中生是「一日一夜持八戒斋；若一日一夜持沙弥戒；若一日一夜持具足戒，威仪无缺」，以此回向往生；中品下生是「孝养父母，行世仁慈」，以此回向往生。这是「中品」根机所修的法门。

那「下品生」是哪一类的众生呢？，是指「纯恶无善」的众生。刚刚讲的「上品」或「中品」的众生的都是「善多恶少」，譬如中品下生是世间的善，中品中生以上都是以佛法的善来回向的。可是「下品」根机是纯粹恶，不可能、也没有能力靠自己任何修行功德来回向，最后才靠「念佛」来获得弥陀的救度，不但免除地狱之难，而且脱离三界、六道，甚至往生成佛。因为这样，所以「念佛」才在九品的下三品才谈。虽然经文上「上品」、「中品」没有谈到念佛，但这并不表示上品、中品就没有念佛。「虽无其文，而有其义」，经文上虽然没有，可是道理上是有这样涵意的。

另外，虽然《观无量寿经》的经文没有谈到「念佛」，但是《无量寿经》下卷的上辈往生、中辈往生、下辈往生都有谈到念佛。上辈、中辈、下辈跟九品之中的上品、中品内容是大同小异的，既然《大经》的上、中、下辈都有谈到念佛，可见《观经》的上品生、中品生也含有念佛的意义，才说「念佛之行广通九品」。

法然上人进一步又说：「九品配当，是一往义」，意思是说，九品搭配是一往义。以「上品生」来说，上品上生的内容是「慈心不杀、具足戒行，读诵大乘方等经典，修行六念」，可以说，上品上生是搭配「慈心不杀、具足戒行，读诵大乘方等经典，修行六念」这三种。如果修这三种回向往生的，就是上品上生。「上品中生」不一定要受持读诵方等经典，但却是「善解义趣、于第一义心不惊动，深信因果、不毁谤大乘」，以这个来搭配上品中生。「上品下生」是「也相信因果、不毁大乘，发无上道心（菩提心）」，以这个来搭配上品下生。

另外还有「中品」的配当、「下品」的配当：「受持五戒、持八斋戒，修行诸戒」是搭配中品上生；「一日一夜持八戒斋、持沙弥戒、持具足戒、威仪无缺」搭配中品中生；「孝养父母、行世仁慈」搭配中品下生；「做众恶业，虽不毁谤方等经典，多造恶法，无所惭愧，最后十念念佛回向往生」搭配下品上生；「毁五戒、八戒、具足戒，最后听闻这一句弥陀名号而回向往生」搭配下品中生；「五逆十恶，具诸不善，最后十念念佛往生」搭配下品下生。以上叫作「九品配当」。

「是一往义」，什么叫「一往」？「一往」就是一度，初次的、浅近的、皮相的；再度的探求深理，开显他深远、幽玄的意义，这就是「再往」。《摩诃止观》第七．上卷也说：「一往则

然，再往不然」。也就是说，「一往」言非尽理，必须要「再往」才能够得到实在、真正的道理。所以法然上人说，《观无量寿经》所讲的九品搭配只是浅近的、皮相的粗略讲法，是一往义。

「五逆回心，通于上上」，下下品的五逆恶人，如果他生命延长而回心转意的话，也可以通于上上品。也就是说，五逆谤法的人，他回心转意了，寿命延长了，他修上上品的行——读诵大乘方等经典、修行六念，这样他岂不就是上上品了。「读诵妙行，亦通下下」，可是如果原来是修上上品的人，后来他只是悠悠泛泛的读诵，并不很恳切、精进，同时本身也造了种种罪业，毁犯了五逆，岂不是和下下品一样？所以说「读诵妙行，亦通下下」。「十恶轻罪，破戒次罪，各通上下」，十恶轻罪是下品上生的根机，破戒次罪就是下品中生的根机，他们如果回心转意的话，也各各能和上上、上中、上下，或中上、中中、中下，或下下互通，所以说「各通上下」。「解第一义，发菩提心，亦通上下」，解第一义是上品中生，发菩提心是上品下生，这就表示九品互通，九品中每一品又都各具九品，这样就是八十一品。如果细论的话，就有无量品。所以说九品配当只是粗略的配法，细论的话就有八十一品，甚至无量品。接下来：

（讲义文）

亦即九品各自配当诸行，是文面浅近之义（一往义），不可执定；应就行者心之浅深，行之多少，时之长短而论，其配当有种种不同。

刚才我们就是依行者「心之浅深」来解释的。譬如以「读诵妙行」来说，心恳切与不恳切，品位就有不同了。就「行之多少」来说，上辈生要具足五种条件，中辈生要具足四种条件，这就是以「行的多少」来分上下。就「时之长短」来讲，中品上生是尽一辈子持戒；中品中生是一日一夜的持戒。所以说，就他心的浅深、行的多少、时的长短来说，配当就有种种的不同。

以上是就其它诸行来讲，现在以念佛来说明：

（讲义文）

以「念佛」而言，念佛即是无上功德，直接蒙受弥陀救度，远非余行可比，故五逆罪人，回心念佛，依其心行，或生上上。

这是关键的地方，「无上功德」这四个字很重要。「直接蒙受弥陀救度」就是不必假藉回向，没有迂回的。「远非余行可比」，余行就是九品之中其它六品，五逆罪人在九品来讲是搭配在下品下生，他如果回心念佛，心很恳切，而且又念很多的话，岂不是不止在下品生，而是或生于上上品了。这是就九品来说明，还没有谈到究竟义。

（讲义文）

反之，上上所说「读诵大乘，修行六念」等，依行者之浅深、多少，或生下下。

反过来说，如果行者的心不很恳切，就不是在上上品；如果心很恳切，就在上上品。如果读诵大乘、行六念很多就在上上品；如果很少，不可能在上上品。如果很浅、很少，同时又犯了恶，或许在下下品也不一定。当然这都不是执定的，是有那种可能，所以说「或生下下」。

（讲义文）

初言「念佛之行，广通九品」，次显念佛第一，当在上品上生。然此犹是九品配当诸行（含念佛）而言。

「念佛之行，广通九品」是就法然上人《选择本愿念佛集》第十一章那一段文来讲的，那一段是以问答方式呈现，先有问，后有答，所以最初回答念佛之行广通九品，之后才显示念佛是第一，胜过其它诸行，应在上品上生。不过那些文字没有引用在这一篇讲义上，大家可以自行阅读《选择本愿念佛集》第十一章。讲义文又说，虽然法然上人这样讲，但那样的解释还是迁就搭配九品来讲，还不是特别、单独的就念佛的功德来显明。接下来：

（讲义文）

克实而论，念佛是弥陀本愿所誓，是弥陀本愿之行，善导大师明言：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」此即「本愿称名」之义。善恶凡夫，但依本愿之称名，由弥陀愿力之强缘，直入弥陀之报土，善导大师释为：「正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入报土」，此即「凡夫入报」之义。故《大经》言：「念佛具足大利无上功德」。

「克实而论」意思是就实际来讲，不就其它方便而说。念佛是弥陀本愿所誓言的，是弥陀本愿之行，其它之法不是弥陀本愿所誓，是在弥陀本愿之中所没有的，所以善导大师才说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」而不说修其它的行。也就是说，本愿除了「称弥陀佛名」之行，没有其它，而且是一向专称，不掺杂其它之行。所以我们这个法门的旗帜就是「本愿称名」。

众生虽然有善、恶、九品的差别，但如果九品统统依本愿而称名，九品就只是一品，到净土也就没有九品，因为统统是依靠阿弥陀佛的愿力为强缘，直接进入弥陀的报土。所以在这里没有九品，当然到那里也没有品位阶级。到那里都是进入报土，报土只有一个境界，没有种种的差别。

「正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入报土」，在这里有五乘——人、天、声闻、缘觉、菩萨等高低的不同，到净土就没有不同了。「齐」就是「平等」，平等的进入同样一个地方。「此即

凡夫入报之义」，前面说「本愿称名」，这里说「凡夫入报」，如果不是依本愿称名之因，就不能得到凡夫入报的果。因为本愿称名具足大利无上的功德，跟依靠自己的力量修其它法门来回向往生的九品完全不同。因为其它法门不是大利、无上的，因为不是大利、无上，所以就有高低的不同。
（讲义文）

念佛既是无上功德，即是「唯一」、「绝比」，无有第二、第三等有上功德可相比较。故《观经》以「芬陀利华」喻「念佛」，以显念佛功能超绝，非诸行可比。

念佛既然是无上功德，表示是「唯一」；「唯一」就是绝对的、没有可与比较的，所以说「绝比」、「绝待」──绝诸对待。

阿弥陀佛的光明，依功能而有不同的名称，在《无量寿经》概略以十二种光来说明：「无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、焰王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智能光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛」。其中「无对光佛」的意思就是没有其它的佛能够与弥陀相对待。因为阿弥陀佛是唯一、绝比，所以是「无对光佛」；阿弥陀佛的光明是其它诸佛望尘莫及的，所以叫作「焰王光佛」。因此念佛的功德不在品位阶级里面。

那为什么念佛是在下品生说明，而不是在上品生说明呢？因为下品生是极恶的人，不是中品下生孝养父母、行世仁慈的功德能够救度，也不是中品中生一日一夜的持八戒斋、沙弥戒、具足戒的功德能够救度，也不是中品上生的尽形寿具足众戒的功德能够救度，更不是上品下生的发菩提心的功德能够救度，也不是上品中生的解第一谛的功德能够救度，也不是上品上生读诵妙行的功德能够救度，唯有超越上品生、中品生功德的念佛能够救度极恶的众生，因此才在极恶的地方说明念佛的功德。极恶之人，无他法能救，唯称名念佛一法能救，显示「称名念佛」一法，易行功高，至高无上，最尊第一，无其它任何法能与之相比。

所以，并不是说念佛只能往生到下品生的地方，或是一定要念三万声才能上品生，这样解释经典是没有智慧的；如果那样解释经典，经上说念佛是大利无上功德，就等于是白说了。因为念佛是无上功德，所以《观无量寿经》才用「芬陀利华」来比喻念佛。
（讲义文）

而《观经疏》则释言：「若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最胜人」等。并言：「自余众行，虽名是善；若比念佛者，全非比较也。」《观经》以「芬陀利华」比喻念佛，善导大师在《观经疏》中解释「若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最胜人」。一个人念佛，他就是人中的妙好人，不管他是在家众、出家众，是男众、女众，是善人、恶人。总之，一个人只要念佛，他就是人群中、世界上的好人，不但是好人更是妙好人。所谓「妙」就是难以想象、不可思议，所以不但是好人，更是难以想象的好人；不但是上人，更是上上人；不但是上上人而且是最胜人。因此，念佛的功德真的是不可称、不可说、不可思议，没办法以文字来形容、来称说、来比较。所以《观经疏》又说，其它的修行法门虽然都是善，都是修行法门，都是功德，可是和念佛相比，就不能比较了。

当然，我们也不能因为念佛这么殊胜、简单，就悠悠泛泛的，想到才念个几句，然后说自己是一个念佛人。如果这样，以心的深、浅来说，这样的心是很肤浅的。

一个真正一心归命南无阿弥陀佛的念佛人，他的心是很恳切的，他归命的心是怎样的呢？是全身心投靠在阿弥陀佛之上，他把他的身心、性命都归投在阿弥陀佛的救度。他的生命就是阿弥陀佛的生命，阿弥陀佛的生命就是他的生命，念佛就是他的生活，他的生活就是念佛。他的人就是个念佛人，他跟阿弥陀佛，阿弥陀佛跟他是一体的，是机法一体不离的，这样才是个念佛人。以我们来讲，我们「念念不舍」；阿弥陀佛来讲，阿弥陀佛「摄取不舍」。就像一个即将沉没大海的人，忽然被救上了船，这时候他一定不可能离开这一条船，船也不会离开他一样。
（讲义文）
加之，唯念佛之人，弥陀光明，摄护不舍；观音势至，形影不离。诸行不然。

进一步来讲，也只有念佛的人阿弥陀佛才「摄护不舍」，修其它法门的人，阿弥陀佛的光明哪有摄护不舍呢？也就是说，一个念佛的人就像睡在蚊帐里面，蚊帐一定是在身体的外面保护着他，不让冤家债主的蚊子来叮他，也不让天魔外道的虫进去咬他，临终的时候弥陀就显现来迎接他，所以说「摄取不舍」。同时，念佛的人，观音、势至菩萨都在他的身边形影不离，就像天空的月亮，只要有水，不管是长江大河或是井水、杯水，都能够显现，月亮跟水一体不离。如果不是念佛，学其它的法门，就没有这些现象、功德了。
（讲义文）
可知：念佛往生极乐报土，即非有上之九品所摄。

念佛本身的功德是无上，不是有上的，所以念佛往生的报土，自然不是九品阶位所涵盖的，一旦念佛往生都超越九品阶位。谈到这里，大家有没有什么问题？

问：有人质疑：「虽然第十八愿是本愿，可是第十九愿也有提到诸行往生，第十九愿也是本愿」。要如何解说呢？

答：本愿有两种，一种是「因本之义」，一种是「根本之义」。就「因本」来讲，四十八愿每

一愿都是本愿；现在我们讲的是「根本之义」，四十八愿当中，如果寻求哪一愿是根本？只有「第十八愿」。无论是《无量寿经》或是祖师的传承，譬如龙树菩萨《易行品》所谈的本愿内涵，或是天亲菩萨《往生论》所讲的本愿，或是昙鸾大师《往生论注》所讲的本愿，或是善导大师《观经疏》以及《四部五卷》所讲的本愿，都是指第十八愿，而不是其它的愿。因此，我们只要谈本愿，就是指第十八愿。

一般人之所以会误解，是因为他们不是专研这个道理。举一个最简单的例子，《无量寿经》里面有一段文：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」这里就有谈到「本愿」两个字。同时又说「闻名欲往生，皆悉到彼国」，这一段的意思是在讲四十八愿中的哪一愿呢？当然是指第十八愿，而不是第十九愿。「成就文」、「流通文」也都是在讲第十八愿。可是如果对方的理解还没有到达一个程度就无法了解，当他到达那个程度时，只要善知识稍微一点拨，立刻就通了。

问：(1)《观经》有谈到下品下生往生后是在胞胎里面，除了下品下生之外，其它的品位往生是不是也在净土？(2)《无量寿经》说往生净土后是「咸同一类」，可是如《观经》所说有的是在胎胞内，境界是不同的。要如何理解统贯这些说明？

答：极乐世界只有一土，就是报土。九品是在胞胎里面，胞胎是在哪里呢？也是在报土，只是他在胞胎。胞胎是什么情况呢？就是还不能花开见佛、闻法、供养诸佛，是这样的差别。如果花开的话，他就能够自由的见佛、闻法、供养诸佛。花开的时间要多久呢？《无量寿经》说「五百岁」；《观经》是说上品中生是一夜，上品下生是一日夜，中品中生是七天，中品下生也是七天，下品上生是七七天。总之，《无量寿经》说五百岁，有一个数目；而九品，就有一层一层各有不同的时间，但是意义都是一样的。可是虽然有一个时间性的数目，却也不是固定的，只要他忏悔自己不信佛智，莲花立刻就开了。

还有，刚刚讲念佛超越九品，之所以说在下品生说明，是为了显示念佛的功德。这样讲的话，五逆罪人他念佛，真的是在下品下生吗？不是的，他是超越九品的。所以法然上人在〈十二问答〉（《法然上人全集》第576页）：「问：极乐有九品之差别，阿弥陀佛所立乎？答：极乐九品非弥陀本愿，四十八愿中所无；此是释尊之巧言也。若言善人恶人同生一处，恶业之辈易起慢心，故显示品位，而言善人升上品，恶人降下品。应速往生，以见其实。」这一篇大家也可以参考。

我们了解这个道理之后，就应该常怀惭愧，仰谢佛恩的念佛，而不应该起骄慢之心。我们都以为我们不是一个下品下生的人，其实我们内心都有十恶五逆的种子在蠢蠢欲动，只是没有那个环境而已，只要有那个环境，我们都会造五逆十恶的。

所以善导大师要我们以「法」来照自己，使我们原形毕露，看清自己是一个罪恶生死凡夫，无有出离之缘，必须要老老实实的依靠弥陀的救度，专念弥陀的名号，获得摄取不舍，往生决定、平生业成的身份。所以这一个法门，给我们大安心、大满足，让我们一生当中，像善导大师所讲的，常怀惭愧而仰谢佛恩的一向专称弥陀佛名。

问：经典上说，观音势至菩萨会到胎胞为行者说法；印光大师说，往生西方极乐世界见佛之后，佛性自然会显现；《阿弥陀经》说，西方极乐世界风声鸟鸣都是法音宣化。请问上人，往生西方极乐世界之后是否还要再修行？是不是有一个修行的次第？

答：到那里无修而修，修而无修，是自自然然证悟的境界，因为那里是涅盘的境界，所以善导大师说「极乐无为涅盘界」。极乐报土没有所谓修不修的次第问题。

在娑婆世界，如果依自己的力量修行，必须要先断除见惑，然后断除思惑，之后再破除尘沙惑、断除根本无明，一直到四十一品无明统统断了，才能由等觉进入妙觉。可是极乐世界不需要这样，所以昙鸾大师在《往生论注》里面就用「速」来形容。在娑婆世界，「速」是指一寸一寸逐渐生长，可是有一种「速」是一天就生长百尺，昙鸾大师用这种来譬喻极乐世界。

比如古代，如果你告诉别人搭一种器具（电梯）几秒钟就可以到一○一大楼的高度，人家一定不会相信，他们相信的方式就是用跑的，或是健步如飞的概念，可是在现代这样的观念大家就会相信，因为看得到。

极乐世界不是像娑婆世界这样的，大家都以在娑婆能想象的在想象极乐世界，这都是错误的。以凡夫的见解来想象极乐世界，就是以可思议的来想象不可思议的。所以经典上讲的非常清楚，阿弥陀佛这一句名号是「具足无量无边不可思议功德」。现在我们都是用可思议的去想象不可思议的，是完全错误的。

释迦牟尼佛夜睹明星，百千陀罗尼当下现前，当然释迦牟尼佛是经过了六年苦行，而且在这之前是从兜率陀天下来，已经是经过了三大阿僧只劫。相同的，在这之前，阿弥陀佛已经为我们五劫思惟，兆载永劫积植菩萨无量德行。虽然我们凡夫没有积植任何的功德，可是阿弥陀佛有啊！所以才说「他力」。

问：刚才上人有提到九品互通，甚至是无量品，唯有本愿法门是唯一的解脱之道。那为什么释迦尼佛或其它诸佛菩萨还要说八万四千法门呢？

答：刚刚讲九品互通而有无量品，是就自力法门来讲的。如果都依靠弥陀的救度，无量品就只有一品，无量机就只有一个根机——就是无有出离之缘的根机。释迦牟尼佛为什么一开始不讲这个法门，因为观机逗教，在引导种种根机。一开始就讲这个法门的话，恐怕大家难以接受，所以就调熟种种的根机，等根机成熟了再讲这个法门。就像《观经》一样，《观经》一开始不讲这个法门，先讲十三种定观、讲三福九品，到最后才讲这个法门。纯粹讲这个法门的是《阿弥陀经》。所以就三经来讲，《阿弥陀经》可以说是一部结论的经。《阿弥陀经》不讲三福九品、不讲十三定观、不讲三学六度万行，只讲执持名号，只讲十八愿的「三心」和「称名」而已。接下来请看讲义：

（讲义文）

问：《观念法门》所言：「日念三万以上，是上品上生人」，其意何在？

有人看了这一句话，不能融会贯通，就被文面上的意思卡住了。以为日念三万以上是上品上生人，以念佛数目之多少判定品位之高低，甚至要去追求「念佛三昧」，因此落入自力难行道的范畴而不知。不晓得念佛是无上功德，不是三万以上或是任何数目才是上品上生。也不晓得「念佛三昧」有两种：一种是圣道门禅定功夫的念佛三昧，另外一种是他力法门的念佛三昧，也就是本愿称名的念佛三昧。

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，念念不舍，这就是念佛三昧。只要他信受弥陀的救度，在其自身士农工商的行业上，不管是专心念或是散心念，都是念佛三昧。学这个法门不了解这个道理，就无法专学与专持，就会偏失了 。

（讲义文）

答：此文用意有二：一对外，二对内。

对外有二，一为引导要门，二显念佛功胜。

一、为引导要门。善导大师为了对外引导「观佛」入「念佛」，特将「观、称」作「难易」、「胜劣」之比较，亦即「观佛难」，故言「三昧难成」；「念佛易」，故言「唯须」。

这可以参考《观念法门》那一段文。《观念法门》那一段文主要是要引导「要门」进入「弘愿门」。善导大师解释「要门」有两种，一种是息虑凝心，修习十三种定观的功夫；一种是废恶修善。刚刚讲的息虑凝心是定善的范畴，废恶修善是散善的范畴。不过这里所讲的「要门」是属于定，也就是「观佛」的范畴。

对外，善导大师是为了引导「观佛」进入「念佛」。「要门」和「弘愿门」是相对的，本愿念佛是「弘愿门」，所以进入念佛就是进入「弘愿门」。特别将「观佛的要门」跟「称名的弘愿门」作比较：一种是「难易」的比较，难易是就「根机」比较；一种是就「胜劣」来比较，胜劣是「法门」的比较。就法门来说，善导大师说观佛非常困难，因此善导大师说「三昧难成」。

自古以来作十三种定观成就的不多，不用说十三种定观全部成就，就说初观的「日观」，或是最后的「杂想观」，自古以来观成就的非常非常的少，何况其它的观？而念佛就很容易，所以善导大师在《观念法门》的这段文就说你只须要念佛，人人当下都能成就。《般若经》说：「如以箭射物，或中或不中，以箭射地，无不中者。」除非是箭手，否则我们要射中靶心很不容易，可是如果射大地的话就很容易了，不必要是神箭手，甚至是盲人也能射中。所以释迦牟尼佛就说，如以箭射地，一射即中。念佛就像以箭射地，因为只要开口念就对了，一念就是佛，念念都是佛。所以有一句说：「一念相应一念佛，念念相应念念佛。」（讲义文）

二、显念佛功胜。观佛得成，仅言「上品往生」，何况未成者，比比皆是。而念佛精进，则言「上品上生」。以此比较，显明念佛行易功高，胜于观佛；并以此方便，引导观佛入念佛，亦以之引导自力难行之圣道门进入他力易行之净土门。

善导大师在《观念法门》说，观佛能够成就的话，仅是上品往生，并没有说上品上生，何况观想没有成就的比比皆是，表示他不仅方法上困难，成就上也不高。就念佛来讲，善导大师说，念佛精进的话是上品上生，以这个来比较，显示念佛「行易功高」。

所以，善导大师之解释「日念三万以上是上品上生」，对外来讲是为了：第一，引导要门；第二，显明念佛功德超胜。

（讲义文）

对内有四：一防懈怠，二防杂修，三防一念邪义，四防错解曲解。

一、防懈怠。愿言「乃至十念」，释言「称佛名号」、「念念不舍」，欲人念念不舍，故言日念三万则上品上生，以策励念佛。则终日无事之人，自不懈怠；而多忙之人，亦知忙里偷闲、闹中取静以念佛。

善导大师为什么说「日念三万是上品上生」，对学这个法门的人，第一是防范他懈怠。第十八愿说「乃至十念」，善导大师解释「乃至十念」就是称南无阿弥陀佛的名号，也解释为「念念不舍」。既然是称南无阿弥陀佛的名号，而且是念念不舍，为了让人家念念不舍，所以说每一天念三万声就是上品上生，这有什么用意呢？就是策励人家念佛。因为这样终日无事之人就不会懈怠，想到可以上品上生，他没有事情，正好可以每天念三万声；多忙之人，他想到三万声

可以上品上生，就可以忙里偷闲，闹中取静来念佛。可是到那里是上品上生吗？其实到那里都是超越上品上生的。懂得这样的道理，晓得善导大师这样的解释是要我们不懈怠，就要尽量念念不舍，不要懈怠。应该取他的精神。
（讲义文）

二、防杂修。《大经》第十八愿唯言「念佛」，不说余行；《观经》流通分唯嘱「持名」，不说余行；《小经》往生正因唯标「执持名号」，不说余行。三经唯在念佛一行，不在杂修杂行。无事之人，若能日念三万以上，自无杂修之暇；而多忙之人，亦可得守专一之行。如是则「三心、四修、五念」，皆是一向专称弥陀佛名。

第二是为了防范杂修。为什么不可以杂修，因为《无量寿经》「第十八愿」只有说念佛没有说其它的法门。《观无量寿经》的「流通分」也唯有付嘱持名，不说余行。《小经》往生的正因，也唯有标举执持名号，没有说其它的修行法门。所以净土三经都一致的只说念佛一行，不说其它的杂修杂行。善导大师为防范我们杂修杂行，要我们固守依据三经专修专行，所以说日念三万以上是上品上生。无事之人如果能够日念三万以上就没有时间修其它法门了；即使多忙之人也可以守专一之行，因为他再也没有其它时间，每日念三万都来不及了。能够这样的话，三心（第十八愿的「至心、信乐、欲生」，也是《观无量寿经》所讲的「至诚心、深心、回向发愿心」）、四修（恭敬修、无余修、无间修、长时修）、五念（五正行）都是一句南无阿弥陀佛，皆是一向专称弥陀佛名。
（讲义文）

三、防一念邪义。愿文说「乃至十念」，成就文说：「乃至一念」，为防偏执一念邪义，而废乃至之称名，故劝言日念三万等，即一念邪义自破。

「成就文」解释「第十八愿」的「乃至十念」而说「乃至一念」。后来有少数人就专重「成就文」的「乃至一念」，认为乃至一念就是信心的乃至一念，进一步解释为体验的一念，更进一步解释为所谓往生就是在于体验的一念，只要有体验的一念，往生就决定了。所以往生不在于念佛，只要这一念，因此必须要去追求这体验的一念，有这体验的一念就万事OK了。以为学佛的目的、听闻佛法的目的就是在这一念，人生的目的也在这一念，不在于其它，所以就偏执一念邪义，而废乃至之称名，这就很极端了。因此提出日念三万，这样的话，一念邪义自自然然不破而自破了。
（讲义文）

四、防错解曲解。本愿文「乃至十念」，自力圣道门之人，易作他解。今言日念三万以上，自无错解曲解之虞。

第十八愿本愿文的「乃至十念」，善导大师是解释为称名──称念弥陀的名号，上尽一形，下至十声、五声、一声的念佛。在善导大师之前也有许多大师做各种不同的解释，譬如解释为十种念（慈悲……等），跟「成就文」的念不一样，跟「下品下生」的念也不一样，跟《阿弥陀经》的念也不一样，跟《易行品》的念也不一样，很明显是错误的。表示他们当时并没有用「下品下生」的经文来对照，也不晓得有龙树菩萨《易行品》的文可以对照，所以产生那样的错误。善导大师这样解释，那一种误解、错解、曲解自自然然的就破除了。
（讲义文）

然，念佛功德，唯是不可称、不可说、不可思议之无上功德；岂可就念佛多少，论功德多少、品位差别乎！故知「念佛之行，广通九品」之言，犹属一往方便之说，而非究竟实义。

如果论功德，念佛的功德根本不是我们凡夫所能够想象、思惟，或是其它经典所能够解说的，所以说「不可称、不可说」。他是不可思议的无上功德，就如《大经》所说：「如来智慧海，深广无涯底；二乘非所测，唯佛独明了」。是不能以念佛的多跟少来论功德的多少以及品位的差别的。从这里我们就可以知道「念佛之行，广通九品」这一句话也是「一往方便之说」，而不是究竟的实义。
（讲义文）

其究竟实义者，如《选择集》第五〈念佛利益章〉（法全四三）所言：「以余行而为有上，以念佛而为无上也。既以一念为一无上，当知以十念为十无上，又以百念为百无上，……」下文是「又以千念为千无上，如是辗转，从少至多，念佛恒沙，无上功德，复应恒沙。」，总之念念都是无上的。既然是无上的话，就不是有上的中品生或上品生。这些都是非常显然的。只要看文不必加以解说当下就可以明白的。
（讲义文）

可知：但专一念佛，多念少念，皆是无上功德；犹如「如意珠」，粒粒皆是如意。非定善非散善，非多念非一念，念念皆具足不可称、不可说、不可思议之无上功德；其往生者，皆是报土化生，无品位阶级。

只要我们专一念佛，多念少念都是无上功德。什么叫多念少念呢？每一个人的根机不一样，时间比较多的人就多念，有的人时间没有那么多就少念；有的人时间同样的多，可是精进度不一样，所以有的人多念，有的人少念，可是功德上来讲都是一样的。因为不是靠他的功夫，而是靠弥陀本身的功德。就好像「如意珠」，每一粒每一粒都是如意。所谓「如意珠」，就是有一

颗如意，你要吐黄金就是黄金，吐白银就是白银，你有两颗如意、或是一百颗如意，或是两百颗如意，多一颗并没有增加，少一颗并没有减少，因为只要有一颗，他就能够吐了。并不是说有两颗就吐得多，一颗就吐得少。因为念佛本身是超越定善、散善，也超越多念、一念，每一念每一念都是具足不可称、不可说、不可思议的无上功德的。所以他的往生都是报土，我们说的报土是化生，不是胎生。
（讲义文）

若不信此行此，将如善导大师《观经疏》（善全一五九）所言：「虽得往生，含华未出，或生边界，或堕胎宫；或因大悲菩萨入开华三昧，疑障乃除，宫华开发，身相显然，法侣携将游于佛会。」如果不这样相信，不这样行持，就会像善导大师所讲的，虽然能够往生，可是「含华未出，或生边界，或堕胎宫」，所谓「边界」是一种形容，意思是说不能出生在人文荟萃的地方，是出生在佛法不发达、不能闻到佛法的地方，所以「边界」和「胎宫」的意思是一样的，都是表示不能当下见佛闻法。人能够见佛闻法，他不能见佛闻法，所以「所见不同」。
（讲义文）

问：言念佛得报土化生，无品位阶级，何以《观经》「势至观」言：「演说妙法，度苦众生。」而《观经疏》释言：「为进下位令升上位」等，岂非有上下乎？

这里问说，念佛可以得报土化生没有品位阶级，可是《观经》第十一观「势至观」说大势至菩萨在极乐世界演说妙法救度痛苦的众生，使他们能够进下位，而生到上位去。这样说岂不是有上、下的差别吗？
（讲义文）

答：此正善导大师所言，不信念佛，「虽得往生，含华未出，因菩萨入开华三昧，除其疑障，以度其胎宫不见闻三宝之苦。」此谓之「度苦众生」、「为进下位令升上位」之意。

极乐世界没有所谓「痛苦」的事情，经典上说「无有众苦，但受诸乐」、「无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐」，如果有苦的话，就是以不能见佛闻法供养三宝为苦，除此之外，丝毫无有任何之苦。也就是说，他因为疑惑佛智，修其它诸行回向，就这么一点点的差别，到那里就有很大的不同。所以虽然能够往生，可是含花未出，所以菩萨入开花三昧来除他怀疑的障碍，度脱他胎宫不见闻三宝的苦。那里除了这个苦以外，没有其它的苦，所以才叫做「度苦众生」，才叫做「进下位，令升上位」。
（讲义文）
上来所说，皆为令行者，确信：
专称弥陀佛名，必生弥陀报土；
直入一生补处，不经品位阶级。

这一篇讲义从一开始到这个地方，都是为了让大家确确实实的明了、相信，只要专称「南无阿弥陀佛」这一句万德洪名，就必定往生弥陀报土，直接进入一生补处。也不经过初地、二地，不经过一劫、二劫，不必经过任何品位阶级，所谓不经劫、不经地、超劫超地、超品位阶级，直接进入一生补处，就像《阿弥陀经》所讲的「皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处」，也是《无量寿经》所讲的「不住定聚必致灭度者，不取正觉」，也是「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。这些经典在在都证明我们这一个法门是「本愿称名，凡夫入报」的横超法门。讲到这里，再给大家发问。
问：修诸行回向往生就一定是疑惑佛智吗？

答：这互有因果，由果可知因。如果不疑惑佛智怎么会回向诸行呢？就因为他不信受、不了解弥陀本愿的救度，以致修诸行来回向。这必须看《无量寿经》的「胎化段」：「疑惑不信，然犹信罪福，修习善本，愿生其国。」也就是说，对阿弥陀佛的佛智不信，但是他还是相信有因果报应而修种种的功德来回向往生的，这样的话就在他的花苞当中。
我们今天晚上讲到这里。
南无阿弥陀佛
（讲于2006年12月24日
略说善导大师「赞佛偈」之深广内涵
－－2008年5月10日于「永和共修会
」为莲友开示（二）弥陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。
六方如来舒舌证，专称名号至西方；
到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

晚上要跟大家讨论的是善导大师的〈赞佛偈〉。善导大师的〈赞佛偈〉非常殊胜且含有深意，对我们这个法门来讲非常重要，可是如果对这首〈赞佛偈〉的内涵没有很通达的话，就看不出来。

之所以要和大家研讨善导大师〈赞佛偈〉，是昨天中午我跟净修法师用午餐的时候，净修法师跟我提起说，有一些莲友看到净土宗念佛会所编的《超荐仪轨》中的〈赞佛偈〉是这八句，跟传统的〈赞佛偈〉不一样，就摇摇头、排斥、不接受，认为我们跟人家不一样，独树一格，甚至标新立异，连〈赞佛偈〉也改变，其实完全不是这样。之所以以善导大师的这八句为〈赞佛偈〉，是为了显示弥陀名号的功能及称名念佛的殊胜，使其更切合本宗的教理。一般的〈赞佛

偈〉是：

阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦；
白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海。
光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边；
四十八愿度众生，九品咸令登彼岸。

一般寺院，念佛共修也好，佛七也好，都是念这首〈赞佛偈〉，自从我学了善导大师这个系统，承接这个法脉之后，我就觉得善导大师的〈赞佛偈〉比较殊胜，更契理、契机，能够显现出弥陀的本怀，富有深意。当然一般的赞佛偈也很好，可是我感觉在深度、广度以及背后的内涵是不够的，大家如果详细看我所编的这两张稿（讲义和补充讲义），就会了解。

大家晓得传统的〈赞佛偈〉是谁写的吗？知道的请举手，没有人知道。传统的〈赞佛偈〉是北宋时代的择锡法师所写的，当然这位法师名气不高，一般也不知道。择锡法师这一首〈赞佛偈〉是根据什么所写的呢？完全是根据《观无量寿经》，前面六句是根据《观无量寿经》的「第九观」，后面两句是根据「九品」文段而来的。《观经》言：

无量寿佛身，如百千万亿，夜摩天阎浮檀金色。佛身高六十万亿、那由他恒河沙由旬。
眉间白毫，右旋宛转，如五须弥山。
佛眼如四大海水，青白分明。身诸毛孔，演出光明，如须弥山。

彼佛圆光，如百亿三千大千世界；于圆光中有百万亿那由他恒河沙化佛；一一化佛，亦有众多无数化菩萨，以为侍者。

无量寿佛，有八万四千相；一一相中，各有八万四千随形好；一一好中，复有八万四千光明；一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

我们读《观经》这一段文，再看传统的这一首〈赞佛偈〉，就晓得前面六句，都是从这一段经文浓缩而来的，偈文本身是在描述《观经》第九观（真身观）的内容，把这一段经文浓缩为六句。这样的浓缩，方便持诵，可是就意义内涵来讲，并没有显发出来那一种深度与广度。反观善导大师这一首〈赞佛偈〉，就有把这一段经文的功能力用，赞叹、宣说出来。

自古以来，善导大师被公认是阿弥陀佛的化身，同时我们净土宗也完全承接善导大师这个法脉，为什么？其实谈起「净土宗」，不论在经教理的架构或祖师的传承，只有善导大师这个法脉才具备宗派的条件。对于这样的见解，如果不了解教理，就不容易肯定；反之，如果了解教理，或者在佛学院有上过课的话就会肯定，必须属于善导大师这个法脉，才堪称为纯正的净土宗。因为善导大师这个法脉承接于道绰大师，道绰大师又承接于昙鸾大师，昙鸾大师则向上承接于龙树、天亲菩萨，而龙树、天亲菩萨有关这方面的着作，完全都是融会贯通净土三经，把净土三经的精华，全含摄在核心着作之《易行品》以及《往生论》中，所以龙树菩萨对净土法门最大的奉献就是《易行品》。至于天亲菩萨，虽然他专弘唯识，可是在净土法门却写了一部影响深远的《往生论》。接下来的昙鸾大师就是会通这两位菩萨的净土思想，写了一部《往生论注》，注解《往生论》，然后经过道绰禅师下传善导大师。善导大师二十几岁的时候就进入念佛三昧，写了五部九卷的着作，把净土法门整个开宗立派所应具备的教理、架构通通呈现出来，所以净土法门到了善导大师是集大成者。

所以，就阐扬净土的历代祖师来讲，只有善导大师这个法脉是非常专精、非常纯粹的净土法门，可惜的是，善导大师这个法脉的着作，在唐朝末年就从中国失散，只有另外一部着作《往生礼赞》被冰存在一部拜忏的本子里面，其他的着作都在中国消失了。善导大师的着作虽然在中国消失了，可是在日本却被完全保留着，而且长久以来，由于有法然上人依善导大师的思想，创建日本净土宗，因而善导大师的着作思想在日本源源不断的传承到现在，而且被发扬光大。

而我们中国的净土法门呢？唐朝末年之后，就没有善导大师这种思想、内涵了，所传承的大部份都是以天台宗的思想为主，像北宋时代的知礼大师或慈云大师，他们都是天台宗行人，他们一方面学修天台，而行归净土，所以一方面讲止观，一方面也着作净土的文献，另外一位元照大师，他是律、净双修的，他们的思想着作也影响后来的中国净土法门。还有明朝末年莲池大师写《阿弥陀经疏抄》，他是揉合天台、华严和禅宗的思想来注解《阿弥陀经》；明末清初的藕益大师，他的高着《阿弥陀经要解》，也是以天台思想来注解《阿弥陀经》，完全看不出善导大师思想的影子，为什么？因为善导大师这一系列的着作，既然没有在中国传承、弘扬，所以他们也无从接触，也就流露不出那个思想来，结果所注解的都是掺和了圣道、自力、难行的成份，因此就失却了净土法门他力、易行的特色。

直到清末民初，杨仁山居士透过关系，才将善导大师这一系列着作从日本引回到中国。在净土宗的十三位祖师当中，只有出生在唐朝的少康大师、法照大师有接触到善导大师的思想，所以法照也好，少康也好，他们的净土思想是跟善导大师一致的；以近代来讲，则只有民初的印光大师有接触到善导大师的思想。

也因此，自古以来佛教的〈赞佛偈〉都用择锡法师所写的那一首，现在我们可以说福德因缘具足，善导大师这一系列的着作思想，引流回到了我们本国，除非没有接触到，不晓得它的殊胜、难得，既然我们知道了，尤其我们的法脉是善导大师的法脉，而我们这一位祖师也有〈赞佛偈〉，当然就要回归祖师，用我们这个法脉的祖师所写的〈赞佛偈〉。

在联合公祭的时候唱颂善导大师这首〈赞佛偈〉，除了因为此偈乃属于我们这个法脉传承的祖师所作之外，另一方面是因为这首〈赞佛偈〉有它深广的涵义，如果不是阿弥陀佛化身的善导大师，根本就写不出这样的内涵。这方面，我们可以从文献来了解，能写出这样内涵的赞偈，自古以来，是其他的祖师所没有的，莲池大师没有，藕益大师也没有，都未能写出这样的内涵。

面对这样深广的内涵，一般而言，如果没有涉猎我们这个法门的教理，没有听闻解说的话，那也看不出来，所以今天就藉着这个机会来跟大家研讨这一首〈赞佛偈〉。

为了让大家对这首〈赞佛偈〉的内涵，能够听闻之后仍然可以留在心中、留在手边温习，所以我就写了第二张补充讲义。现在请大家合掌，我们来念一遍〈赞佛偈〉。

弥陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。
六方如来舒舌证，专称名号至西方；
到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。
请放掌。

善导大师这一首〈赞佛偈〉，前面三句也是从《观经》第九观（真身观）的经文而来的，而且是把这个经文浓缩包含在前面三句当中，更把经文的内涵、功能力用都发挥出来。传统的〈赞佛偈〉只有描述经文，可是经文的宗旨、功能力用、殊胜之处，却没有显现出来。为了帮助大家能够尝到这一首〈赞佛偈〉殊胜的内涵与法味。现在我一方面带领大家念读讲义，一方面稍为解说：

此偈含三经要义，三经正意。三佛本怀：唯在念佛往生，显明第十八愿之旨。当知三经一致，唯以专念得生为宗。

「三经要义」，善导大师这首〈赞佛偈〉总共有八句，这八句的〈赞佛偈〉是涵盖净土宗的正依三经──《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》的核心要义，也就是念佛，「三经正意」，三经主要在说什么？都显现在这一首偈子当中。「三佛本怀」，三佛就是阿弥陀佛、释迦牟尼佛、十方诸佛，三佛的本怀在那里？也显现在这一首偈子。透过这一首偈子，让我们知道三经的正意、三佛的本怀，在于使众生专念弥陀佛名，必定往生弥陀净土。所以这一首偈子，显明三经的正意，同时也归根结源到阿弥陀佛的四十八愿，尤其是其中的根本愿「第十八愿」。因为如果没有阿弥陀佛为我们发愿，就没有极乐世界，也没有弥陀名号，也没有我们的念佛往生，当然也没有释迦牟尼佛来宣扬这个法门，也就没有十方诸佛来证明这个法门，所以溯本归源，就是阿弥陀佛的第十八愿。

「当知三经一致，唯以专念得生为宗」，透过这一首〈赞佛偈〉，让我们了解净土三经的宗旨，不是各别不同，而是一致的。虽然释迦牟尼佛在不同的场合，跟不同的徒众讲这一个法门，也从不同的角度来讲，可是并不是说这一部经跟那一部经的宗旨、目标、方法不一样，不是的，都是在讲同一件事，所以「三经一致」。

每一部经，概括来说都在讲两件事情，哪两件事呢？就是「目的」与「方法」。《阿弥陀经》很简短，一开始就在讲极乐世界多么的殊胜庄严，目的是为什么？就是让我们向往，所以极乐世界是我们向往，我们所追求、所要去的地方，《阿弥陀经》目的就是在讲极乐世界。要到极乐世界要怎么去呢？《阿弥陀经》接下来就讲往生的方法，就是「执持名号」。一开始讲极乐世界，广说极乐世界的庄严，来让我们深生欣慕，如果极乐世界还有痛苦，还有轮回，还有烦恼，那我们不会向往；极乐世界是没有三恶道，没有六道轮回，没有生老病死，没有烦恼，无有众苦但受诸乐，一到了那里，就能够显现出可以跟阿弥陀佛一样无量光无量寿，具足四十八愿，谁不向往呢？但是向往归向往，境界那么殊胜，要到那里的方法，如果困难做不到的话，跟我们就没有什么关系了，可是，如果这么殊胜的地方，他也能去，我也能去的话，那就跟我们有绝对的关系了，这个就是我们所需要的。

所以，接下来释迦牟尼佛就说要到极乐世界并不困难，很容易。当然像那样的境界是佛的境界，涅盘的境界，少善根福德肯定不能到达，必须多善根多福德，那刚好，阿弥陀佛大慈大悲，晓得这样的境界少善根福德不能进来，必须多善根多福德，然而一般凡夫哪有善根福德？何况要多善根、多福德。可是这些阿弥陀佛都知道，所以祂在五劫思惟当中，就为我们思惟好，在兆载永劫积植菩萨无量德行当中，已经为我们积植了能够到极乐世界多善根多福德的功德资粮，这些功德资粮在哪里？就在这一句佛号中。所以这一句六字名号，叫万德洪名，表示我们只要执持名号，就具足多善根多福德，必定能够到极乐世界，所以《阿弥陀经》也好，《无量寿经》、《观无量寿经》也好，都在讲什么？讲目的地是极乐世界，讲方法，讲往生极乐世界的正因、正定业，就是执持名号，所以三经都是一致的。

《观经》讲十三观，讲十三观做什么？我们又做不到，讲这些用意何在？虽然做不到，可是晓得极乐世界是这么庄严的话，就会向往；既然向往，那就告诉你，只要专念弥陀佛名就能够去。所以《观经》前面很长的经文，讲定善的十三观，让我们了解极乐世界的依正庄严，最后讲执持名号，怎么执持名号呢？最后结论的经文说：「佛告阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」释迦牟尼佛要阿难尊者领受的，要阿难尊者传下去的，不是观无量寿佛相，而是「持无量寿佛名」，这个就是「持名」。可是《观经》讲到这里就要结束了，没有就为什么要执持名号做进一步的发挥，而是改在《阿弥陀经》中发挥，所以《阿弥陀经》是净土三经

的结论经典。不过追根究底是《无量寿经》，《无量寿经》是专谈阿弥陀佛如何发愿，发了什么愿，如何修行，所建设的极乐世界是怎样的极乐世界，祂成佛的因果，和我们凡夫往生的因果，在《无量寿经》里面都有谈到。善导大师这一首〈赞佛偈〉就是把净土三经核心要义扼要的展现出来，所以这里说「当知三经一致，唯以专念得生为宗。」接下来：

前三句属《观经》，依《观经》「第九真身观」之文而造句，正显《观经》正意，开阐二尊大悲心要之经文，善导〈定善义〉广举三缘及三经证文为释。

前面三句偈语是依《观经》而造的。刚刚念的第一句：「弥陀身色如金山」就是依据《观经》第九观第一段的经文：「无量寿佛身，如百千万亿，夜摩天阎浮檀金色」而来。

无量寿佛就是弥陀，无量寿佛身，就是弥陀身色如金山，这个金，就是阎浮檀的金，阎浮檀的黄金是什么黄金呢？经典中常常提到阎浮檀金，阎浮檀金是我们这个世间的黄金当中最殊胜的黄金，一般的黄金如果放在阎浮檀金当中就失色没有光辉了。夜摩天是欲界天第三天，夜摩天的阎浮檀金不是我们人间的阎浮檀金，它是天金，阿弥陀佛佛身的金色，不只是比这个世间的阎浮檀金还要殊胜，比天界的夜摩天阎浮檀金也还要殊胜，而且殊胜无以伦比，是天金所不能比拟的，当然「阿弥陀佛身金色」、「弥陀身色如金山」，这个「金」用夜摩天阎浮檀金只是一种譬喻、形容，要比较的话，是根本不能比较的。善导大师说：「弥陀身色如金山」，要用金山来形容弥陀的佛身，也有他很深的涵义。接下来：

《金光明经》言：
佛身微妙真金色，其光普照等金山。
《易行品》言：
无量光明慧，身如真金山。

《易行品》是龙树菩萨所写的，这一段文是龙树菩萨〈赞佛偈〉当中的第一首。善导大师这首〈赞佛偈〉第一句「弥陀身色如金山」是融合了《观经》、《金光明经》、《易行品》这些经论所造句的，所以是有它特殊的含意。

这一首偈主要的含意，是在下面这两句：「相好光明照十方，唯有念佛蒙光摄」，这是依《观经》「无量寿佛有八万四千相，一一相中有八万四千随形好，一一好中有八万四千光明；一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」之文所造句。

充满大宇宙的弥陀光明，有什么功能力用呢？善导大师阐释说：「唯有念佛蒙光摄」，只有念佛才能蒙受弥陀光明摄取不舍，若不念佛即不蒙弥陀光明摄取不舍，显示光明与念佛，念佛与光明，相感相应，彼此一体不离，永在一起。「光明摄取念佛众生」，这一种功能力用，这一种容易又殊胜，在善导大师这首〈赞佛偈〉第二句、第三句就有把它突显出来。所以，善导大师是以前面二句「弥陀身色如金山，相好光明照十方」来涵盖《观经》第九观的经文，以第三句「唯有念佛蒙光摄」来阐发《观经》经文所要讲的背后之义。

这三句之中，前面二句一般要造的话，都可以造得出来，但是第三句一般就造不出来了，连想也不敢想。「唯有念佛蒙光摄」，阿弥陀佛的光明遍照十方世界，可是唯有念佛才蒙受光明摄取，背后的意义在说明，如果不是念佛的话，即使阿弥陀佛的光明，再怎样的遍照十方世界，也跟阿弥陀佛在这一方面没有感应道交，没有蒙受弥陀光明的利益。这种说法有没有道理呢？是有道理的。我们读了《观无量寿经》千遍万遍，却往往看不出经中所要彰显的这一层涵意，如果没有看到善导大师这一首〈赞佛偈〉，我们就不晓得有这一种特殊的意义存在了。

此真身观之文亦是安乐能人，显彰别意弘愿之处。
此真身观之文，乃《观经》一部之结晶。

「安乐能人，显彰别意之弘愿」，这一段话、这个内涵、这个典故，大家知不知道，典故是从那里来的？是从善导大师《观经四帖疏》来的，善导大师以《观经四帖疏》解释《观无量寿经》，在解释之前，就先开宗明义地判别《观无量寿经》在讲两个法门：一个法门是「要门」，一个法门是「弘愿门」。要门就是通途的法门，弘愿门才是阿弥陀佛往生净土的正因正行的法门，善导大师在这里怎么讲呢？善导大师说：「娑婆化主，因其请故，即广开净土之要门」，在这里点出「要门」这个法门，然后又说：「安乐能人，显彰别意之弘愿。」娑婆化主是指释迦牟尼佛，释迦牟尼佛广开净土要门，要门包含很广，包含定善、散善、六度万行，然后回向往生极乐世界，所以说广开净土之要门。那安乐能人是指谁，是指阿弥陀佛，安乐就是极乐世界，能人就是能够救度十方众生的人，就是指阿弥陀佛，安乐能人也在《观经》里面彰显有别于要门，有别于通途法门的这个特别法门的内涵，叫做「弘愿」，所以说「安乐能人，显彰别意之弘愿」。

善导大师说阿弥陀佛彰显弘愿这个法门，那到底在《观经》哪个地方彰显呢？就是在第九观真身观的经文，怎样彰显呢？就是这里所说的，阿弥陀佛的光明遍照十方世界，这个光明在《阿弥陀经》是说「无有障碍」，这无碍光的光明有什么功能力用呢？就是「摄取念佛众生」。这么说，岂不是《观经》这一段经文就是善导大师所讲的「显彰别意之弘愿」的地方。如果是要门，就表示不是专称弥陀佛名，不是专称弥陀佛名，就没能蒙受弥陀无碍光明的摄取不舍，所以彰显别意弘愿的经文，就在《观经》第九观的「光明遍照」的经文中。因此真身观的这一段经文，也是阿弥陀佛彰显祂第十八愿以念佛普救十方众生这个弘愿的内涵的地方。

另外，《观经》「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」这一段文，也是整部《观无量寿经

》结晶的地方。刚刚所讲的，《观无量寿经》的结论流通文并不是流通「观无量寿佛相」，而是流通「持无量寿佛名」，为什么？因为持名念佛能蒙受弥陀摄取不舍，不是持名念佛就不能蒙受摄取不舍。像这样的重要的教理，如果没有弥陀示现的善导大师的话，谁有智慧能够阐扬出来，谁有这个胆气敢讲出来，历代祖师没有人敢讲这样的话，说「唯有念佛蒙光摄」。请看：

明阐专念弥陀，利益特别殊胜之要义、要处。

「明阐」是清楚的显现。十方众生——不论在家、出家、男女、老幼、智愚、善恶，专念弥陀的利益与特别殊胜的要义、要处，都在这一首偈中显现了。

善导大师这一首〈赞佛偈〉说：「弥陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光摄」，虽然弥陀光明遍照十方，光明是照了十方了，可是「唯有念佛蒙光摄」，只有念佛才能蒙受光明摄取不舍。意思是说，你只有念佛，阿弥陀佛的光明才摄取不舍，才蒙受弥陀佛光的利益；你不念阿弥陀佛，念其他的佛也好，其他的咒也好，其他的经文也好，修其他的法门也好，通通不能蒙受弥陀光明的利益，什么利益呢？就是蒙佛「摄取不舍」。「唯有」这两个字是非常斩钉截铁、非常肯定的语句，不是不定或者是或然的。

阿弥陀佛在第十九愿就说，凡是发菩提心，修诸功德的人，他把他修行的功德回向极乐世界，阿弥陀佛也保证临终的时候要来迎接他。当然每一个法都有它的因果，五戒之因是得人为果，十善之因升天为果，四谛得罗汉为果，十二因缘得缘觉为果，六度之因得菩萨为果，虽然他是凡夫，即使发菩提心不是真发，所修的菩提行不是真菩提行，不是三轮体空，不是真正的功德，所修的跟极乐世界是不相应，是因果不相关的，可是因为他回向了，回向要往生极乐世界了，阿弥陀佛也跟他保证说：「好！你放心，你临终的时候，来接你。」可是为什么只有念南无阿弥陀佛才蒙受阿弥陀佛光明摄取，其他没有呢？对这个问题，善导大师特别在《观经疏》设立问答详细的解说，内容在《善导大师全集》二○五页的地方，也就是「善导〈定善义〉广举三缘及三经证文为释」，举三经证言来做为解释。所以善导大师举出三缘：「亲缘、近缘、增上缘」，还有引用《无量寿经》、《观经》、《阿弥陀经》的宗旨来做为解释，让我们晓得，喔！原来如此，唯有念佛蒙光摄，若不念佛就不能蒙光摄，弥陀光明唯摄念佛者，弥陀光明不摄其它杂修、杂行，道理在哪里？在二○五页的内容中，善导大师就特别把它显明了。

再者，透过这首〈赞佛偈〉，我们就马上晓得这个法门特殊的地方、特殊的行法在哪里？就是「专称弥陀佛名」，无二亦无三。那有什么利益呢？利益非常殊胜，难以思议！就是永远蒙受弥陀光明摄取不舍。这个给我们安心、安稳、有希望。

一般都认为，要往生极乐世界哪有这么简单？那是佛的境界，一到极乐世界，三界六道永远断除，一到极乐世界，进入正定聚、不退转；以自力修行的话，进入正定聚、不退转，起码要到达初住菩萨境界，极乐世界的不退转又是超越初住的位不退，超越十回向的行不退，超越初地的念不退（或说八地念不退），他的不退转是不退转于阿耨多罗三藐三菩提，一旦往生都是进入阿鞞跋致，而且进入一生补处，这样的殊胜，谁敢说他能去，谁都不敢妄想说我能够去，我能够拥有这样的身分以及好处。但是透过这一首〈赞佛偈〉，我们就晓得，不只高僧大德、很会修行的上根利器的人，我们一般凡夫俗子、一般根器顽劣业障种子，也都能够平等往生。透过这首〈赞佛偈〉就能够了解这个道理。

赞偈的下一句是「当知本愿最为强」，这是引用自《无量寿经》；接下来四句，释迦牟尼佛的劝说、十方诸佛的证诚，也就是「六方如来舒舌证，专称名号至西方，到彼花开闻妙法，十地愿行自然彰」是引自《阿弥陀经》。这几句就将我们这个法门的因、果、方法、目的，还有境界，简明扼要的显发出来。

所以这一首赞偈，给我们念佛人以及所有修行者最后的希望、最后的光明。不然一个修行者，在深山古刹、住山闭关修行一辈子，贪瞋痴依然存在，本具佛性一点也没有证悟，那这口气一断，依然三界六道轮回，怎么办？一般修学传统净土法门的人往往认为：要往生极乐世界，哪有那么简单？哪有只要念佛就能够去？如果这样的话，天下的众生岂不都往生极乐世界了？但可惜，他并不知事实确实是如此！为什么？因为背后有弥陀的无缘大慈、同体大悲，有弥陀的本愿之力。如果是以我们自己的力量往生，确实没有我们的份，我们何德何能？没有智慧、没有修行、没有德能，之所以能够往生，是只要我们念佛，自然有弥陀的愿力摄取不舍，所以看到这一首〈赞佛偈〉，给所有修行人，尤其是净土法门的人，莫大的安慰、安心、有希望！

我们赞叹佛的智慧慈悲，赞叹佛的威神功德，如果不能把阿弥陀佛这样的功能力用显现出来的话，不只不是赞叹，甚至是在谤佛谤法，为什么？阿弥陀佛的悲心在哪里？佛教讲「无缘大慈、同体大悲」，这八个字比较深，一般人理解不来，基督教讲博爱，讲神爱世人，讲一个爱，叫爱心，佛有没有爱心？一定是有，而且佛的慈悲深广度都超越博爱，超越世俗所讲的爱心，佛有爱心，请问佛爱不爱人？佛能不能达到爱我们的目的？佛如果不能救我们，表示祂没有力量，佛如果有力量能够救我们而不救，表示祂没有爱心，但是佛不但有爱心，而且有能力，不但有能力，而且有爱心。阿弥陀佛是光明无量之佛，是寿命无量之佛，光明显现阿弥陀佛的智慧、威神的能力，寿命显现阿弥陀佛的无缘大慈、同体大悲的慈悲的爱心，所以佛不只爱我们，也有能力救我们，而且把我们救离三界，同时救到涅盘的极乐世界。

能够这样的赞叹佛，才是真正的赞叹，不然如果说我们在赞叹佛，可是这尊佛不能救度我，可见这尊佛还有限度，对不对？而十方诸佛只有阿弥陀佛的慈悲与力量能够平等救度十方众生，

可是你没有赞叹出来，那是真的赞叹吗？「四十八愿度众生，九品咸令登彼岸」，可是独独漏了我，那这样是赞叹吗？十方诸佛的名号能够被尊万德洪名的，只有南无阿弥陀佛这一尊佛，我们五浊恶世的众生贪瞋痴都特别深重，所谓物以类聚、人以群分，贪瞋痴烦恼特别深重众生都投胎到娑婆世界来，因此娑婆世界的众生比较难度，《悲华经》就说：「一千四佛，舍离我们而去」，所以如果有佛能够救度千佛所不能救的众生的话，岂不显现这尊佛超越于千佛？千佛就表示十方诸佛，因此《无量寿经》释迦牟尼佛就赞叹阿弥陀佛说：「无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及」。

光明是智慧之相，智慧就是救度众生的能力，阿弥陀佛的威神光明之所以诸佛所不能及，是因为阿弥陀佛能够救度的，诸佛未必能够救度，诸佛不能够救度的，阿弥陀佛能够救度，所以这一尊佛才能够称为南无阿弥陀佛，其他的佛不能。我们在赞叹阿弥陀佛，如果不能这样的赞叹，那就不是如实的赞叹，所以善导大师的这首〈赞佛偈〉，就是如实的在赞叹阿弥陀佛。

善导大师说「弥陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光摄」，光明有照、有摄，唯摄取念佛众生，这「照」跟「摄」的通别是怎么样呢？请看：

照摄通别之异

就断句有二：

１.光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

２.光明遍照十方世界念佛众生，摄取不舍。

《观经》「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」之经文，一般有这二种断句，断句不同，意义就不同，所以意义也有二：

意义亦有二：

１.照者广通念佛及诸行等机，摄唯局念佛。

第一段的断句涵意，阿弥陀佛的光明遍照十方任何一切众生，是广通于念佛的众生也好，或者观佛众生也好，或者修其他法门的众生也好，都平等的、普遍的给予佛光普照，所以说广通于任何的根机。「摄，唯局念佛」，摄取不舍就只限于念佛的众生，没有念佛的众生，就不蒙受阿弥陀佛的光明摄取不舍，这个就是通、别。「通」，光明普照任何根机；「别」，只局限于念佛的众生，摄取不舍。这是第一段断句的涵意。

２.照摄共唯念佛，不照余行者。

第二段断句涵意，弥陀光明所照的，以及所摄取不舍的，这两种功能通通只限于念佛众生，既不摄其他的行者，也不照其他的行者。所以这一段的经文，由于断句的不同，涵意也不同。

这两种断句都说的通，为什么？「照」的目的就是要「摄取不舍」，不是摄取不舍，那就不是照。从佛的平等慈悲来看的话，是普照一切众生，但就内涵来讲，只有念佛众生摄取不舍，这样的话，就分出两种光明：

色心二光──色光遍照以调熟，心光摄取而不舍，契佛心故。

「色光」就是身上所发出来的光明。身上所发出的光明就是普照一切众生的光明，不分念佛、不念佛，且有调熟的功能。也就是说，众生根机有分初机与老参，初机肯定不了解这个法门的特色，不了解这个法门的特色就是还在于调熟的阶段，还没有成熟，还没能成为「专称弥陀佛名」的念佛人，阿弥陀佛的佛光仍然普照着他，这种身上的光明，就是调熟的光明。

「心光」是摄取不舍的光明。为什么说「心光摄取」呢？佛心是什么心呢？《观经》说：「佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生」，我们念南无阿弥陀佛，跟阿弥陀佛的佛心相应，自然就蒙受心光的摄取，所以说「契佛心故」。接下来：

色心不二，色心遍照，非各恒别，唯就机分。

身上的色光，以及心中的心光有不同吗？没有，色光和心光是一体的，是无二无别的，没有心光就没有色光，而这个色光也是从心光而来的，所以色光的遍照和心光的遍照，并非永远的各个不同。所以就佛的光明来讲，无所谓色光、心光，「唯就机分」，是只就根机的不同，才分出色光和心光。根机怎样的不同呢？如果是专修净土法门，专称弥陀佛名，不杂修杂行的，就是这个法门的正机，那就是色心两种光明，通通摄取不舍；如果不是专称弥陀佛名，就表示他还没有了解这个道理，还没有信受，还没有合乎这个法门的实践，就与这个法门的教理不相应。天亲菩萨说：「如彼名义，欲如实修行相应故。」昙鸾大师说：「不如实修行，与名义意不相应故」。所以有没有蒙受弥陀光明摄取不舍，是就根机上来分的。接下来：

佛心虽平等，根机有亲疏；本愿及三缘，唯摄取念佛。

佛心是平等的，不管这个众生有信无信、有念佛没念佛，阿弥陀佛都想要救他。可是佛心虽然平等，根机却有亲有疏，所谓「亲」就是他了解这个道理，相应这个法门，「疏」就表示他还没有了解这个法门的道理，还不相应这个法门。「本愿及三缘」，在《观经疏》〈定善义〉（《善导大师全集》二○六页），善导大师用三缘──「亲缘、近缘、增上缘」来解释为什么只有念佛才蒙受弥陀的摄取不舍。所谓「亲缘」就是：

众生起行，

口常称佛，佛即闻之；

身常礼敬佛，佛即见之；

心常念佛，佛即知之。

众生忆念佛者，佛亦忆念众生。
彼此三业，不相舍离，故名「亲缘」也。

这段法语就像白话文，一看就懂，不用解释。你如果不念佛，那跟阿弥陀佛就不亲了，怎么能够蒙受光明摄取不舍呢？再来是「近缘」：

众生愿见佛，佛即应念，现在目前，故名「近缘」也。

不管我们知道不知道，或者有没有刻意想见佛，那都没关系，只要念佛，佛就应现在我们的眼前，可能有人会想：那我看不到啊！那是因为我们还有烦恼障碍住，阿弥陀佛巴不得让我们清楚的看到，可是虽然看不到，我们一念佛，阿弥陀佛就应声而现了。就像出生就瞎了眼的孩子，他看不到父母，父母会离开他吗？不会啊！这个孩子在恐惧的时候，叫一声「妈！」妈妈就立刻应声「我在这里」！

第三是「增上缘」，念阿弥陀佛这一句名号，有无碍的光明力用，所以能够有增上的强缘，让我们离开娑婆往生极乐，快速成佛，所以善导大师就解释说：

众生称念，即除多劫罪；
命欲终时，佛与圣众，自来迎接；
诸邪业系，无能碍者，故名「增上缘」也。

念佛就能消除生生世世以来的罪业，到临终的时候，阿弥陀佛亲自率领清净大海众菩萨前来迎接，我们即使生生世世的障缘再怎么多，都无能障碍阿弥陀佛对我们的救度，这岂不是增上强缘吗？所以善导大师就以这三缘来解释为什么「唯有念佛蒙光摄」的道理。

善导大师又说：「自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。」对往生极乐世界来讲，其他法门，虽然也是善事功德、殊胜法门，可是如果跟念南无阿弥陀佛来比的话，就一点都不能比了。为了证明这个道理，善导大师在这个地方就引用《无量寿经》、《阿弥陀经》、《观经》等净土三经来做证明。

刚才已经解释，三缘就是善导大师所讲的「亲缘、近缘、增上缘」，那「本愿」呢？善导大师就举出《无量寿经》所说：「如《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生」。四十八愿中唯明专念的，只有第十八愿，以第十八愿涵盖其他四十七愿，第十八愿就是本愿，所以善导大师就用三缘跟本愿的道理来解释亲疏。

念佛就是亲，就蒙弥陀摄取不舍，如果不是念佛，不是专修，就是疏，就没有蒙受摄取不舍，为什么？因为「本愿」、「三缘」、「摄取不舍」是一体的，互为因果的，一切来自于本愿，如果没有本愿，连阿弥陀佛这个名号都没有，何况亲缘、近缘、增上缘，所以三缘来自于本愿。因为有这三缘的功能力用，所以才摄取不舍，所以说本愿即三缘。因此，光明唯摄取念佛。接下来：

摄取光明如月，专念弥陀如水；
摄取月光之影，恒宿专念之水。

这一段大家应该很容易理解，也就是说，阿弥陀佛的摄取光明如同天空中的月亮，众生专念弥陀名号，就好像水，天上有月亮，地下如果没有水，月亮的影子显现不出来，地上虽然有水，天上没有月亮，水中也没有月影。阿弥陀佛摄取光明就好像月亮，我们只要念佛，月亮的影子就能够映现在水中。那如果说这个水是收藏在家里，没有放在外面，或者这个水，用盖子盖起来，月亮能够进去吗？也不能进去。我们学佛者称为「机」，根机的「机」，这个「机」就像机器，机器不能自动运作，要靠人来操作才能动起来，学佛的根机也必须受教化，然后才有信心，才有行持。「摄取月光之影，恒宿专念之水」，阿弥陀佛摄取不舍的这个光明，「恒宿」，永远都跟念佛的众生不相舍离，好像月跟水、水跟月是一体而不离的。当然，如果不专念佛就表示这个水是盖起来的，一旦盖子打开，就表示说他对这个法门的疑惑就消除了，疑盖拿起来了，所以理明信深、愿切行专，道理了解了，就能够专于这个法门的行持。再请看：

弥陀忆念众生，众生忆念弥陀，
弥陀众生，常相亲近，一体不离。

请问大家，阿弥陀佛有没有忆念众生？我们众生要不要忆念阿弥陀佛？做父母的有没有忆念儿女？做儿女的要不要忆念父母？如果能够这样的话，弥陀跟众生、众生跟弥陀，就如同月与影、影与月一样常相亲近，而且是一体不离。月影跟水、水跟月影有没有离开？没有离开，它不是一体不二，可是却是一体不离，表示我们跟阿弥陀佛，阿弥陀佛跟我们是一体的，虽然阿弥陀佛四智、三身、十力、四无畏，万德庄严，而我们凡夫既没有证入三身、四智，也没有转识成智，是贪瞋痴业障具足，阿弥陀佛不是凡夫，凡夫不是阿弥陀佛，可是念佛众生却与阿弥陀佛一体不离，永不离开，等到我们临终的时候，阿弥陀佛就接引我们到极乐世界。接下来：

平生之时即已摄取，直至临终之最后仍然不舍。

「摄取不舍」是什么意思呢？是在平生的时候就已经摄取，也就是平生的时候就保护我们了，一直到临终的最后依然摄取保护，没有舍离，接引我们往生极乐世界，所以说「摄取不舍」，这是从竖的来讲。从横的来讲，佛心平等，你是出家人，你念佛，阿弥陀佛摄取不舍，你是在家人，念佛，阿弥陀佛也照样摄取不舍，不会因为出家在家而有不同；你是高僧，根机锐利，一念佛就心中清静，我们是凡夫俗子，烦恼业障深重，念佛还是妄想杂念纷飞，可是阿弥陀佛的摄取并没有不同，也没有差别，依然平等，所以说「平生之时即已摄取，直至临终之最后仍

然不舍」。

那弥陀忆念众生，如果众生不忆念弥陀的话，能够摄取不舍，能够常相亲近、一体不离吗？能不能？不能。就好像父母忆念儿子，可是这个儿子如果没有把父母视为亲生父母，没有将自己视为父母的亲骨肉，认为我只不过是义子，如果是这样的话，那种感情，那种心理状态，跟亲生的儿女，亲生的父母关系一样不一样？肯定不一样。阿弥陀佛为了我们，发愿要救度我们，如果我们不能理解这个道理，只知道有阿弥陀佛，有极乐世界，想要往生，虽然有念佛，可是还修其他的法门来补助，认为这样才有把握往生，甚至平常念佛要念到怎样的境界，临终时也要维持在怎样的境界才能够往生，如果要这样才能往生的话，我们能够全身心的、打自内心的忆念佛吗？不能。你把这亲生父母认为是外人，虽然他有爱心，可是在关系上，没有这么密切的关系。所以，净土宗讲「唯」、讲「专」，原因就在这里。弥陀忆念众生，众生忆念弥陀，一对一，这样的话，就能够一体不离。就像女人就只有一个丈夫，不然如果有两个丈夫的话，该怎么办？而男人只有一个太太，就一对一，否则如果有三妻六妾那将怎么办？我们跟弥陀，弥陀跟我们，也是一对一，弥陀忆念众生，众生也忆念弥陀，弥陀始终忆念众生摄取不舍，我们众生也始终忆念弥陀，也是念念不舍，而且不怀疑、不间断、不夹杂、不杂余佛、不杂余行，这叫做「唯有念佛蒙光摄」。接下来，第四句「当知本愿最为强」，请看：

当知本愿最为强——此句属《大经》。

本愿与非本愿，名号与非名号，难行与易行。

「本愿与非本愿」，因为有《无量寿经》里面四十八愿当中的第十八愿做为强缘，使得凡是念佛的众生，因为有第十八愿之故，就能够蒙受弥陀无碍光明的摄取不舍。缘有强缘、有弱缘之别，这个是强缘，强缘就是绝对的、百分之百的，毫无不定的、或然的，这就显现出本愿与非本愿之别。因为我们念佛相应于本愿，除了念佛以外，其他的法门就不相应于本愿了，所以说「本愿与非本愿」的差别。

「名号与非名号」，第十八愿所讲的只有「专称弥陀佛名」，没有讲三学六度，也没有讲其他法门。这个意思不是说三学六度不好，三学六度是以自己的力量修行所必须的过程，当然也都是功德，可是它不是第十八愿，第十八愿只有讲念佛，没有讲三学六度，无二亦无三；《阿弥陀经》也只讲「执持弥陀名号」，也是无二亦无三；《观无量寿经》到最后，也是强调要「专称无量寿佛名」，不是观像，也不讲其他法门，所以我们就专念弥陀名号。由此可知，人若不能蒙受弥陀摄取不舍，是因为他不是专念弥陀名号，这是「名号与非名号」的差别。

「难行与易行」，净土法门之所以被称为易行道，易在那里？在于只要念佛就必定往生。除了念佛法门以外，其他的修行都称为难行道，难在那里？三学六度万行，所有法门通通要修，可是，我们审视自己的根器，即使其中的一个法门，我们都做不到，所以说除了念弥陀佛名以外的所有法门，都是难行。由此可知，净土法门的特色在哪里？在「易行」，所以如果要往生极乐世界，觉得困难重重，就表示你修错或观念错了，因为不合乎易行这个原则。净土法门有一把秤子专门在秤是不是纯正的净土法门，合乎易行的就是纯正净土法门，不合乎易行的就不是纯正净土法门。接下来：

何故唯摄——本愿故，光明名号故，名即法故。

「唯摄」，唯摄还有那些原因呢？「本愿故，光明名号故，名即法故。」刚刚讲的是本愿，因为第十八愿就说：「欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」现在阿弥陀佛已经成正觉，成为南无阿弥陀佛了，所以凡是念佛的人，自然就蒙受阿弥陀佛的摄取不舍，为什么？因为这句佛号是光明名号。在《阿弥陀经》解释阿弥陀佛的意义的时候，就说「彼佛何故号阿弥陀？彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀」。在《观无量寿经》第九观，就有说明这个光明的功能力用：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，噢！原来遍照十方世界的无碍光明，它的作用就在于摄取念佛众生，一直到临终都不舍离。接下来：

《小经》言：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，故名阿弥陀。

《观经》言：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

《往生礼赞》（善全482页）言：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

这三段文中，第一段，举出《小经》（阿弥陀经），说明弥陀名号的意义；第二段，《观经》的「光明遍照」之文，进一步举出弥陀名号这意义的功能力用；第三段，善导大师把《小经》、《观经》的经文融合解释，显出弥陀佛光的功能力用，显出只要念佛就能够有怎么样的殊胜利益，所以《往生礼赞》这一段文，跟前面两段经文天衣无缝的结合在一起，其中最凸显的就是「唯观念佛众生摄取不舍」。阿弥陀佛的「光明遍照十方世界」，表示阿弥陀佛无处不在，「彼佛寿命无量无边阿僧只劫」，表示阿弥陀佛无时不在。由此可知，阿弥陀佛的功能力用，竖穷三际，横遍十方，无时不在，无处不在。

阿弥陀佛存在的目的在哪里呢？阿弥陀佛张开佛眼，在寻找有哪一个地方、哪一个众生在称念我的名号呢？凡是念佛的众生，阿弥陀佛就摄取不舍；阿弥陀佛竖起耳朵在倾听，有哪一个地方、哪一个众生，在称念我名号呢？如果有的话，我要摄取不舍，所以说「唯观念佛众生摄取不舍」。我们若没有念佛，跟阿弥陀佛当然就不相应，因为弥陀名号就是光明，如果念佛就跟光明碰触到了，就跟光明结合到了，像月是有光的，我们如果是水，月影就能够在水中显现，

我们如果不是水，月影怎么能够显现呢？这是用水作譬喻。若用镜子譬喻也可以，只是说在大地之上，水到处都有，镜子不一定有，只要有水的地方就有月影，不管大水、小水，所以说「千江有水千江月」。接下来：

《般舟赞》（善全576页）言：

相好弥多八万四，一一光明照十方；

不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。

这是善导大师在《般舟赞》里面所讲的，这一首赞偈，跟前面〈赞佛偈〉的前面三句，道理意义是一样的。

因为现在已经七点了，今天晚上就讲到这里。透过今天这个讲义，大家就能够肯定、欢喜的接受善导大师这一首赞偈，是不是？「佛法无人说，虽智不能解」，如果没有这样解说的话，我们即使看、唱，觉得白纸黑字平淡无味，是不是？我本身也是如此，如果我没有接触到这个法脉、这一些教理的话，我看这一首偈也不会完全的理解，甚至会排斥，到底对不对啊？搞不好写错了，因为自古以来的书籍，都是抄写，辗转相传，难免会有写错、脱漏的，就像一篇文章经过抄写几次之后，所谓「书经三写，乌焉成马」，乌和焉就写成马，或者乌马写成焉了，搞不好这首偈子有哪一个字是写错，如果我们没有了解偈的内涵难免会这样想。然而透过解说还有引证，就晓得确实是如此，并没有错，让我们觉得往生有份了，有了希望与安慰。

唯有念佛就能够蒙受弥陀的光明摄取不舍，为什么？因为背后有阿弥陀佛的本愿，因为祂成佛了，所以愿愿都有祂的力量，只要我们念佛，无形之中就相应了祂的本愿力，坐上了祂的本愿船。如果往生必须要假藉各种修行功德的话，那我们就要担忧了，因为一检讨，我们没有一样够格，幸好它只要念佛，而且也唯有念佛，那岂不是我们觉得很庆幸，觉得这个法门既简单又殊胜，是不是？

现在请大家慢慢的把双腿放开，松松腿。请起立，请合掌：

愿以此功德 平等施一切

同发菩提心 往生安乐国

南无阿弥陀佛

【附录一：】

善导大师「赞佛偈」（讲义）

一、《往生礼赞》（善全529页）言：

弥陀身色如金山，相好光明照十方；

唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。

六方如来舒舌证，专称名号至西方；

到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

二、《般舟赞》（善全576页）言：

相好弥多八万四，一一光明照十方；

不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。

三、《观经》言：

无量寿佛身，如百千万亿，夜摩天阎浮檀金色。佛身高六十万亿、那由他恒河沙由旬。

眉间白毫，右旋宛转，如五须弥山。

佛眼如四大海水，青白分明。身诸毛孔，演出光明，如须弥山。

彼佛圆光，如百亿三千大千世界；于圆光中，有百万亿那由他恒河沙化佛；一一化佛，亦有众多无数化菩萨，以为侍者。

无量寿佛，有八万四千相；一一相中，各有八万四千随形好；一一好中，复有八万四千光明；一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

四、《金光明经》言：

佛身微妙真金色，其光普照等金山。

五、《易行品》（易行品14页）言：

无量光明慧，身如真金山。

六、《小经》言：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，故名阿弥陀。

七、《观经》言：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

八、《往生礼赞》（善全482页）言：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

九、《观念法门》（善全343页）言：

但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍；总不论照摄余杂业行者。

十、《往生礼赞》（善全479页）言：

弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号，摄化十方，但使信心求念；上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。

【附录二：】

善导大师「赞佛偈」补充讲义

◎

此偈含三经要义，三经正意，三佛本怀：唯在念佛往生，显明第十八愿之旨。当知三经一致，

唯以专念得生为宗。

◎

前三句属《观经》，依《观经》「第九真身观」之文而造句，正显《观经》正意，开阐二尊大悲心要之经文，善导〈定善义〉广举三缘及三经证文为释。

◎ 此真身观之文亦是安乐能人，显彰别意弘愿之处。

此真身观之文，乃《观经》一部之结晶。

◎ 明阐专念弥陀，利益特别殊胜之要义要处。

◎ 照摄通别之异

就断句有二：

1、光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

2、光明遍照十方世界念佛众生，摄取不舍。

意义亦有二：

1、照者广通念佛及诸行等机，摄唯局念佛。

2、照摄共唯念佛，不照余行者。

◎ 色心二光－－色光遍照以调熟，心光摄取而不舍，契佛心故。

色心不二，色心遍照非各恒别，唯就机分。

佛心虽平等，根机有亲疏；本愿及三缘，唯摄取念佛。

摄取光明如月，专念弥陀如水；摄取月光之影，恒宿专念之水。

弥陀忆念众生，众生忆念弥陀，弥陀众生，常相亲近，一体不离。

平生之时即已摄取，直至临终之最后仍然不舍。

◎ 当知本愿最为强－－此句属《大经》。本愿与非本愿，名号与非名号，难行与易行。

何故唯摄－－本愿故，光明名号故，名即法故。

◎ 后四句属《小经》，显明简易殊胜之念佛因果，专称名号为因，至西方报土为果。

◎ 六方如来舒舌证－－《净土经》及《大经》皆言十方。

四同－－《观经疏》〈散善义〉（善全249）释言：「纵令释迦指劝『一切凡夫，尽此一身，专念专修，舍命以后，定生彼国』者，即十方诸佛悉皆同赞、同劝、同证。何以故？同体大悲故。一佛所化即是一切佛化，一切佛化即是一佛所化。」念佛不生，佛舌坏烂－－《观念法门》（善全360页）释言：「如上六方等佛舒舌，定为凡夫作证，罪灭得生。若不依此证得生者，六方诸佛舒舌，一出口以后，终不还入口，自然坏烂。」◎

专称名号至西方－－专称名号，乘佛愿力至净土者，即华开见佛闻法，十地愿行自然而彰也。

◎ 到彼华开闻妙法－－明生后之益，证报土妙果，到彼即华开，不经时节。

◎

十地愿行自然彰－－十地各有愿行。依佛力故，闻法之时十地愿行自然而彰，速疾证平等法身。

自然－－他力极致，不知然而然。约自力修断，可谓成不可谓自然，自然者不假功义，速疾义。

自然彰－－不用作意分别，于一切愿行，自然成就。如二十二愿。

此亦显明《法事赞》（善全427页）所言：「从佛逍遥归自然，自然即是弥陀国，无漏无生还即真」之意。

如仙丹一粒，自然变铁成金。此自然国德，故言「自然彰」。

第十八愿善导释（一）

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

大家手上都有这份“第十八愿善导释”讲义，同时另外有将近六张的“补充讲稿”，对讲义皆有详细的说明，所以即使大家不听我的讲解，仅仅看补充讲稿，也能掌握到这张讲义的意义。现在我先将讲义念一遍：

第十八愿善导释（讲义）

净土宗根源之第十八愿（本愿），弥陀示现的善导大师有很简明扼要的解释（称为“本愿取意文”），此解释是对阿弥陀佛第十八愿的原则、标准的解释，凡净土行人，应依此释，信解之，实践之。兹列本愿文及三段取意文于下：

第十八愿之文：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

善导大师《观经疏》〈玄义分〉“本愿取意文”（善全五一页）：

若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念；若不生者，不取正觉。

善导大师《观念法门》“本愿取意文”（善全三五四页）：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力；若不生者，不取正觉。

善导大师《往生礼赞》“本愿取意文”（善全五三九页）：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

第十八愿与〈玄义分〉、《观念法门》、《往生礼赞》“取意文”对照表：

故知：愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，即是乘佛愿力，必生弥陀净土。

是故净土宗“宗旨”即是“一向专称弥陀佛名”，当信而行之。
法然上人云（法全六一九页）：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。
此文应常称于口、浮于心、寓于目。
阿弥陀佛成就本愿，庄严极乐世界：
以佛眼十方遍览，有否念我名号之人；
以佛耳昼夜倾听，有否称我名号之人。
是故，一称一念之人，阿弥陀佛无有不知；摄取光明，不舍其身，临终来迎，无有空过。
此文者：四十八愿之眼也、肝也、神也。结为四十八字者，此之故也。
现在我们逐句来稍作解释。
净土宗根源之第十八愿（本愿）

佛法自从印度传到中国，已经超过了二千年，中国古代的祖师大德，根据释迦牟尼佛一代所说的法，建立了八个宗派，每一个宗派都有它甚深的教理，以及摄受的对象。我们这个法门是属于八个宗派之中的净土宗，不是其它的宗派，我们这一宗的传承完全依据善导大师的法脉、流派。

净土宗之所以成为净土宗，它有个根本、有个起源。它的起源就是阿弥陀佛在因地为法藏菩萨的时候，为十方众生广发誓必救度的四十八大愿；它的根本就是四十八大愿当中的第十八愿。
四十八愿的内涵概略为三方面，亦即四十八愿三成就：

一、成就净土：成就清净庄严、殊胜无比的极乐净土，作为将来救度十方众生的归趋成佛之所。
二、成就往生：成就十方众生必定往生的功德资粮。

三、成就佛身：既已成就众生往生功德，自然成就了“佛中之王、光中极尊”的“南无阿弥陀佛”，有实际的力量能够救度十方众生往生净土、快速成佛。
这当中有一个根本的、主要的愿，就是第十八愿，所以称为“本愿”。

因为，虽然愿愿都是为了众生，但如果众生不能往生，那么其他的愿即使圆满了，极乐世界再怎么样的殊胜庄严，阿弥陀佛再怎么样的彻底慈悲，那么四十八愿就没有了意义，所成就的极乐世界也就没有意义。第十八愿就是使十方众生都能往生，若没有第十八愿，十方众生就未必能够往生。

因为阿弥陀佛的每一个愿，都是为了使十方众生能到极乐世界去成就佛果的。那怎么样使十方众生到祂的极乐世界呢？四十八愿当中有三个愿，叫做“摄生三愿”──第十八愿、第十九愿、第二十愿。其中之第十八愿、第十九愿是“当机愿”，是今生必定往生的愿。至于只是结缘而对方并没有要往生，阿弥陀佛也势必要摄取他，跟随着他，等待机缘成熟，就救他到极乐世界；总之，只要跟阿弥陀佛结过了缘，阿弥陀佛就永不放弃他、加持他、摄取他，这个愿就是第二十愿，所以第二十愿叫“结缘愿”，跟阿弥陀佛结缘，总有一天会等到他。有一句话说：“总有一天等到你！”。就好像大海的鱼上了钩，即使还没有被拉上岸，可是，既然上了钩就跑不掉，总有一天会把他拉上来。所以，凡是跟阿弥陀佛结过缘的，阿弥陀佛说：“要快速的，二、三世或几世之间，就要把他救到极乐世界。”

当机愿的第十八愿、第十九愿当中，哪一愿是根本、主要的愿，是阿弥陀佛的本怀呢？就是第十八愿。为什么呢？第十八愿总共有三十六个字，其中有两句“若不生者，不取正觉。”这八个字只有第十八愿有，其他的愿并没有，由这八个字可知众生的往生跟阿弥陀佛的成佛是绑在一起的，是同时成就的。也就是说，阿弥陀佛如果成佛，众生也就能够往生；能够使众生往生，阿弥陀佛也才能够成佛。至于第十九愿并不是这样的愿，第十九愿的对象是能“发菩提心，修诸功德”的人，是依对方能够发菩提心、修诸功德的根性与立场，来为他发这个愿，引导他回向他的功德来往生极乐世界，阿弥陀佛也保证在他临终的时候，现前来迎接他。以这一种临终来迎的保证方式，引导种种根性的众生归入第十八愿。

第十八愿只说：“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，就必使他往生。第十八愿所讲的这一种往生方法，可以说完全是阿弥陀佛的佛心的流露，对众生来讲是包含上、中、下任何根器，因为这当中几乎是没有什么条件，它的门槛非常的低，低到几乎没有门槛，使得能发菩提心、不能发菩提心，能修诸功德、不能修诸功德，都能够往生，彻底显露佛平等的慈悲，彻底彰显佛伟大的力量，这都在第十八愿当中。
所以，就第十八愿跟第十九愿来讲，
第十八愿是阿弥陀佛随自意而发，第十九愿是随他意所发。

同时四十八愿，每一愿、每一愿都带有第十八愿的内涵，因为每一愿都是让众生产生欣慕心、向往心，向往极乐世界的没有三恶道，向往极乐世界的众生都能够获得六种神通，都能够住不退转，都能够快速证入涅盘，都能够发大乘心，广度十方众生；欣慕每一愿每一愿的内容，向往极乐世界，最后他就会念佛往生。所以每一愿、每一愿，都是在引导他念佛往生极乐世界。
综合言之，第十八愿是阿弥陀佛根本愿，第十八愿也是我们净土宗的根源。

第十八愿的三十六个字，文字是很简短，但它背后的内涵却很深广，因为充满着佛广大的慈悲与智慧，也因此，自古以来，对第十八愿的解释就有很多，而且各有不同。所谓“佛法无人说，虽智不能解”，我们今天看经、研教，以自己有限的智慧很难正确的掌握经文教理的内涵，必须要透过祖师大德的着作。

弥陀示现的善导大师有很简明扼要的解释（称为“本愿取意文”）自古以来，净土经论，尤其是第十八愿，不乏祖师大德的解释。在这些祖师大德当中，我们要依据哪一位祖师？哪一位大德？对我们净土宗来讲，我们是依据善导大师的解释，所以这里就说:“弥陀示现的善导大师有很简明扼要的解释（称为“本愿取意文”）”。

善导大师的教理思想，必须看他的《五部九卷》着作，善导大师的《五部九卷》可以说都是在显扬阿弥陀佛的第十八愿，都是以第十八愿来阐释发挥的。善导大师对第十八愿的解释非常多，我们所编的《善导大师语录》，第一篇就是“本愿篇”，把有关第十八愿最明显的解释编辑在一起，总共十六条。这篇讲义取了其中三条取意文作为第十八愿的解释。善导大师解释阿弥陀佛的第十八愿，都是简单而不复杂，明朗而不模糊，都扼要的抓住核心点，而非不着边际，所以说“简明扼要”。

此解释是对阿弥陀佛第十八愿的原则、标准的解释。

接下来，就“弥陀示现”以及“原则、标准”等名相，依“补充讲义”稍作解释。

1.弥陀示现

善导大师是弥陀所示现，有什么根据呢？在这里列举相关的证文：

唐朝文谂、少康共纂《瑞应传》言：“佛法东行以来，未有禅师之盛德矣！”

唐朝文谂大师跟少康大师，他们两位的时代离善导大师并不是很久，尤其是少康大师有“后善导”的称誉，也就是善导大师专依净土教典，专修净土念佛，达到一声佛号一道光明；少康大师仰慕、效法善导大师的芳踪，也达到一声佛号一尊佛像。文谂与少康他们两位大师共同编《瑞应传》，全名是《往生西方净土瑞应传》，是将《往生传》及《高僧传》当中选出四十八位真实可靠，而又瑞相殊胜、真诚感人、能显佛力不可思议的事迹，汇整成册，给已经信受的人信心更加坚固，也让还没信受的人，能因阅读此书而启发信心。其中第十二位就是善导大师的往生事迹，最后的一段话：“佛法东行以来，未有禅师之盛德矣！”这是对善导大师至高无比的赞叹。

佛法从东汉末年传到中国，一直到少康大师那个时代，没有像善导大师那样的巍巍高盛的德行。这一句话在佛教界当中，可以说是最高的赞叹。隋唐时代是佛法鼎盛的黄金时代，寺院多、出家众多、修行人多、高僧大德多，中国佛教的八大宗派都是成立在那个时代。可是，不论大乘、小乘、显教、密教的祖师大德，论盛德来讲都不如善导大师。不论世间的修身养性也好，或者是佛法出世的修行证果也好，都是在讲德行。如果修行人没有德行，当然就不能称为修行人；修行人最重视的就是有德无德，如果是被赞扬、肯定是有德行的人，他的出家修行，才有意义。像对善导大师这样的推崇：“佛法东行以来，未有禅师之盛德矣！”这岂不是至高无上的赞叹吗？这一种赞叹等于是说所有宗派的祖师大德，他们的德行，他们的证果，虽然也是巍巍高盛，可是，善导大师在这当中，是更为高盛的，是个中翘楚，所以说：“未有禅师之盛德矣！”这种赞叹，可以说是佛教界当中最高、最崇敬的赞叹。

“唐朝《实际寺主怀恽大法师碑铭》全名是《大唐实际寺故寺主怀恽奉敕赠隆阐大法师碑铭》言：“亲证三昧大德善导阇梨。”

《善导大师全集》八三一页的〈善导大师略传〉有引用这个碑铭的片段，其中就赞叹说：“亲证三昧大德善导阇梨。”意思就是说，怀恽大法师的剃度师父，就是亲证三昧的大德善导阇梨，以“亲证三昧大德”这六个字来形容、赞叹善导大师。亲证三昧就是入禅定之中，悠游净土，亲见弥陀，不但可以面见弥陀，而且还可以跟弥陀彼此对话，这叫做亲证三昧。这一种工夫、境界，不论是净土法门，或是其他法门，自古以来就很少有人达到，即使是被推崇为净土宗的十三位历代祖师当中，亲证三昧的也没有几位。庐山的慧远大师是在临终的时候，才有三次在观想佛当中见到佛。一个人专修有德，往往在临终的时候，会蒙佛示现来指示他往生的日期。相传法照大师也曾经在定中到过极乐世界。至于近代印光大师有没有证得三昧，我们不知道，不过他有写《念佛三昧摸象记》，既是摸象，就表示并不是开眼看到象的全貌。而善导大师的亲证三昧，是在他年轻的时候。由此可见，“亲证三昧大德”六个字，是非常崇高的在赞叹善导大师。

怀恽大法师本来是个世爵子弟，也就是王公大臣的儿子，这样的身份发心出家，他的剃度师父不可能是泛泛之辈，一定是找一个无论是学问、智慧、修行、道行，都必须是备受公认的，所以他礼请善导大师当他的阇梨。阿阇梨有种种的内容，其中就有剃度的阿阇梨，也就是帮他剃度的师父。帮他剃度之后，当然就是教授他佛法的教理，引导他修行的方法以及生活的规范。善导大师的信众很多，徒弟中最有名的是怀感大师，还有就是这位怀恽大师，再来就是净业大师。古代的出家众是不随便称为法师的，必须是他真正深入三藏、修行有成，真有其德，才能被恭称为法师，不过现在已经是一种通俗的称呼。怀恽大师被皇帝敕赠“隆阐大法师”的名号，如果是一般人尊称他，或许还没有什么了不起，可是，是由皇帝来敕赠的，这个就非常的不容易，如果不是真正修行有德，实至名归，经过种种的考核，是不可能受皇帝的赠诰的。当然，在这里主要是提出“亲证三昧大德善导阇梨。”

法然《选择集》（法全一一七页）言：“大唐相传云：善导是弥陀化身也。”

北宋慈云《西方略传》、择锓《修证仪》、用钦《白莲记》皆言：“善导和尚是弥陀化身”。
明朝莲池《往生集》言：“善导和尚，世传弥陀化身。”
民国印光大师言：“善导和尚，系弥陀化身，有大神通，有大智慧。”
又以偈赞言：“世传师是弥陀现，所说当作佛说看。”

前面的两段典故还没有点出善导是弥陀化身，然而在法然上人《选择集》的最后跋文就非常的恭敬赞叹善导大师，赞称大师是从大唐时代以来就一直传诵他是弥陀化身。法然上人是何等人物？他是日本净土宗的开宗祖师，他以这一种口气，这一种崇敬心，来称述善导大师，是从大唐时代到现代，就已经被传诵是弥陀化身的。

接下来是北宋的慈云大师，他跟天台宗知礼大师齐名，慈云大师的本名是遵式，慈云也是宋朝皇帝敕封给他的法号，也叫慈云尊者，他有一本《西方略传》（全名是《往生西方净土略传》），里面就有谈到“善导和尚是弥陀化身”。

择锓也是北宋时代的一位大师级的人物，他写了一本《净土修证仪》，里面同样谈到善导大师是弥陀化身。

用钦大师也是宋朝时代的一位大师，他也有好几本着作，其中有一本《白莲记》（全名是《观经疏白莲记》）里面也谈到：“善导和尚是弥陀化身”。

明朝莲池大师编辑了一本《往生集》，里面搜集了比较殊胜的往生事迹，有出家众、有在家众、有国王、有大臣、有一般百姓，甚至有动物往生，其中当然少不了善导大师的往生事迹。莲池大师在《往生集》的每一个事迹后面，几乎都有按语，他在集中对善导大师赞叹的说：“善导和尚，世传弥陀化身。”莲池大师是明朝数一数二的高僧，也是净土宗第八位的祖师，他这样的赞叹，当然不是随便的。

近代印光大师也非常崇仰、极为赞叹的说：“善导和尚，系弥陀化身，有大神通，有大智慧。”意思就是说，善导大师就是弥陀所显化的，所以他在世的时候，有大神通，有大智慧。又以偈赞言：“世传师是弥陀现，所说当作佛说看。”意思是说，自古以来，相传善导大师是弥陀所示现化身，善导大师的《五部九卷》，我们不能把它看成是一般的着作，而要当作是佛所说一般，是佛经。印光大师在近代中国，也是数一数二的高僧，他也是净土宗的第十三位祖师，他所讲的，他所赞叹的，可说是不随便、不含糊，必须有他的证量，透过智慧思惟之后才敢这样讲的。不然，所讲出来的如果太过轻率，或者是无本可据，岂不是自损人格。由以上的几位祖师大德的证言，更能显现善导大师是弥陀化身的份量。

我们今天要来了解第十八愿的内涵，与其依循其他祖师大德的解释，何不以弥陀示现的善导大师的解释作为原则标准呢？
2.原则标准──本愿注解，异义多端，唯应以善导之释为其指南。

“本愿”就是指《无量寿经》的第十八愿。《无量寿经》自从在中国翻译出来以后，有好几位古代大德为《无量寿经》做注解，而他们并非都是专修净土的，乃至善导大师之后，在日本对《无量寿经》的注解，对第十八愿的阐释也非常的多。综观这一些解释，可说是异义多端，各有不同，甚至彼此相反。在这当中，我们只可以善导大师的“本愿取意文”作为指针，作为原则，作为衡量的标准。也就是跟善导大师的解释吻合，就是正确的，可以参考；不然的话，就不是正确的，不可以参考。不过，既然有善导大师的解释，我们就不必再另外花费时间精神去看其他的解释了。因为，既没有人来引导，而我们又没有能力去分辨正讹，看了之后，反而会在我们的脑海中起了分歧的见解，那就非常的不好。

这几年来，我们对第十八愿也有多次的研讨，可是所谓“万变不离其宗”，我们都是就善导大师的“本愿取意文”在阐释的，再怎么解释都是回归到善导大师本愿取意文的内涵。所以大家如果有机会遇到有人解释《无量寿经》、解释第十八愿，解释的人如果有引用善导大师的本愿取意文，那或许能够比较接近善导流的思想，甚至是属于善导流的；如果他不引用善导大师的解释，或者虽然引用了，可是却加上另外的解释，不直截了当的显现善导大师本愿取意文的意涵，当然就不能采纳。

譬如日本，自从法然上人开宗立教，建立净土宗之后，底下也有各流各派。各流各派当中，对《无量寿经》也都有解释，尤其是对第十八愿，也都有充分广泛的注解，这当中尤其是日本净土真宗为多；可是，他们有关第十八愿的解释，都很少引用善导大师的解释，而且另有发挥，如此异说纷纭，可能就会偏离善导大师的思想。所以说：“本愿注解，异义多端，唯应以善导之释为其指南。”那也因为善导大师的解释，简明、扼要、明了，一看就容易理解，而且容易默记，容易行持。它本来就很清楚很明白的，如果把它的几个字发挥得很玄奥，令人摸不着边际，那其实就已经偏颇了，因为它是一目了然，当下可以明了、掌握的，却作过多玄奥的解释，恐怕就会变成画蛇添足，走向偏离。
凡净土行人，应依此释，信解之，实践之。

不研究净土教理则已，不专修净土法门则已，凡是要专修净土、研究净土，就必须依善导大师本愿取意文的解释，去信受它、去明了它，进而依善导大师所解释的去实践。
兹列本愿文及三段取意文于下：

现在这张讲稿将《无量寿经》四十八大愿当中的第十八愿的“本愿文”以及善导大师的三段“取意文”，同时的并列在一起，一看就懂，一看就知道。

3.设我得佛——“设我得佛”是愿，愿者希求之意，希求成佛度生。

第十八愿总共是三十六个字，第一句是“设我得佛”。“设我得佛”这四个字，是显示阿弥陀佛因地之时，法藏菩萨的愿。愿就是志愿、希求；自己志愿将来成为怎么样的人物，要达到怎么样的功能，就是一般所讲的立志。阿弥陀佛立志不是为了功成名就、大富大贵这种世间的志向，也不是只为了得到小乘的声闻缘觉而已，而是要成为天上天下、唯一无二的佛，而且，这一尊佛是要能够救度十方众生的佛。所以“设我得佛”是法藏菩萨至高至伟、无以伦比的志愿。

“不取正觉”是誓，誓者誓约之意，谓若众生称念，不得往生者，我绝不成佛，不得往生而仍成佛，则誓不取。

“‘不取正觉’是‘誓’”，有愿未必是誓，因为发了愿，这个愿将来成与不成，并没有另外赌注的约定；但是有了不取正觉这个誓约，就是有了打赌，也就是如果十方众生称念祂的名号，而不能往生，祂就绝对不成佛，因为有了这个约定，这就是誓。

“不得往生，而仍成佛，则誓不取。”如果不能使我们十方众生往生，而祂的福德智慧，已经圆满能成佛了，祂依然舍掉佛的身份。为什么呢？一般佛是只要三大阿僧只劫就能够成佛，所谓“三只修福慧，百劫种相好”。但是法藏菩萨不是因为这样就要成佛，祂是必须达到使十方众生能够往生的功能，祂才取佛果、取正觉，不然的话，再怎么样祂都不成佛的。所以“誓”跟“愿”各有不同，也就是，誓必包含愿，愿则未必包含誓。

“设”与“若”同。异译之《如来会》多言“若我成佛”，《庄严经》亦言：“我若成正觉”。故大师三段本愿取意文，为易解故，皆言“若”。

“‘设’与‘若’同”，设我得佛的“设”，跟善导大师解释“若我成佛”的“若”，意义是相同的。

“异译之《如来会》多言‘若我成佛’”：《无量寿经》总共有五本的翻译，文字各不同，可是都在说阿弥陀佛成佛的因因果果，以及众生往生的因因果果。其中一本叫做《如来会》也就是《大宝积经无量寿如来会》，跟《无量寿经》是同样内容不同样的版本，又是不同样的人所翻译不同样的文字，所以叫做“异译”，它里面的四十八大愿，大部分都用“若我成佛”这四个字。

还有一部异译的经典《庄严经》，也说：“我若成正觉”，也是用“若”这个字。

“故大师三段本愿取意文，为易解故，皆言‘若’。”所以善导大师这三段的本愿取意文，为了让一般净土行者都能够容易了解，所以也都用“若”这个字。

设与若皆不定之词。何故置不定之词？略有二意：

一者因位期果：尚在因位，果克难量，故且置不定之词。

二者重愿难成：所发乃十方诸佛未发之愿，所度乃十方诸佛难度之机，如是本誓重愿，非容易可成，故且置不定之词。

“设与若皆不定之词。”就“设”与“若”的意义来讲，是有不定的意涵；设是假设，若是如果的意思。“何故置不定之词？”为什么法藏菩萨当初发四十八愿，一开始用这个不定之词。“略有二意”大约有两个原因：

“一者因位期果：尚在因位，果克难量，故且置不定之词。”第一点在因地的阶段期盼未来的果报：还在因地的时候，能不能达成这个果报，因为未来变化多端，谁也都不敢骤下定论，所以暂且把不定之词摆在前面。

“二者重愿难成：所发乃十方诸佛未发之愿，所度乃十方诸佛难度之机，如是本誓重愿，非容易可成，故且置不定之词。”第二点是最主要的原因，为什么？法藏菩萨所发的这个愿，是十方诸佛没有发、不敢发的愿，因为，这个愿所要度的众生，是十方诸佛难以救度的根机，最典型的说明就是《悲华经》言：“烦恼炽盛，业障深重的众生，都随着因缘果报相聚，投生到娑婆世界的地方，十方诸佛难以救度，所以这一些众生，都被千佛舍弃。”被千佛舍弃的众生，唯有法藏菩萨为我们发下誓必救度，若不能救度，祂就不能成佛的誓愿。所以这样的本誓重愿，在因地所发的这个深重誓愿，不是可以容易达成的，“故且置不定之词”，这是最主要的原因。

然誓言必得，故《大经》“赞佛偈”言：“坚正不却”，愿后之文亦言：“空中赞言，决定必成无上正觉。”

“然誓言必得”。虽然用假设、如果，这样的口气，但是法藏菩萨的内心，是誓言必定要使我们往生，救度我们离苦得乐，所以在《大经》“赞佛偈”法藏菩萨就说：“吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。”也就是说，祂誓言必定成佛，必定依祂的愿来广度一切的众生，使他们离开轮回的恐惧，获得成就涅盘的大安稳、大安乐。又说：“坚正不却”：“坚”是坚

固，“正”是正直，“却”是不退转，也就是法藏菩萨的愿心是坚固的，真实的，如同金刚不坏、不变、永不退转的。

“愿后之文亦言：‘空中赞言，决定必成无上正觉。’”所谓愿后就是发了四十八大愿之后，法藏菩萨又特别归纳重新发了三个愿，叫“重誓愿”或“三誓愿”，所谓：

我建超世愿，必至无上道，斯愿不满足，誓不成等觉。
我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。
我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成等觉。

之后，经文说：“法藏比丘，说此诵已，应时普地，六种震动，天雨妙华，以散其上。自然音乐，
空中赞言，决定必成无上正觉。”意思就是说，当法藏菩萨发了这个愿之后，当下十方世界诸佛国土的大地，显现六种震动，而且那时天空降下了妙华，当中自然充满了音乐，有声音在空中赞叹的说：“法藏菩萨所发的愿，决定必成无上正觉。”一定能完成，一定能取正觉。刚刚发愿而已，都还没有力行，祂的得果是在怎么样遥远的未来，都还不知道，当下发这个愿，还没有成就果报，可是，空中就已经预言，似乎是授记的说：“决定必成无上正觉！”一定成就佛果，印证了法藏菩萨的成佛，同时也预言印证了十方一切圣凡善恶众生，只要愿生称名，都必定往生。

那空中这样的赞叹，是谁来赞叹的呢？当然，六道的凡夫是不可能这样的赞叹，小乘的声闻缘觉也不可能这样的赞叹，菩萨之三贤十圣也不能够作这样的赞叹；空中的赞叹可说是诸佛的赞叹。阿弥陀佛可以说是在这大宇宙，在这历史的无尽的长河当中，不断的示现修行、示现成佛、示现广度众生的。所以，这一种空中赞言可说也是阿弥陀佛不断发愿、不断修行、不断示现成佛度生的一种示现。

“我”者“法藏菩萨”自称。“得佛”与“成佛”同意。

“设我得佛”的这个“我”，是法藏菩萨自己称呼祂自己，祂是发愿的主人翁，对象就是要救度十方众生，所以在这里显示“能”跟“所”。“得佛”与“成佛”是同样的意思。

“佛”者与通途自觉、觉他、觉满之佛有别。此佛者别意弘愿所成之“阿弥陀佛”，是“佛中之王、光中极尊”之佛。

“佛者与通途自觉、觉他、觉满之佛有别。”在这里所说的设我得佛的“佛”，跟一般的佛一样不一样呢？一般的佛就是所谓的自觉、觉他，而且觉行已经圆满，才能称为佛。自觉是小乘的声闻缘觉之悟道解脱，若进一步发菩提心行菩萨道，把正觉的方法，发心引导十方众生，这个叫做觉他，也就是菩萨的范围境界。到了觉行圆满，就进了佛的境界。但是，阿弥陀佛发愿所要成的这个佛，跟一般自觉觉他、觉行圆满的佛是不一样的。

“此佛者别意弘愿所成之阿弥陀佛”，所谓愿不同，行就不同，因地的愿行不同，所得的果也就不同。阿弥陀佛因地所发的愿，跟十方诸佛因地所发的愿，是不同的，怎么不同？刚刚所讲的：“我建超世愿”，阿弥陀佛所发的四十八大愿，尤其是第十八愿，是超越十方诸佛、是十方诸佛所未发的愿。而且，阿弥陀佛的行，又是经过了兆载永劫的积植菩萨无量德行，不只是三大阿僧只劫而已。因此，阿弥陀佛所成就的这个佛的正报、依报，自然跟十方诸佛所成就的有所不同。因此，成了佛之后，就称为阿弥陀佛，这就是“别意弘愿”。诸佛所发的愿，有所谓总愿，也有所谓别愿，而阿弥陀佛所发的别愿，又是诸佛别愿中之别愿，特别的弘广深重，所以称为“别意弘愿”。

“是佛中之王、光中极尊之佛”，所以阿弥陀佛成佛之后，被释迦牟尼佛称为诸佛之王，是诸佛光明中极为尊胜。因为，果从因而来，因如果不特别的殊胜，所得的果当然就没有特别殊胜之处，既然是佛中之王、光中之尊，可见因地所发的“设我得佛”是特别的超越。大家所熟悉的《无量寿经》中，释迦牟尼佛就极为赞叹的说：阿弥陀佛是“威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及。”这都显示“设我得佛”的这个佛之字意，另具有超胜于十方诸佛的内涵。

此佛即是救度众生之佛，若非救度具足烦恼凡夫、罪恶生死凡夫、逆谤阐提凡夫，悉使往生，即不取正觉之佛。

“设我得佛”成了佛之后的这个佛是阿弥陀佛。而阿弥陀佛祂对众生来讲，是救度众生的佛，这个救度有特别的内涵。既然是谈救度，就对象来讲，就是平等而无差别的；就方法来讲，几乎是不讲条件，几乎是没有门槛的，这个才能称为平等救度。所以，救度必须是绝对性的，超越于讲求种种对象、种种条件的相对救度。救度的爱心必须是彻底的、绝对性的、无穷尽的，它的能力也必须是彻底的、绝对的、无有不能的。这就好像世间良医，他是只管医治病人，他不去管病人是好人坏人、有罪无罪，只要他是病人，医生就有这个义务，就有这个天职去医治他；至于他有犯法没犯法，有罪过没罪过，那是警察、法官的事，是因果、阎罗王的事；对阿弥陀佛来讲，阿弥陀佛是救度的佛，你是善人恶人、有没有犯因果，阿弥陀佛不看这个，祂只看你要不要回心接受我救度，若你要接受我的救度，我就救度你，不管你是善人恶人，不管你的身份条件，不管你有没有智慧学问，不管你有修无修，这样才是所谓救度众生之佛。

我们都是具足烦恼的凡夫，我们都具足贪、瞋、痴、慢、疑、邪见的烦恼，而且很炽盛、很强烈，可说是罪恶深重，势必永在生死轮回。如同善导大师要我们去自觉机的深信，说我们是罪

恶生死凡夫，我们是烦恼具足的凡夫，乃至逆谤阐提凡夫，犯了五逆、犯了谤法、断了善根的凡夫，阿弥陀佛都要救他，而且也有能力都使他们往生极乐世界成佛，否则的话就“不取正觉”，阿弥陀佛就是这样的一尊佛。

故净土宗“宗旨”首言“信受弥陀救度”。

所以，我们订立净土宗宗旨的四句法语，第一句就是：“信受弥陀救度”，显现出净土宗这一个法门，是讲救度的法门，阿弥陀佛是一位救度的佛，我们必须这样的理解，这样的信受。

今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2008年8月17日

第十八愿善导释（二）

上次共修的讲题：“第十八愿善导释”，共有一张“讲义”及六张“补充讲义”，今天晚上就接着由补充讲义的第四点来开始研讨。这份讲义载明了我们这个法门非常根本性、核心性的教理，所以，不管是经典的依据，或者是祖师的传承，这张讲义都是很核心的、很根本的、很主要的。当然，经典的佛语以及祖师的法语，都必须在深入这个法门且融会贯通之后，才能够正确的掌握与理解；不过，大家如果能够详细地阅读、思惟补充讲义，不用我来讲解，也能够理解体会。今晚我们是彼此切磋琢磨。

补充讲义第一张的第四点：“十方众生”。这十方众生就是阿弥陀佛四十八大愿当中的第十八愿的第二句，“十方众生”是什么内涵？是指什么对象？过去我们有很长的一段时间研讨第十八愿之义，也有阐释过十方众生，不过，在这里要就另一个方向来阐释。

十方众生──弥陀救度之对象。

阿弥陀佛是能救，十方众生是所救。阿弥陀佛既然发愿，就一定要有个对象，而佛是慈悲救度的，必须要有救度的对象。

“十方”是指十方的世界，我们这个世间是娑婆世界，除了娑婆世界之外，在这个大宇宙当中也有其他的世界，更有无量无边恒河沙数的世界。“三世”是过去世、现在世、未来世。所以，“十方三世”就时间上来讲是包含过去、现在、未来，就空间上来讲是包含整个大宇宙。整个大宇宙的任何世界的任何众生，包含过去、现在、未来的众生，都是属于阿弥陀佛要救度的对象。可见十方众生这四个字，所包含的是非常的广，广到没有一个众生是遗漏在弥陀救度之外的，所以说“无一遗漏”。

即大师言：“一切善恶凡夫”之意，包含逆谤阐提。

善导大师在《观经四帖疏》〈玄义分〉开宗明义就显明整个佛法有要门与弘愿门。“要门”，包含定善跟散善；“弘愿门”，也就是阿弥陀佛的救度，就是善导大师所说：“一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。”若论众生的话，有所谓“十法界”的众生。十法界的众生是包含圣人跟凡夫；圣人是：佛的法界、菩萨的法界、缘觉的法界、声闻的法界，这四个法界的众生已经超越三界六道的轮回，不会再造罪造业、受苦受难，已经超凡入圣，是属于圣者。另外六法界的众生就是六道轮回的众生、六种凡夫的众生，就是：地狱、饿鬼、畜生、天道、人道、阿修罗道，一切众生归纳起来就是这十个种类。本来十方众生是含盖除了佛以外的六道凡夫，以及超凡入圣的菩萨、缘觉、声闻三种圣人，可是，善导大师把它浓缩为“一切善恶凡夫”，也就是不包含声闻、缘觉、菩萨的圣者，而是指六道轮回的善恶凡夫。因为六道的众生，不是善就是恶，恶固然是凡夫，善也是凡夫，除非他断除了烦恼，超越了三界，成为超凡入圣的圣人，否则，不论是恶、不论是善，都还是属于凡夫；即使上生在欲界天、色界天、无色界天，他们修行的功夫很高，禅定功夫很深，但都还是凡夫，不是圣人。

善导大师用“一切善恶凡夫”来解释十方众生，对我们而言是很贴切的，也让我们容易掌握。因为十方众生看起来范围太广了，我们会误以为其他的众生能够往生，恐怕我没有份，遗漏了我，因为，我是一个卑贱低下、恶多善少的凡夫，恐怕是没有份吧？所以善导大师就直截了当的用“一切善恶凡夫”来显示十方众生的涵义，给我们很大的、绝对性的希望，晓得十方众生就是指“我”。因为，“我”即使不是“一切善恶凡夫”之中的善凡夫，可是也是属于“一切善恶凡夫”之中的恶凡夫，尽管是恶凡夫也是往生有份的，并不因为是恶凡就在弥陀救度之外，所以给我们莫大的希望。

善恶凡夫也包含逆谤阐提，善有五戒十善，恶有五逆十恶。在这里的恶，不但包含了十恶，也包含了五逆的众生、谤法的众生，甚至是一阐提的众生，一阐提就是断善根的意思，也就是他否定有善恶报应。所以“一切善恶凡夫”是含盖着五逆、谤法、阐提的。

故大师言（善全三八三页）：“以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。”

这一段法语在善导大师《五部九卷》之中的《法事赞》内，意思就是说：以阿弥陀佛的大愿业力，善的凡夫固然能够往生，五逆十恶的凡夫，只要回心转意，念佛愿生极乐世界，以阿弥陀佛的愿力、阿弥陀佛的佛力、阿弥陀佛的功德力量，也能够使他五逆十恶的罪消灭，而得生极乐世界，这就是所谓的“罪灭得生”。乃至诽谤佛法的众生、一阐提的众生，他也只要回心转意，愿生极乐，专念弥陀名号，同样也通通没有一个遗漏的往生极乐世界。所以说：“以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。”通通都能够往生极乐世界，这就是“得生”，这就是“皆往”。

由此可见，我们若没有佛力、他力可资依靠的话，在临终的时候，由于业重者先牵，我们将随着五逆十恶、谤法阐提的业力，立即头下脚上的快速栽进阿鼻地狱。可是，因为我们念佛就乘上了佛的愿力，靠上了佛的力量，就立即不降反升，往生极乐世界了。

我们应知，阿弥陀佛有救度十方众生的功德力量，祂的力量来自于兆载永劫之前，为十方众生积植了菩萨的无量德行。这一些功德都是为我们十方众生所修、所建立的，点点滴滴、时时刻刻都在回向给我们十方众生。因此，只要我们专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，每一声、每一声都在领受弥陀的功德，都在消除我们的五逆十恶、谤法阐提的罪业，每一声、每一声都拥有了必定得生弥陀净土的功德。所以，我们之所以能离开地狱，往生极乐世界，不是因为我们的贤能、有修行，完完全全是靠阿弥陀佛的愿力、佛力。

然而，弥陀愿救我们，也必须是我们愿意被救，否则的话，就有所谓的不相应，我们就会继续在三界六道中轮回。就好像灯固然有亮的功能、但是我们若一直没有去按开关，灯就会一直没有亮；月亮本来会照映在水面，可是我们若一直没有将盖子打开，月跟水便不能相应。总之，不怕我们有五逆十恶、谤法阐提的罪业，只怕我们不信受弥陀救度，不专称弥陀佛名，不愿生弥陀净土。

可以直截了当的这样说，在阿弥陀佛的大愿业力的救度之下，五逆十恶、谤法阐提的罪反而不重，最重的罪是不信弥陀的救度。

以自力法门来讲，最重的罪业是五逆十恶、谤法阐提，因为他有了五逆十恶、谤法阐提的罪，而且他是靠他自己，没有外力可依靠，使得他生生世世都会背负着这个罪无法解脱；但就他力的法门来讲，五逆十恶、谤法阐提的罪，远远不如不信靠他力的罪来得重，因为阿弥陀佛虽然能够救度犯了五逆谤法的人，若是我们不信受弥陀救度，也无法与阿弥陀佛感应道交而被救。

以上是善导大师对“十方众生”的解释，这样的解释并不是善导大师自创的，他也是根据经典、根据祖师的传承。

《大阿弥陀经》（《无量寿经》的同本异译）对于第十八愿的“十方众生”是这样的形容：“诸天人民，蜎飞蠕动之类，闻我名字，莫不慈心，欢喜踊跃者，皆令来生我国。”“诸天”就是六欲天、色界天、无色界天，“人民”乃至我们世间的人。“蜎飞蠕动”，“蜎飞”就是在天空飞的小小的虫类，“蠕动”就是在地面爬的很微细的昆虫。这段法语意思就是指十方众生包含天界的天人、人道的众生，以及畜牲道的众生，畜牲道包含最微细的昆虫，阿弥陀佛要救度的对象，连三恶道中那么渺小卑微的众生，阿弥陀佛都看重它、不舍弃它、为它发愿、为它修行；反面来说，我们人道的众生，岂不是更能够蒙受阿弥陀佛的救度？

《庄严经》是另一部《无量寿经》的同本异译，《庄严经》对于第十八愿的“十方众生”又是怎么说明的呢？它说：“三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。”所谓十方众生包含三恶道，也就是地狱、饿鬼、畜生。阿弥陀佛对三恶道的众生，也为它发愿、为它修行，势必要救度它们；若不能够救度它们，或没有力量救度它们，阿弥陀佛就没有资格成佛，就要舍弃佛的生命、佛的阶位。三恶道中地狱、饿鬼、畜生，我们能够理解，可是，地狱之中还有种种的地狱，到底它包含了那些范围呢？《庄严经》又说：“常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。”阿弥陀佛金刚不变的佛心，对十方众生要拔苦与乐，所谓佛心就是大慈大悲之心，阿弥陀佛说祂要“常运慈心拔有情”，常以大慈大悲之心，救度十方众生、度尽十方众生，同时也度尽阿鼻苦众生，让他们离开阿鼻地狱的罪苦。阿鼻地狱是果，它的因是由于造作了十恶五逆、谤法阐提的重罪，如是因，如是果，才会堕入阿鼻地狱的。连有这样罪业的众生，阿弥陀佛也为他发愿、为他修行，发誓说：如果不能让他们往生极乐世界、离开阿鼻地狱、离开三恶道、离开六道轮回，祂就不成佛。

由这一些经文就可以知道，“十方众生”是无所不包的，是无一遗漏的，每一个众生都是弥陀救度的对象，每一个众生在弥陀的救度之中，都有资格往生。只要他回心转意，专念弥陀佛名、愿生弥陀净土，他再怎么样深重的罪业，都能够因弥陀的大愿业力，都能够因弥陀的六字万德洪名，而罪业消除，都百分之百能够往生极乐净土。所以我们这个法门是讲“信受弥陀救度”的法门。

这一些重要的经文和祖师的法语，都已编在随身书《净土宗经论释要文》中，这本小册子所搜编的是核心法语中的核心法语，希望学这个法门的莲友，能够把它背起来，或者是把它读熟一点。如果是有志于弘法布教的人，那还不够，所要背诵的范围还要更广一点。

四十八大愿当中，有关救度十方众生到极乐世界的愿，有第十八愿、第十九愿、第二十愿，这三个愿也称为“摄生三愿”。其中第十八愿、第十九愿是“当机愿”，第二十愿是“结缘愿”。第十八愿与第十九愿同样都有“十方众生”这四个字，到底它们所指的对象和内容有没有什么不一样的意义？其实，阿弥陀佛救度的对象是平等而无差别的，无所谓一样、不一样；会有一样、不一样的问题，是因为我们众生的根性，我们众生的信受而有所不同。

第十八愿的“十方众生”是讲“信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土”的众生，这一种众生跟阿弥陀佛是一对一的，阿弥陀佛的生命是为他而存在的，是绑在一起的。而且，第十八愿的“十方众生”的往生之命之所以存在，也必须因为有阿弥陀佛生命的存在，他才能够存

在。所以，第十八愿的“十方众生”跟阿弥陀佛是结合在一起的，是一体不离的，是休戚与共，同一个生命的。

第十九愿的“十方众生”就不是这样的，他不是专称弥陀佛名，他是以“发菩提心，修诸功德”，然后至心发愿，欲生极乐世界的。他不是专靠阿弥陀佛，他是靠他自己，阿弥陀佛对这种的众生来讲，并不是绑在一起的，并不是生命为他而存在的。而是跟他保证说，你如果将这些功德回向愿生极乐世界，为他保证在他临终的时候，会来迎接他，使他即使没有专依靠阿弥陀佛，阿弥陀佛也要救他，迎接他往生极乐世界。

所以，第十八愿的众生与第十九愿的众生是不同的，而且差别是很大的，这个差别不在于阿弥陀佛，是在众生的根机，众生因理解不同、信受不同，因此，行持也不同。第十八愿的众生是优游自在于阿弥陀佛的名号当中，第十九愿的众生因为他不了解第十八愿，他不了解阿弥陀佛的悲心，他固然想要往生，可是自己又起一个心情，认为如果没有一种条件、没有某一种程度，恐怕不能往生，所以，他以发菩提心、修诸功德来作为往生的条件。

善导大师说：“一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。”所以，不管是第十八愿也好，第十九愿也好，通通是靠阿弥陀佛的愿力往生。不是说因为第十八愿专念弥陀名号，所以是靠弥陀之力往生；第十九愿是靠他的发菩提心、修诸功德而往生的，不是的，他的发菩提心、修诸功德是不能够往生极乐世界的，是因为他有这一些发愿，阿弥陀佛就很便宜的把往生的功德卖给他，跟他做这样的兑换条件，假设他不发菩提心、不修诸功德的话，他就会认为他没有东西可以回向，而心生不安。第十八愿就不一样了，第十八愿是不管他有没有发菩提心、有没有修诸功德，他都不依靠这个菩提心或修诸功德，他都是依靠这句万德洪名的弥陀名号，这就是它的不同了。

当然，第十九愿也是引导圣道门进入第十八愿的，因为圣道门所修的法，可以用两句话来概括，即“发菩提心，修诸功德”。诸功德就是三学、六度、万行，本来修圣道门的，他是“发菩提心，修诸功德”，在娑婆世界，生生世世以自己的力量来成佛的。阿弥陀佛为了引导他们离开娑婆世界，往生极乐世界，所以说：“你如果至心发愿，欲生我国的话，临终的时候，我也会来迎接你，依你这样的功德，也能够往生极乐世界。”是先以这样来引导，阿弥陀佛的目的是要他不用靠他的发菩提心、修诸功德，是要他直截了当的进入第十八愿，靠阿弥陀佛六字名号的功德力量。因为祂的功德力量已经圆满了，已经成就往生极乐世界的功德资粮了，所以说：“若不生者，不取正觉。”目的是在引导所有的根机进入第十八愿。

如果能够理解第十八愿是根本愿，第十九愿是欣慕愿、是引导的愿，这样的话，万机就通通是一种根机。法然上人在《法然上人全集》第一三五页说：“万机摄于一愿，千品收于十念。”也就是说阿弥陀佛以第十八愿来涵盖、来救度所有的根机。根机概分九品，开展下去，九九八十一品，甚至于无量品，每一品、每一种根机只要专称弥陀佛名，就通通往生极乐世界，所以说：“万机摄于一愿，千品收于十念。”意思也就是以第十八愿一愿来度尽所有的根机，以第十八愿的乃至十念来广救所有的众生。

依第十八愿而念佛，就是我们坐在阿弥陀佛的愿船当中，任凭阿弥陀佛的愿船从此岸到彼岸。我们在弥陀的愿船当中，我们只要安份守己的坐着就可以了，坐在愿船上只要专称弥陀佛名，没有种种的条件限制；坐在阿弥陀佛愿船当中，也不必为阿弥陀佛掌舵、加油、看门、整理东西……，通通不用，一概由阿弥陀佛包办。总之，只要专称弥陀佛名，就是自自然然地乘坐在阿弥陀佛的愿船当中、自自然然地往生弥陀净土。

第十九愿好像是自己要游泳到彼岸，然后祈求阿弥陀佛的救度，他不晓得直接登上阿弥陀佛的愿船，所以，他就以他自己的力量来游泳。以他自己的力量，可以从此岸到彼岸吗？根本都不可能。因为极乐世界是无上涅盘的境界，以他这种发菩提心、修诸功德的游泳力量，根本不可能游到彼岸。只是，由于阿弥陀佛的悲心，也让他能够登上无上涅盘的极乐彼岸。所以，他的游泳其实是阿弥陀佛一方面扶着他，拉着他上岸的，如果阿弥陀佛不扶着他，不拉着他上岸，他老早就沉溺下去了。

所以摄生三愿的当机愿当中，第十九愿固然也能往生，但是，也是靠阿弥陀佛另一种的善巧方便接引。第十八愿有“若不生者，不取正觉”，第十九愿就没有，这个差别就很大。因此，第十八愿有“设我得佛，十方众生”，第十九愿也有“设我得佛，十方众生”，同样都有“十方众生”，可是这两种众生是天差地别的。当然如果第十九愿的众生体会到弥陀的悲心，体会到弥陀的功德，自觉到自己其实不是真的发菩提心，所修的诸功德并不是三轮体空的功德，要回向往生净土是不相应的；往生弥陀净土的正因正业，就在阿弥陀佛第十八愿的名号当中，如果能够理解到这一点的话，他就会归入第十八愿。不管他是上辈、中辈、下辈，不管他是出家、在家，有智慧、没智慧，善人、恶人，清净、不清净，就通通是一种根机，是第十八愿的根机，是第十八愿的十方众生。

由这一些解释大家就晓得，只要专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，就是乘上第十八愿弥陀的愿船，像我们这样的众生也往生有份，让我们有希望、有光明、有安慰！

善导大师在《法事赞》说：“人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退。”人界的众生、天界的众生，不管是善、是恶，通通能够往生极乐世界，到了极乐世界，通通一样的不退转，同样的进入一生补处。因为，《阿弥陀经》说：“极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多

有一生补处。”所以，我们不往生则已，一旦往生，通通是阿鞞跋致。阿鞞跋致就是不退转，不退于阿耨多罗三藐三菩提，也就是一旦往生，就通通是成佛的境界，就不会从成佛的境界退下来。“其中多有一生补处”，是因为有成佛的身份，所以就在一生补处的地方等待成佛的位置，也就是他有成佛的资格；只是，一个佛土只有一尊佛，好像一个国家只有一个国王，必须等国王退位，太子才能够登基，太子虽然还没有登基，可是，他已有了国王的身份，一旦他登基成为国王，他就掌握了国家的大权。所以，第十八愿的十方众生，有这样的内涵，给我们所有的修行人有了最后的希望而没有绝望、光明而没有黑暗、安慰而没有痛苦。

然莫因良医而好病，应体佛心而念佛。

虽然阿弥陀佛的救度没有条件，任何善恶的凡夫都平等的救度，这样会不会让我们懈怠？会不会让我们有恃无恐而作恶多端？（众答：不会。）所以，我们不要因为有良医，反而喜欢去无病生病，应该要体会佛的悲心而念佛。要成为良医必需具备医德与医术，所谓的医德，就是医生要将所有的患者视为自己的儿子，不管患者有钱、没钱，不管患者是重病、轻病，一旦找上他，或是他遇到了，他都会尽心尽力的医治这个患者，毫无保留也不计较有无报酬。同时这位良医必须能够医治所有的疾病，任何癌症、爱滋病……他都能手到病除，有这样的医术才堪称为良医。既然名为良医，他对病人是抱持着同情的心，盼望他的病人早日康复，这是一个良医的心怀。如果病人因为有良医在身旁，任何疾病都可以得到治疗，即使没有病而盼望生病，且任凭疾病的滋长，这样可以吗？对吗？当然是不可以的，是不对的，因为生病是痛苦的，有病的人之所以需要良医，表示他没有能力自医，才需要靠外面的良医，因此，他就向外寻求良医。所以，病人需要体会生病是痛苦的，既折磨自己也连累别人的，不要因为有良医而喜好生病。同样的意思，我们念佛人不因为有阿弥陀佛这位高明的医生，念佛众生都能够救度，而喜欢作恶，应该要体会佛心而念佛。

佛是怎么样的心呢？《观无量寿经》说：“佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。”佛心就是大慈大悲，以平等而无条件的慈悲，来救度一切所有的善恶凡夫。《观佛三昧经》也说：“诸佛心者，大慈悲是，慈悲所缘，缘苦众生；若见众生，受苦恼时，如箭入心，欲拔其苦。”由这几段佛语可以知道佛是大慈大悲，特别针对苦恼的众生，要赶快拔除他的苦恼，让他早日获得安乐。我们是不是苦恼的众生？（众答：是。）我们是苦恼啊！苦不堪言啊！所以，我们更应该要晓得阿弥陀佛要救度的对象就是我。好像舞台的灯光很强，它照来照去都不是在照观众，都是在照表演的主角；阿弥陀佛的“光明遍照十方世界”，这个光明所要照射的主角是谁呢？是“念佛众生摄取不舍”。所以，我们应该体会阿弥陀佛是以悲悯同情的心，来包容我们、不计较我们的恶，如果祂计较我们的恶的话，就等同阎罗王在审判我们，我们必定会被审判到地狱、饿鬼、畜生。可是，阿弥陀佛包容，阿弥陀佛不计较，阿弥陀佛主动积极的，平等无别的，为我们发愿修行累积功德，来偿还我们的业障，使我们业障消除、福慧增长，使我们顺利安然往生极乐世界。我们应该体会阿弥陀佛这样的悲心，对我们的包容，对我们的体谅，对我们的不计较，对我们积极的给予。所以，我们体会佛心，对一切众生也应该要这个样子。

因此，有体会佛心而念佛的人，他的个性会转变，他的性情会转变，他的脾气会转变，他的相貌会转变，他的命运会转变；如果他念佛了，他的个性没有转变，他的脾气没有转变，他的相貌没有转变，他的命运没有转变，就表示他没有体会到弥陀的悲心，也可以说他没有真正的信佛念佛。所以，我们念佛人要检讨自己的性情改变了没有？是不是跟以前一样，喜欢动不动就闹情绪，动不动就不平不满、比较、计较、不能够体谅包容？信佛念佛的人要“昨日种种譬如昨日死，今日种种譬如今日生”，是一个重生的人，如果还是跟以前一样的心态观念，就要深深的自我检讨。当然凡夫都是烦恼强盛、业障深重，并非一信了佛，就立刻一八○度、甚至三六○度的大转变，当然不可能。可是，观照、反省的敏锐力，是要比以前更强、更敏捷的。

讲到这里，我引用《见闻录》的一篇故事，这一篇故事我非常的喜爱，也在效法。

《见闻录》是明末清初藕益大师根据他的所见所闻记载下来的，其中有一篇念佛往生的事迹，在第十四页，它的内容很短，但是，启发的意义非常大，我用八个字作为标题：“念佛无诤，预期坐脱”。对这一篇故事有印象的请举手？出家众应该要有印象，如果没有印象的话，就应该要跪在佛前忏悔，因为故事中的几段法语，有特别写下来挂在墙壁上的，就是：“随作务，随念佛，不与人诤，亦无怒容”。我先来念一遍：

念佛无诤 预期坐脱

佛日寺释实相，中年出家，惟勤修苦行，照管常住为事。随作务，随念佛；所得即施，不留余赀；不与人诤，亦无怒容。

壬申秋（一六三二年），忽一日，语人曰：“吾明日当西逝！”乃借云栖一老人坐龛。次日，洗浴剃发，发未竟，已坐脱矣！

羡慕不羡慕？（众答：羡慕。）他的往生殊胜不殊胜？（众答：殊胜。）我来稍微解释一下：“佛日寺”是寺院的名称，这个寺院在那里？我也不知道。但是作者藕益大师是在苏州吴县的地方，所以佛日寺应该也在那附近，不过，如果从故事的最后一段话来看的话，说不定也有可能是在浙江，因为浙江省与江苏省是连接在一起的。

“释实相”就是这个念佛人的法号，“释”是释迦牟尼佛的释，出家人舍掉自己俗家的姓，都以释迦牟尼佛的姓为姓。“实相”这两个字非常的好，所谓“真如实相，第一义空”。实相就是我们的佛性，也是法性，也是空性，是属于涅盘寂静、不生不灭的境界。我们学佛的修行人，不管你是学显教、密教，不管是八大宗派的那一个宗派，目的都是为了证悟真如实相；真如

实相是共同的目标，只是方法各个不一样。我们净土宗是念佛靠佛的救度，被救度到了极乐世界，就能够证入实相，犹如释迦牟尼佛夜睹明星，忽然间大彻大悟，真如实相立刻现前，当下三明六通、百千陀罗尼完全展现。这就是实相，所以，他的法号很好。

有一句话说：“登山道路各不同，同在岭上赏月光”，就好像各个法门都不同，但最终都要同证真如不生不灭的境界。善导大师《般舟赞》说：“门门不同八万四，为灭无明果业因；利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。”八万四千法门各个不同，它都有一个共同的目的，是“为灭无明果业因”，都是为了消除、破除我们的无明。我们的烦恼有：见惑、思惑、尘沙惑、无明惑，最后要破尽无明，无明是我们果报的业因。八万四千法门当中，那一个法门是顿教的、快速的呢？就是我们这一个念佛法门，所以说：“利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。”其他所有的法门都要生生世世才能够灭罪、证果，可是，我们这一个法门只要专念弥陀佛名，就能够罪灭往生极乐世界，离开三界六道轮回而成佛，岂不是这句弥陀名号如同利剑，当下就能够断除无明果业因。如果不是弥陀名号的话，就不是利剑，都不是顿教。

善导大师《般舟赞》的另一句法语：“门门不同名渐教，万劫苦行证无生；毕命为期专念佛，须臾命断佛迎将。”八万四千法门都是修行的法门，只不过是各不相同而已，可是这一些法门都属于渐教，因为他要经过万劫的苦行，才能够证悟无生。但，只要我们专念弥陀名号，一生都不改变，命终之时，佛与圣众当下就来迎接，当下就离开三界六道轮回，罪业未灭而灭；当下往生极乐世界而成佛，功德未成而当下现前。

佛日寺的释实相是“中年出家”，不是童贞入道，也不是年轻时出家，是中年出家。在座的各位都是过了中年了吧？我在孩童读私塾的时候，有一本薄薄的书《人生必读》说：“月过十五光明少，人到中年万事休。”月亮过了十五光明就逐渐减少，我们人生到了中年以后万事皆休。大家有没有这一种的感触？（众答：有。）《人生必读》又说：“枯木逢春犹再发，人无两度再少年。”时间一去不回头，过了一天就老迈一天，就更接近死亡的那一天，“如牛赴市，步步近死”，对不对？我们都已经过了中年，都已经进入老年了，还能够像枯木遇到春天再开花结果，再回到少年的岁月吗？不可能了，一去不复返了。

所以，中年给我们在座的各位感触特别的深，中年代表着历经了世态炎凉、世事沧桑，尝尽了世间的酸甜苦辣、成败得失，深感人生是苦啊！对不对？（众答：对。）对于红尘俗世的工作，已经感觉到没有意义，对于人世的浮华与宴乐，感觉到都是虚假与负担，所以，他要追求真实的、安乐的。何况过了中年，等于进入一半的棺材里，到了中年往往凡事都力不从心，精神、体力、记忆力……什么力都不如从前，真正领悟的人，他就会看破人情世事，而来追求真实的、追求安乐的。有句话说：“英雄到老多皈佛”，英雄叱吒风云，奋斗了一辈子，拥有了功名富贵，可是最后仍是空虚一场，这个时候，他就会想要修行了。什么是真实的？什么是永恒的？所以，中年给人的感触很深。

释实相法师出家以后，“惟勤修苦行，照管常住为事。”他的执事是修苦行、做卑微的工作。在佛门里面，有所谓执事四十八单，就是四十八种类的职务，在这些职务当中，日本怕吃苦耐劳的年青人有所谓三K不做，三K就是：辛苦的（kitsui）、肮脏的（kitanai）、危险的（kiken）。可是，这个实相法师中年出家，他能够吃苦耐劳而勤勉、不懈怠地修苦行。刚刚所讲的丛林四十八单执事当中，有“火头”，就是砍柴、捡柴、烧柴的；有“水头”，负责担水的；有“饭头”，负责煮饭、分配饭菜到各个殿堂的；有“园头”，负责种菜的；有“菜头”，负责在厨房切菜的；有“圊头”，以前没有卫生间，都是茅坑，是负责清洁茅坑的，这一些都是苦差事，都是一般人所要逃避的，因为一般人都好逸恶劳，想找轻松的。可是，他不是，他出家修行是惟勤修苦行。其实出家人在刚刚出家的时候，往往都不敢享受，都要先修苦行，因为他要先消业障才能增福德，不然在他的修行人生当中一定会有障碍。所以，以前的广钦老和尚，他是有神通的，凡是有徒弟到他那里出家，他都告诉他的徒弟：“做别人不做的，吃别人不吃的”，做人家畏惧辛苦不想做的，吃人家剩下且不喜欢吃的，就是这样来消磨自己的习气，来淬炼自己的耐力、耐性，淬炼自己刻苦耐劳的本性，以消业障、增福慧。“惟勤修苦行，照管常住为事。”照顾常住，顾前顾后，睡得比人家晚，起得比人家早。

“随作务，随念佛。”这句话非常好，作务会不会妨碍念佛？不妨碍，念佛会不会妨碍作务？都不会妨碍。所有的修行法门当中，能够不妨碍作务的就是念佛法门；所有的修行法门当中，能够让他不离开红尘，也能够修行的就是念佛。所以，念佛不妨碍作务，作务不妨碍念佛。不离世间法，而能修出世法；虽修出世法，也可不离世间法。他能够一方面作务，一方面就念南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛，念念不舍。由于他生死心切、愿生心切，如果他生死心不切，愿生心不切，就会悠悠泛泛过日子。如果生死心切，重要的事情挂在心中，所谓“切事系心”的话，他自自然然的就会念念不舍，所以不管人到了什么地方，做什么事情，那件重大的事情怎么可能会忘失掉呢？如果会忘失掉的话，表示那件事情对他来讲不重要。那么，对一个修行人来讲，什么事情最重要呢？“生死事大，无常迅速。”对我们而言，我们没有办法了脱生死轮回，所以，我们要靠阿弥陀佛，有这一种观念，他就会念念不舍，就会“随作务，随念佛”。

“所得即施，不留余赀”，凡是单银，或人家有供养也好，他都是右手拿进来，左手就布施出去了，不留下一毛一角。可见他的生死心切，一心在道，一心在佛法上。从整篇的内容来看，晓得他是与人无诤，于世无求。一方面他不留身外之物，甚至于单银、供养也是即刻就布施出去，对世间的名利都不贪着，不为名利而患得患失。一般人所重的就是财色名食睡，为了五欲而患得患失，为了五欲而非常的烦恼痛苦，为了五欲而造了无边的罪业。一个出家人就是专业的修行人，他志在修行，对于财色名利都不应挂念在心中，孔子说：“君子谋道不谋食，君子

忧道不忧贫。”一个有志于道的人，应该是安贫乐道。所以，一个真正的修行人，就会怎么样呢？甚至于是隐姓埋名、消声匿迹，就像他一样，作一个愚夫愚妇，什么都不会，只会念佛。

“不与人诤，亦无怒容。”他也不跟人家争长论短。若是表面上不跟人家争长论短，但是嘀咕在心中，这还是有诤心，若是他也没有怒容，就表示他也没有嘀咕在心中，不积压在心中。一个人固然在外表上很忍让、忍辱、忍耐，可是心却放不下，这样往往就会得重病，那就是情绪。所以“不与人诤”表示连情绪也没有，如果有情绪就不是真的“不与人诤”。人生在世，有一分的计较，就有一分的痛苦，有十分的计较，就有十分的痛苦，你没有计较，就没有痛苦。尤其是学佛的人要深信因果，既然是深信因果的话，今天人家欺负你、或是被倒债、生意失败、感情失和……，他不会不平不满，不会怨天尤人，不会以牙还牙，他会逆来顺受。他晓得这个是他的果报，是过去世做来的，不是人家带给他的，也不是上帝创造它的……，他都不会抱怨，这样才是深信因果。所以，深信因果的人，他不会抱怨，更不会报复，不会跟人家誓不甘休、不是你死就是我活。

有一个念佛的妇女，她也是很精勤的念佛，可是她的丈夫有外遇，她一直积压在心中，在她临终的时候，阿弥陀佛要来迎接她，她却不想跟阿弥陀佛去，她在执着什么？她要留下来报复她的丈夫，你看，这是多么可惜的事。她不晓得就是因为过去世跟他结为夫妻的时候，自己有了外遇，所以这一辈子因缘和合，跟他结婚了，他也会有外遇，这个就是因果。能够深信因果，心中就不会不平不满。

“壬申秋”（一六三二年），终于有一天他忽然跟人家说：“我明日要往生极乐世界，事先跟你挥手道别”。

“乃借云栖一老人坐龛。次日，洗浴剃发，发未竟，已坐脱矣！”隔天，他就洗身剃发，坐在那里剃头发，头发都还没有剃完，他已经安详的往生极乐世界了。

一般念佛人，天天都在念“西方发愿文”，希望“预知时至，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，如入禅定，佛及圣众，手持金台，来迎接我。”我们固然要有这样的愿，但是，要有什么果，需有怎么因，所谓“要怎么收成，先怎么栽”。能把自己当成愚夫愚妇，与人无诤，于世无求，“不与人诤，亦无怒容”、“随作务，随念佛”，这样就能预知时至，顺利安然往生极乐世界。所以，我们看一些预知时至的人，往往都是一些个性诚朴老实念佛的老阿公、老阿婆比较多，至于会讲经说法而不务实修、喜欢展现聪明智辩、钻牛角尖的，往往与一般人一样，如佛所言：“大命将终，悔惧交至。”你看，他剃头发，头发还没有剃完，就已经坐脱了！高僧大德修行功夫很高的也不过是如此。

（2008年12月14日

第十八愿善导释（三）

今天晚上还是继续上次的讲稿：“第十八愿善导释”。我们先合掌来恭念第十八愿：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

我们接着念善导大师的这一段法语：

若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念；若不生者，不取正觉。

请放掌。

刚刚我们所恭念的就是阿弥陀佛四十八大愿当中的根本愿——第十八愿，以及善导大师在《观经疏》〈玄义分〉中对第十八愿的解释。第十八愿总共有三十六个字，善导大师在这一段的解释只有二十八个字，相对于第十八愿的愿文，是两两相对的一种简明扼要的诠释。今天晚上，我们也是依补充讲义，对本愿文以及善导大师这一段本愿取意文，作交叉的讲解。

至心信乐，欲生我国——大师释言：“称我名号，愿生我国”，此楷定古今之妙判，决定往生之正业。

第十八愿的“至心信乐，欲生我国”这八个字，善导大师解释为：“称我名号，愿生我国”。佛教的经典，自古以来，有很多高僧大德作注解，在这些高僧大德当中，我们应该依据那一位呢？当然是依据我们这个法门的祖师，也就是鼎鼎有名的弥陀化身的善导大师。尤其愈是重要性的教理，必须要有权威性的解释，而第十八愿对我们这个法门是最根本的、最主要的、最重要的，所以必须要以善导大师的解释来理解，而不能随意的、轻率的依其他法师大德的解释。当然，如果我们这个法门传承的祖师没有解释的经文，只好参考其他的大德，但是，善导大师对第十八愿不但有解释，而且从各个方向观点所解释的法语非常的多，我们出版的《善导大师语录》第一篇〈本愿篇〉，对第十八愿的解释，引用的法语就有十六条之多。纵观古来阐释弘扬净土法门的高僧大德，都没有像善导大师对第十八愿这么的重视，又解释得这么简要明了。总之，善导大师的解释，对我们来讲是非常的重要。

“此楷定古今之妙判，决定往生之正业”，善导大师以“称我名号，愿生我国”来解释“至心信乐，欲生我国”，是他个人的创见吗？不是的，是有其依据的。

在《观经四帖疏》最后面的〈跋文〉，也就是《善导大师全集》二○三页的地方，善导大师说：“某今欲出《观经》要义，楷定古今。”也就是善导大师发现，在他那个时代之前，以及在他那个时代，都有高僧大德注解《观经》，甚至注解《无量寿经》，阐释净土法门，可是阐释

得都不是很正确，都有所偏失，导致修学净土法门的人愈来愈少，心中也不能获得彻底的安稳安乐。所以，善导大师才发心要注解《观经》楷定古今。“楷定古今”就是纠正在他那个时代之前，以及在他那个时代，所有对《观经》的误解加以纠正，同时作为标准的解释。所以“楷”可以说是标准，也可说是纠正，作为古今的标准，作为古今错误的纠正，所谓“放诸四海而皆准，置诸百代而不惑”。这是善导大师要着作《观经疏》来楷定古今的因缘。

“称我名号，愿生我国”这八个字就是善导大师楷定古今的一种巧妙的、善巧的判释，判定“至心信乐，欲生我国”就是“称我名号，愿生我国”，所以凡是所解释的跟善导大师不一样的，就是有所错误。所以说：“楷定古今之妙判，决定往生之正业。”

因为阿弥陀佛的第十八愿只有说到一个往生之因，就是称念祂的名号，所以只要专称弥陀佛名，就是决定往生的正业。所谓正业就是正确的业因，要获得什么样的果，必须先寻求它正确的因，有什么因，必定得什么果，因果是不会差错的。那么要获得往生极乐世界的果，它的因是什么呢？就是“专称弥陀佛名”。这个就是善导大师所讲的：“称我名号，愿生我国”。

前面提到，善导大师写这一部《观经四帖疏》并不是他的创见，怎么说呢？善导大师要写这一部《观经四帖疏》之前，他请求佛能够来加持他，因为《经》是佛所说，《观经》是释迦牟尼佛在说阿弥陀佛救度十方众生的《经》，是佛跟佛内心的境界，如果不是佛的话，是不容易正确彻底理解的。就像《无量寿经》所讲的：“唯佛独明了，二乘非所测”。大乘小乘都不能窥测佛的境界，只有佛与佛才能了解。现在善导大师要来注解佛说的《观无量寿经》，所以他就请求灵验。

善导大师怎么样请求灵验呢？善导大师当天就念三部《弥陀经》，念三万声弥陀佛名，当天晚上，极乐世界的胜境就清楚的显现在他的梦中，诸佛菩萨也充满在空中，接着他就开始条理《观无量寿经》的经文，准备注解。从那之后，每一天晚上，梦中都有一位僧众来为他“指授玄义科文”。在《观经四帖疏》的〈后跋〉，善导大师说：“自此以后，每夜梦中，常有一僧而来，指授玄义科文。既了，更不复见。”每一天晚上，梦中都有一位僧众来为他指导《观无量寿经》的玄义跟科文，一直到玄义科文完成之后，就不再梦见了。所谓“玄义”的玄，就是深远的意思，玄奥、玄妙、深远、深广，不是凡夫的境界，甚至不是声闻、缘觉、菩萨的境界，这叫做玄。义就是义理，因为《观经》是阿弥陀佛的境界，很深远深奥，不是一般能够理解的。所以，不能以凡夫的知见，依文来解义，必须有佛的加持，透过佛的加持才能够理解。善导大师所注解的《观经》，最前面就是〈玄义分〉，〈玄义分〉并不是《观经》文文句句的解释，而是《观经》玄妙深远的义理的发挥。这一句“称我名号，愿生我国”，就是列在〈玄义分〉当中的。

或许有人好奇想知道每夜于善导大师梦中显现的这一位僧众，是何等的人物？他是一般的僧众吗？还是一位高僧？还是佛菩萨示现的呢？首先，善导大师是念阿弥陀佛，是求阿弥陀佛的，不是求其他的佛，也不是求其他的菩萨，因此，所显现的，当然是从阿弥陀佛那里来的。同时在善导大师之前的高僧大德，有谁能够正确理解整部《观无量寿经》的道理呢？没人能对《观经》从头到尾，文文句句，百分之百正确的掌握。所以，需要佛的加持。因此，每夜梦中前来示现的这一位僧众，就被尊称为圣僧，其实推其根源，可说是阿弥陀佛的示现。所以，法然上人在日本创立净土宗是完全依据善导大师的思想，完全依据善导大师的思想，就等同完全依据阿弥陀佛的思想。因此，法然上人编写《选择本愿念佛集》〈后跋〉的地方，用一段话来肯定赞叹《观经四帖疏》，以及善导大师，这一段话在《法然上人全集》117页，我来念一遍：

静以：善导《观经疏》者，是西方指南，行者目足也。然则西方行人，必须珍敬矣！

就中每夜，梦中有僧，指授玄义，僧者恐是弥陀应现。尔者，可谓此疏是“弥陀传说”，何况大唐相传云：“善导是弥陀化身也”。

尔者，可谓又此文是“弥陀直说”。既云：“欲写者一如经法”，此言诚乎。

法然上人说，静静的来思惟，善导大师所注解的这部《观经疏》可说是“西方指南、行者目足”，“西方指南”就是净土法门的指南针，也就是说要修学净土法门，必须要有指导者，好像我们出门，必须要有方向一样，如果没有方向，就无法到达目标，若走错路，恐怕会有危险。所以，修行最重要的，就是要有善知识的指导，以及那个法门注解的书。所以《观经疏》是念佛人的眼睛、是念佛人的双脚。有了《观经四帖疏》，我们的眼睛就能够看得出正确的方向，我们就有双脚能够走正确的道路。既然这样的话，修学净土法门的念佛人对《观经四帖疏》必须要珍惜、珍爱而敬重。

在注疏《观经》期间，每一天晚上，在善导大师梦中，都有一位僧众来指授玄义。从善导大师的作法来看，所出现的这一位僧众，应该是弥陀所应现的。因此，这一部《观经四帖疏》是弥陀所传下来的，更何况大唐时代都一直传说着善导大师是弥陀的化身。如果是这样的话，那这一部《观经四帖疏》就是弥陀所直接解释的。何况这一部《观经四帖疏》的〈后跋〉有强调，如果要抄写这一部《观经四帖疏》，必须当作是“经”的立场来抄写。亦即不可以把它当作是一部菩萨的“论”，或者是后人所解释的书而已。

以上是对法然上人这段文的说明。

同样的，我们对善导大师这二十八个字的解释——“若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念；若不生者，不取正觉。”也要将它当作是经文，当作是阿弥陀佛直接的解释，是楷定古今的解释。

接下来：
称我名号，愿生我国——此释显明二意
“称我名号，愿生我国”这八个字，解释“至心信乐，欲生我国”，它概约显明两点：

一明所信内容：至心信乐者，是信何法？不信余法，但信不论何人，只要念佛愿生，必得往生。

二明易行至极：不论何人、何时、何处、何缘，皆能称名念佛，可谓易行中之易行，无如本愿称名。

第一点是显明所信的内容。第十八愿所说的“至心信乐”，信乐是信什么法？什么内容呢？不是信其他的法门，不是信其他的解释，更不是以心中的感觉、感受、感动、感激作为所信的内容；那信什么呢？信不管任何人，圣人凡夫、善人恶人，平生临终，甚至中阴身，乃至三恶道的众生，只要念佛，愿生极乐世界，就必定往生极乐世界。百分之百的，不可能有“或者能够”往生、“或者不能够”往生，因为“必”就是必然的，不是或然的，是百分之百的，不是六十分，也不是九十九分。所以“至心信乐”到底是信什么？善导大师明明白白、清清楚楚的说：“称我名号”。

所以“称我名号”就是“至心信乐”的内容，就是“至心信乐”所信的对象。善导大师这样的解释非常的简单，让人一看就明了，而且容易做得到。这部分后面还会解释。

在佛法修行中，不论任何法门，信都是非常重要的基础。唯识宗《百法明门论》里面有说，信是属于“善心所”，是属于善心的范围，也就是有了信，就有了这方面的善；如果没有信，就没有这方面的善。为什么？因为，再怎么样的好事、善事、功德，如果不信的话，就不会去做，如果没有行善的因，就不可能得到善的果。人生在世，如果不行善积德，下辈子还能够生而为人吗？如果不相信三皈依是善的、好的，持五戒、行十善是善的、好的，甚至信佛、念佛就能够脱离三界六道轮回，就能够往生极乐、快速成佛，如果不相信的话，那就不会念佛，不会发愿愿生极乐世界。

再者，《华严经》有一句话说：“信为道源功德母，长养一切诸善根”，信是一切成道的根源，是所有功德所出生之处，同时也能够长养一切诸善根。也就是说，所有的善根、功德，如果没有信，我们就不会去好乐、去勤修，所以，信非常的重要。又有一句话说：“佛法大海，唯信能入，唯智能度。”佛法的功德非常广大，如同大海，广无边、深无底，可是如果没有信的话，即使一点半滴，你也不可能获得，何况是那么广大的功德。由此可知，一切善的、好的、殊胜的功德，都必须以信作为根源基础，这样才有实践的原动力，可见信的重要。

善导大师以“称我名号”作为我们这个法门“信、愿、行”中的“信”，信是信什么？信——愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，就必生弥陀净土。所谓“信”就是信“愿”跟“行”。如果所信的不是这样的内容，那就不是我们这个法门的正信。

“称我名号，愿生我国”第二点所显明的是在行持上、实践上是最为容易的，没有比这更容易的，所以说“显明易行至极”。为什么呢？称我名号就是念南无阿弥陀佛，是“不论何人、何时、何处、何缘，皆能称名念佛，可谓易行中之易行，无如本愿称名。”不管任何人，男女老幼，健康的、生病的，平生的、临终的，甚至是动物、中阴身，乃至地狱饿鬼众生都能念佛。称名念佛是既方便又没有忌讳，任何时间、地点，做任何事情，都可以念佛。也就是说不论白天或晚上，不论大殿、客厅或房间、厕所，干净或不干净，也不论做任何事情，当下起念佛的念头，都能够念佛。这样的念佛，并不会因为它是这么的容易，功德就比较小，不是的。因为所念的这一句是万德洪名，而这一句万德洪名，是名体一如，因此只要起心动念，只要张口称念，当下就能够显现出阿弥陀佛的功能，可以说“易行中之易行，无如本愿称名”。任何易行道之中，没有比称名念佛更容易的。

“易行”跟“难行”是相对的，提出易行跟难行的是龙树菩萨，龙树菩萨在他的高着《易行品》当中，将释迦牟尼佛一生所说的小、大、显、密等八万四千法门，归纳为两个法门，也就是“难行道”跟“易行道”。一开始龙树菩萨就说：“佛法有无量门：如世间道，有难有易；陆道步行则苦，水道乘船则乐。”佛法有所谓八万四千法门、无量法门，龙树菩萨把它归纳为两个法门，同时用世间的道路作为比喻。因为在他那个时代，不是在地面上走路，就是在水面上坐船，因此龙树菩萨就用两种来归纳比喻。

什么法门是如同步行困难而辛苦不安的？什么法门是如同坐船容易又轻松安逸的？前面是比喻，接着就指出这个法的内容。

龙树菩萨说：“菩萨道亦如是”小乘以及密教姑且不论，显教这个大乘的法门也跟前面的世间道的难易苦乐一样——“或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。”这就是将佛法无量法门，归纳为两个法门。

“或有勤行精进”就是前面所讲的难行道，如同路道步行则苦；“或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者”，另外有一种以相信、信受的方法，容易实践而且很快的达到不退转地，就是这里所讲的“至心信乐，欲生我国。”信，是信“称我名号，愿生我国”。龙树菩萨整部《易行品》的核心之处，就是阿弥陀佛四十八大愿当中的第十八愿，后面我们还会谈到。

所以，“称我名号，愿生我国”的第十八愿的内容是易行中之易行，对于只要称名就能够往生，在藕益大师的《要解》里面也有一段很殊胜的解释，藕益大师说：“方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿。”意思就是说，称名念佛是所有八万四千法门当中“第一方便”的法门，方便就是容易，所以，不论何人、何时、何处都能够做得到，所以说“方便中第一方便”，没有比这个更方便的了。“了义中无上了义”，释迦牟尼佛是观机逗教而说法，有了义、有不了义的，概略来讲，大乘法门都是了义的，“称名愿生极乐”就是了义之中最高的了义法门。“圆顿中最极圆顿”大乘有圆教、顿教，也有非圆非顿的权教。在这圆顿法当中，念佛往生更是圆顿之中最为圆顿，没有比这个更圆满、更快速，方法简单，证果快速，又圆满毫无缺陷。

当然，因为所信所念的是阿弥陀佛的万德洪名，所以藕益大师说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。”阿弥陀佛这一句名号，具有阿弥陀佛本身所有的功德，所以叫做万德洪名，因此，“以名召德，罄无不尽。”我们称念这一句弥陀洪名，自自然然的，不假勉强的，就能够召来阿弥陀佛的万德，而且毫无缺少。也就是说，我们只要称念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛所有的功德，当下就会显现，而不是称名时只显现一部分，一部分没有显现，不是这样的，所以说“以名召德，罄无不尽。”

在善导大师的《观经四帖疏》中，同样也显现这样的道理，善导大师说：“自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。”佛法的菩萨道，有八万四千法门，乃至无量法门，不管是小乘大乘，显教密教都是善的、功德的，可是如果跟念佛比较的话，就完全不能比较了。所以“称我名号，愿生我国”是显示我们这个法门是“至简至易，极顿极圆”。接下来：

　　此释简明扼要，易解易记易持，当下明了，甚合易行道。

善导大师经过阿弥陀佛的指授，所解释的不仅掌握到核心，又非常简明扼要，容易理解，而且“称我名号，愿生我国”只有八个字，所以容易背诵，容易行持，一看就能够明了。可以说这八个字的解释是简要明了，干净俐落，契理契机，易知易行，真正合乎易行道，能够广度诸众生。

佛法即使再怎么样的简要明了，干净俐落，可是如果不契理，那就不是我们这个法门；所解释的即使再怎么样简要明了，干净俐落，可是我们做不来，就不契机，也不是我们这个法门；可是善导大师所解释的是契理契机，容易知也容易行，这就真正的合乎易行道的法门，如此才能够广度所有的众生。

不繁杂、不玄奥，不必艰难的思惟，不用苦恼的印证（如自己领受否？或确认自证之正不正等）。

善导大师对“至心信乐，欲生我国”，解释为“众生称念，愿生我国”可以说简而不繁，易而不难，浅而不深，明而不昧，所以说不繁杂、不玄奥。固然，我们这个法门背后有深远玄奥的义理，可是，善导大师深入浅出的解释，让我们一看就懂，一懂就能够使用，真正的可以即知即行。因为一看就懂，就能够理解，自然也就不必艰难的去思惟，或是再去查种种的资料。

“不用苦恼的印证”，苦恼的印证什么呢？——我到底领受了没有？这样的信是信受了没有？我所信受的到底是正确还是不正确？……之所以为这样，是因为有的人不依据善导大师“称我名号，愿生我国”的解释，而是就信的心理状态去解释，可是人的心理状态各有不同，而且是随着环境一时所显现的，所谓“遇缘则现，缘过则迁”，如果以这一种飘浮不稳定的心理状态作为信的内容，那就难以坚固，而且抽象不具体。

有的人以自己的感受、感觉、感动、感激的那一种状态，来解释信弥陀的救度：“我当下感觉感受到弥陀的救度了！”可是，在另一个时间下，他的烦恼浮现了，以前的那一种欢喜的心，再也浮不起来了，他就会打一个问号：“我在什么时候，什么情形之下，当初对弥陀的救度是那么样的感动，那一种感觉让人家觉得很有法喜，可是，现在好像一点都体会不到了。”这个就是为了印证自己到底是否信了，而有所苦恼，所以说是“苦恼的印证”。由此可知，错把自己感情的、感性的作为所信的内容，所信的对象，那就不对了。

信以客观为据，阿弥陀佛祂的客观存在就是我们所信的内容。阿弥陀佛怎么样讲，要我们怎么样往生，阿弥陀佛所讲的才是有具体的、有对象的。阿弥陀佛所讲的“至心信乐”。善导大师的解释“称我名号”，这就非常的具体，不管你以前心情的感受如何，“称我名号”始终都不变的。“称我名号”就必定往生，所谓“众生称念，必得往生”，这个不管任何人都能做得到的，也就是说，不管你是有智慧的人，还是没智慧的人，是偏于感性的，还是偏于理性的，都能够理解，都能够做得到。如果只是以意业方面来解释的话，就会如善导大师所说的“纵发清心，犹如划水”，即使当下有那一种感受，可是，就好像在水面上划线一样，一划立刻就没有了。

如果是依善导大师所解释的“称我名号，愿生我国”，不管任何人，小孩也好，愚笨的人也好，临终的根机也好，甚至是动物，念佛都能够往生。因为小孩子你教他念什么，他就会跟你念什么，他即使没有智慧来思惟，什么是阿弥陀佛的救度？阿弥陀佛是怎么样一位慈悲智慧、有愿力、有神通、光明摄取的佛？小孩子对于这一些是理解不来的；尤其是愚笨的人，他也听不懂，甚至临终的人，他在病苦之中，或者是生病即将断气，他也不能理解那么多。可是，你只

要告诉他念“南无阿弥陀佛”，他肯张口念佛，就能够消灾免难，就能够离开六道，就能够往生极乐。譬如说鹦鹉，你只要教它念佛，它就会随着人念佛，或者是念佛给它听，这一句佛号入动物的耳根，也成为道种，也受这一句佛号自然的功能，牵引到极乐世界。所以，称名念佛就比较容易，一般都做得到，而且有具体的对象，永远都不会有变化。反之，如果要他用自己的心去领悟、感受、感动或感激的话，那小孩做不到，愚笨的人也做不到，临终的人往往也做不到，动物更做不到。

由上可知，善导大师对“至心信乐，欲生我国”解释为“称我名号，愿生我国”，真的是非常善巧，简要明了，干净俐落，契理契机，易知易行。

世间人事物，虽一样各有其名，但却有所谓“有名即法，有名非法”之别，也就是说，如果名称跟祂的内涵内德，跟祂的本体是一体的，叫做“名即法”。“有名非法”则是，虽然有名称，可是跟祂的内容、跟祂的本体，是分开的。“名即法”是指佛菩萨的名号或者是祂的咒语，其他的名号，就不是名即法。譬如我们口渴的时候，嘴巴说水，可是没有饮料、也没有开水到我们的嘴巴；我们叫一个人，如果这个人不在附近，你再怎么样大声的叫他，他也没听到，请他过来，他也不晓得要过来，因为这都不是名即法。

所以我们凡夫怎么跟阿弥陀佛亲，跟阿弥陀佛近呢？阿弥陀佛的慈悲，我们也思惟不来；阿弥陀佛的智慧，是佛的境界，我们也理解不来；阿弥陀佛的相好光明，我们也观想不来；阿弥陀佛的功德，阿弥陀佛的神力，我们更不能理解。可是因为南无阿弥陀佛这一句万德洪名，是“名即法”，是“名即体”，所以称念这一句名号，就跟祂的本体互相感通道交，祂的本体就会显现，所谓“应声即现”，因为这一句弥陀名号，是名即体。再者，这一句弥陀名号，同时也是“名即光”，名号就是阿弥陀佛的光明，所以善导大师说：“光明名号”。因为“名即体、名即光”，所以阿弥陀佛就以称名为祂的本愿，使得凡是念佛的人，他只要称名，就顺佛愿；只要称名，就与佛亲；只要称名，就蒙光摄取。

所以，善导大师说:“称我名号，愿生我国”，这一种解释是契理契机，易知易行，对我们凡夫来讲，是非常慈悲，非常智慧，功德很大的。这句南无阿弥陀佛的功德，在玄奘大师所翻译的《阿弥陀经》中就说有“无量无边、不可思议”的功德，不是我们凡夫，乃至大乘小乘所能够想像得到的。一般人会认为这一句名号，就是一个声音，顶多就是六个字，哪有所谓无量无边，而且又是不可思议的功德呢？可是，经典里面就明明白白的说，这一句名号有无量无边不可思议的功德。同样的，在《无量寿经》也说：这一句名号有“殊胜微妙、甚深无上”的功德。所以，不管我们知道不知道，不管是清净的心，或是杂乱的心，只要一起心念南无阿弥陀佛，一张口念南无阿弥陀佛，无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，就立刻现前。

因为六字洪名的功德是如此无量无边不可思议，所以，古德就把阿弥陀佛分开解释说：“阿字十方三世佛，弥字一切诸菩萨，陀字八万诸圣教，三字之中是具足。”

“阿字十方三世佛”，阿字这一个声音，就具足包含圆满十方三世一切佛的功德。“弥字一切诸菩萨”，弥字含藏了十方三世所有一切菩萨的功德。“陀字八万诸圣教”，释迦牟尼佛说众生有八万四千烦恼，所以说了八万四千法门来对治解除众生的八万四千烦恼，使众生离开三界六道之苦，获得无上涅盘之乐。陀字就包含了八万诸圣教，八万四千法门的功德在里面。“阿弥陀”三个字之中，整个佛教的佛法僧三宝的所有一切功德，通通统摄具足，无一遗漏。

这一种解释、这一种赞叹可说是最殊胜、最崇高的了。虽然三个字各个分开解释，但其实是彼此互相包含的。阿字是十方三世佛，也是一切诸菩萨，也是八万诸圣教；弥字是一切诸菩萨，也是十方三世佛，也是八万诸圣教；陀字是八万诸圣教，也是十方三世佛，也是一切诸菩萨。可说名号有无量无边、不可思议、殊胜微妙、甚深无上的功德。名号功德既然这么深广，同样的，念佛的功德也是这么深广。

在法然上人那个时代，有一位大将军常常带领自己的子弟兵跟敌人作战，战争不是你死就是我活，所以，一场战争下来，总是尸横遍野，甚至血流成河。固然杀死了对方，可是自己人也被杀，所谓“杀人一万，自损三千。”他年老了，回想过去自己所杀的人，还有因为自己使自己子弟兵被杀的，这种种的罪业是多么的深。所以，他恐惧了，他懊悔了，他忏悔了，这样罪业的因，将来肯定会在地狱之中受极重的刑罚，即使离开了地狱，要再度获得人身，恐怕不晓得是什么时候，所谓“一失人身，万劫难复。”所以，他怀着殷切的、恳切的、恭敬的、百分之百的至诚的心，来请法然上人开示。他问法然上人说：“有什么法门，怎么样的做法，才能够消除我一生的罪业？才能够避免将来的审判惩罚？”对他而言，只要法然上人怎么说，他就会立刻去做，即使是要砍断自己的双手、双脚，他也甘心去承受，他是抱着这样的决心。

法然上人怎么回答他呢？法然上人说：“你只要称名念佛，只要称念南无阿弥陀佛，就能够消除你满身的罪业，就能够避免将来的审判，离开地狱的刑罚，甚至也能够离开三界六道的轮回，能够往生阿弥陀佛的极乐世界！”当这一位将军听到法然上人这样剴切慈祥的为他解说，给他安慰，当下号啕大哭，泣不成声。因为他自己反省，即使此生被判十次的死刑、百次的死刑，千刀万剐，都不足以偿还的。现在，什么痛苦都不必承受，只要至诚恳切的念南无阿弥陀佛就可以赎罪，就可以免刑，就可以离开地狱，甚至也能够往生极乐世界。所以，他无法形容地感动。从此，他就一心专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，一辈子皈投在法然上人的门下。

这一段典故很有名，他的法号叫做“莲生”。当法然上人要独自前往大原跟当时京都比叡山及

奈良的很多高僧大德辩论净土法义的时候，莲生就自告奋勇的来保护法然上人。

所以，善导大师将“至心信乐”解释为“称我名号”，对我们来讲是恩同再造，给我们安慰，给我们希望，给我们光明。如果没有善导大师的这一种解释，我们不敢肯定“至心信乐”是信什么？“乃至十念”是什么样的内容？没有一个指南针，看不清楚，那就没有光明，没有希望，没有安慰了。所以善导大师的这一种解释，对我们而言，真的是恩同再造。

接下来：

乃至十念——

念者，中国文字，往往一字包含多义；此念字通心与口，故有以诵经为念经，俗谓“家家有本难念的经”。

十者数目，念者口业称念，口称十声，谓之十念。

此中十念，不定十念，故成就文及流通文言一念，一念不定一念，故本愿言十念，十不定十，一不定一，故以“乃至”冠之。

这个就是所谓的“乃至十念”，这一段讲义很容易理解。

中国的汉字往往一个字有好几种解释，有作名词的解释，有作动词的解释，也有作形容词的解释，随着不同的解释，意义也就不同。

“念”有就意业的心念来解释，也有就口业的称念来解释，比如“家家有本难念的经”指的就是口业的称念。

“十”者就是数目，可见十念就是口称十声，谓之十念。这个“十”也不是一个固定的字眼，在《大经》〈成就文〉及〈流通文〉都说“乃至一念”。〈成就文〉说：“诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转；唯除五逆，诽谤正法。”总共有四十个字。〈流通文〉说：“佛告弥勒：其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，唯得大利，则是具足，无上功德。”所以，一念不一定只是一念，因为第十八愿的本愿文有说十念，可见“十不定十，一不定一”，因为上面有“乃至”两个字，因此就延伸为“若一日，若七日，尽形寿”的称名念佛。

接下来：

十念正义

第十八愿的“乃至十念”，在善导大师之前，以及之后，有人作了种种的解释，到底怎么样的解释，才是正确的呢？之前我们所讲解的是善导大师的解释，接下来我引用经典以及几位祖师的解释来做为印证。

《观经》言：“如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛，称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。”

以《观经》这段“下品下生之文”来解释第十八愿的话，第十八愿所讲的“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，就很明确是指口业的称名念佛，也就是称念南无阿弥陀佛。因为这里所讲的“如是至心，令声不绝，具足十念”与第十八愿所讲的“至心信乐，欲生我国，乃至十念”文字都差不多，证明所讲的“念”是“称”南无阿弥陀佛，可见第十八愿的“乃至十念”的念，也是口称“南无阿弥陀佛”。

为什么强调称名念佛呢？经文说：“称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。”下品下生这个人，他称念这一句万德洪名，每一念每一念都在消除他八十亿劫生死的重罪。也就是说，他的六道生死轮回的罪，不管是五十亿劫、八十亿劫、一百亿劫……，只要他念佛，念念都在消除他的生死之罪。当他一旦断气，就立刻离开三界六道轮回，往生极乐世界。如果他不能往生极乐世界的话，就表示不能灭他的生死之罪，还要在三界六道生死轮回当中。可是，因为他的念佛，使他离开了生死的轮回，岂不是念念之中，都在消除他的生死轮回之罪吗？也因为这句佛号是光明的名号，所以在念佛当中，也蒙受弥陀的光明摄取，往生极乐世界。

接下来请看：

可知：“乃至十念”即是“下至十声”之“称名念佛”，亦即“平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声，乃至一声一念”之念佛。

念佛一般来讲有“实相念佛”、“无相念佛”、“观想念佛”、“观像念佛”，第十八愿所讲的是怎么样的念佛呢？是“称名念佛”。由《观经》的这一段法语就可以知道，“乃至十念”就是“平生之机，上尽一形”。我们在座的都还不是临终，所以都是平生之机，平生之机是就他的寿命长短，尽其一辈子专称弥陀佛名。如果是临终之机，躺在病床上，才遇到这个法门，他即将要断气了，或者是念十声就断气了，或者是念一声，或者是嘴巴念不出来，只是心中知道听闻也能够往生，这个叫做“临终之机，下至十声，乃至一声一念”。甚至断气了，进入中阴身，能够遇到莲友来为他助念、开示，也能够往生。称名念佛就是这么的殊胜方便。

（开示于2009年3月15日

第十八愿善导释（四）

我们今天接续上一次的“第十八愿善导释”。上一次解释到善导大师解释“至心信乐”四个字

，是以“称我名号”，也就是以“称名”来解释至心信乐，亦即以称名来显示“就行立信”，也显示“易行疾至”。上次解释到补充讲义“十念正义”的地方，这里的“十念”就是专称弥陀佛名的意思，也就是“称名念佛”，所以，念的意思是指“称念”。将十念的“念”解释为“称名念佛”并不是善导大师个人独创，而是有经典的依据，同时也有祖师的传承，有关经典的依据上次已解释过，接下来就祖师的传承来作为印证。

善导大师这个法脉的第一位祖师是龙树菩萨，第二位是天亲菩萨，第三位是昙鸾大师，第四位是道绰大师。在补充讲义第二张引用龙树菩萨《易行品》的两段法语来证明“乃至十念”是“称名念佛”，接下来是引用昙鸾大师及道绰大师。本来龙树菩萨这两段法语在前年已跟大家研讨过，也曾经做了两张讲稿，但这两天我再看龙树菩萨《易行品》这两段法语时，重新就这两段文作了补充的说明，也就是今天发给大家的三张讲稿。

我们这个法门再怎么讲都离不开弥陀本愿救度与弥陀本愿称名，都是环绕这个核心与宗旨在阐释，所以每次都要当作是第一次听闻，万古常新，永远都是新鲜的，不要认为已经学习过了、已经听过了、了解了。应该对我们这个核心宗旨非常的好乐不厌倦，为什么？因为这是法门的根源，也可以说是弥陀的生命，也是念佛人的生命。

今天的讲稿是专就龙树菩萨《易行品》的法语来补充，讲稿题名：“称名．易行疾至．不退转”。“称名”就是专称弥陀佛名；“易行疾至”就是称名的本身是易行道，虽然是易行道，可是却能够快速的到达不退转。多么快速呢？是今生今世就能够预入不退转的。佛法八万四千法门，浩瀚无边，龙树菩萨把整个浩瀚的佛法归纳判别为“难行道”、“易行道”这两门。“易行道”之所以易是因为弥陀本愿称名，如果不是弥陀本愿称名就不易，同时易的本身又有殊胜的功德，因为能够在现生还没有往生极乐世界之时，就已经预入不退转的果位，所以易行的本身是方法容易、功德高超。一切法门可以四句话来分辨：“有易行而不疾至；有疾至而非易行；有非易行也非疾至；有既易行又疾至。”而我们这个法门既是易行的法门，又是疾至的法门。这是就标题来解释。

接下来，内文第一行：

《易行品》以弥陀“本愿称名”之“易行”为宗，现生不退、往生成佛为趋。

“宗”简单讲就是方法；“趋”简单讲就是目标、目的。《易行品》内文很短，所讲的易行有十方十佛的易行、十方诸佛的易行、过去八佛的易行、三世诸佛的易行以及诸菩萨的易行，同时也讲到弥陀的易行。讲了这么多的易行其实是在衬托出弥陀的易行是《易行品》的核心、《易行品》的结晶、《易行品》的归趋。所以《易行品》在讲什么？在讲弥陀的“本愿称名”，在讲只要依弥陀本愿称名就能够现生不退而往生快速成佛。所谓“现生不退”就是内文所讲的“即入必定”；“往生成佛”就是成就阿耨多罗三藐三菩提。

接下来：

《易行品》“难易二道判”之文：

佛法有无量门：如世间道，有难有易；陆道步行则苦，水道乘船则乐。

菩萨道亦如是：或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。

这两段文虽然简短，但可说笔力万钧，为什么？把整个释迦牟尼佛一生所说的八万四千法归纳为这两个法门，同时用比喻来显示。用什么比喻呢？用世间的道路作比喻来显示：世间的道路有难行的道路、有易行的道路，在这里，龙树菩萨用陆路和水道，也就是走路，以及乘船来比喻，因为那时并没有飞机，也没有火车、汽车、脚踏车，当时不是牛车、马车、骑象、骑驴，就是坐船。但牛车、马车、骑象、骑驴也是在陆地上行走，都不如在水上乘船比较快，而且乘船是船在水上航行，人轻松的坐在船上，所以陆道步行的话就非常辛苦，即使马拉松的健将要行走千里之路都非常辛苦了，何况身体不健壮、老迈，或是小儿麻痹、脚有问题，就更没办法行走，再者千山万水之路，跋山涉水，也有种种不可知的危险，所以陆路步行总是辛苦的、艰苦的、困难重重。水道乘船则易至而快乐，所谓“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还；两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”就这么轻松、这么快速。

龙树菩萨把释迦牟尼佛说的无量法门归纳为两个法门，法门无量归纳起来就只这么两条路。

“菩萨道亦如是”菩萨道就是佛法中的大乘法门，我们净土宗念佛往生是属于大乘的法门之一，菩萨道也跟前面讲的世间道有难有易一样。

或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。

这里所讲的“勤行精进”就是难行道，也就是“陆路步行则苦”的内容，为什么？在这两段法语之前，龙树菩萨有谈到勤行精进的内容是“诸”、“久”、“堕”，“诸”就是说要精进勤行“无量”的法门，所谓“法门无量誓愿学”，而且要经过长“久”的时间才能证入不退转，在这当中如果不勤行精进，所谓不进则退，就有退“堕”的可能性，这叫“诸”、“久”、“堕”，这是属于勤行精进。就根机而言，走勤行精进之道的人必须根机锐利，勇往直前，如果根机不锐利不能一直勤行精进，就会退堕。

“或有以信方便，易行疾至阿惟越致地者。”这就是易行道，信方便能够易行而快速的到达不退转地，阿惟越致就是不退转。所以这里所讲的易行道，水道乘船则乐，是指以信方便易行疾至阿惟越致地的内容。而这指的是“信”的本身？还是另有一个易行的方法为所信的内容？我们接下来看这一段法语就可以一目了然。

二、《易行品》“称名易行疾至”之偈：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，成就阿耨多罗三藐三菩提者，应当念是，十方诸佛，称其名号。

由这两段法语，我们可以做下列几种领解：

欲疾至，非疾欲至。

有关前面这段法语的偈颂，有的版本是作“若人疾欲至”，但是如果就前面“难易二道判”之文来看，应该是“若人欲疾至”，疾至不退转地，刚好前后文都一致的。

此偈显示信之具体内容，亦即“易行道”易行疾至之法即是“称名”。称名即是“易行”，称名即得“疾至”。既容易，又殊胜。

由这首偈可以显示难易二道判所讲的以信方便的信是信什么？什么是信的内容？由这首偈可以很具体知道“易行疾至”的方法就是“称名”，所谓的“应以恭敬心执持称名号”，所以称名就是易行，也由于称名是易行，所以疾至不退转地，这样看来，既容易，又殊胜，只要专称“南无阿弥陀佛”，很容易，很简单，不复杂，不艰难，同时又能够在今生今世就进入不退转，也就是必定往生，必定成佛，而且快速成佛。接下来：

疾至不退转——非一万劫、或一大劫，非多生多劫无量生死，亦非他土不退，乃此土此生不退。

并不是要经过一万劫或一大劫才能到达不退转，也就是不需要经过一万劫这么长久的时间修六度万行的法门，而且要精进勤行不能懈怠，不然不进就退了；也不是一般成佛从初住开始，经过一大阿僧只劫才到达初地不退转；也不是经过多生多劫无边的生死。是今生今世，而且不是往生到其他的国土才不退，是在这娑婆五浊恶世，今生今世就能获得不退。

这个证明在那里？就是龙树菩萨这两段法语，不退转之偈以及接下来的解释之文。“若人欲疾至，不退转地者”。前面讲若“人”，指的还是善恶凡夫，不是证果的菩萨，可是接下来，龙树菩萨就把念佛愿生极乐的称为菩萨了，就说“若菩萨欲于此身得至阿惟越致地”，若菩萨想要此身，肉体还在此世间还未离开娑婆未断气之前就能够到达不退转地，而且必定成就阿耨多罗三藐三菩提的话，就应该念是十方诸佛，称其名号。这段文是在《易行品》十方诸佛章讲的，而这里讲的“念十方诸佛”，是不是要在此生此世获得不退转就要念十方诸佛的名号？当然不是，这在后面会有解释。

接下来：

至简至易，极顿极圆。一般消费，最高享受。

“至简至易”：就是最简单最容易，没有比称念南无阿弥陀佛更简单更容易，因为这句名号，有心的话不管谁都会念，即使鸟兽也会跟随人念，小孩子或不识字或不能深入教理的愚钝之人也能够念佛，乃至一辈子遇到逆缘恶境，作恶多端，临终即将断气，鼓励他念佛往生极乐世界，他也能够念佛，即使哑巴也能在心中念弥陀的名号，所以说“至简至易”。

“极顿极圆”：这么简单连小孩子、不识字、愚笨的人，甚至鸟兽都能够念，大概它的境界不高超吧？不是，是“极顿极圆”。论顿速论圆满，本愿称名的易行道反而是最为顿速最为圆满。

佛法归纳为八个宗派，不只是净土宗称为顿教圆教，密宗、禅宗、天台宗、华严宗也都自称为顿教圆教，可是顿中之顿，圆中之圆，就只有净土宗称名念佛的法门，为什么？因为只要称名念佛，今生今世就进入不退转地的果位，一旦断气就立即离开三界六道的轮回，立刻往生极乐世界，马上顿超十地快速成佛。而密宗、禅宗、天台宗、华严宗虽然也称为圆教顿教，可是还要经过生生世世的修证，还不能当生就离开三界六道的轮回，难以当生成就一世圆满。

这样的情形就好像是：“一般消费，最高享受”。本来一般消费只有一般享受，最高消费才有最高享受，譬如住六星级饭店住一夜要好几千的消费，如果住总统套房更要几万或几十万，高消费高享受；可是我们付出的钱连二星级都不到，是一般旅社而已，甚至是白白送给我们的，可是享受的却是最顶级、最高的享受；又好像坐高铁很快速，但价钱很高，可是现在我们用市区公车的票价就可以享受高铁的快速，这是一种比喻。

恭敬——内心谦恭，外相崇敬。虔诚恭敬，至诚恳切。彻底放下，全身靠倒。

“恭敬”：“恭”指内心的谦恭、谦卑；“敬”指外相的崇敬。“恭敬”这两个字对我们学佛的人来讲非常重要，所谓“佛法从恭敬中求”，有一分的恭敬就能获得一分的利益，有十分的恭敬就能获得十分的利益。其实不只是学佛的人，即使一般人凡事也要以恭敬之心来面对，所以《大学》说：“诚于中，形于外”，又说：“心诚求之，虽不中，亦不远矣。”古典也说：“君子毋不敬”，对任何人、任何事、任何时、任何处都应该怀抱恭敬之心。

为什么这句名号应以恭敬心来执持？

我们是怎样的一个人呢？我们是个罪恶生死凡夫，内心充满贪瞋痴的污秽，没有力量脱离三界六道轮回，若说有什么力量的话，只是增加三界六道轮回的业力而不是功德力。今天承蒙弥陀为我们发愿、为我们修行、为我们建设极乐世界，为我们成就往生极乐世界的功德资粮，回向给我们十方世界的众生，能够理解到这一点的人，就能够以恭敬心来执持阿弥陀佛的名号。

这个“应”就是劝勉我们要以恭敬心，要了解我们是无有出离之缘的凡夫，要了解唯有阿弥陀佛的救度，才是我们出离生死轮回乃至往生成佛的增上缘。所以这里的恭敬就是“虔诚恭敬，至诚恳切”的意思，虔诚恭敬与至诚恳切这两句话意义是一样的，也就是出自内心非常恳切、非常至诚的恭敬。

“彻底放下，全身靠倒”，就是彻底放下自力，彻底放下依靠其他法门的执着心，彻底放下对阿弥陀佛救度的怀疑，而全身心性命毫无保留地靠倒阿弥陀佛的救度，这就是恭敬的内涵。

执持称名号——“执持”即是“称名号”。不论知不知、信不信、净不净，但一向“专称弥陀佛名”。

“应以恭敬心，执持称名号”，执持是什么意思？执持就是将东西抓在手中，有形的我们以手执持，无形的我们以心口来称念，所以“执持”即是“称名号”，就是称念弥陀佛名。能够专称弥陀佛名的话，自自然然的就融入弥陀的救度，就合乎易行道的内容。

“不论知不知、信不信、净不净，但一向‘专称弥陀佛名’”任何人不管知不知道弥陀救度的内容，知不知道这就是易行道，也不管他信或不信，内心清净或不清净，散乱或不散乱，还有没有贪瞋痴，这些都不管，他只要一向专称弥陀佛名，这样就合乎“执持称名号”。

当然，一个人能够一向专称弥陀佛名，不夹杂、不退转，往往是有某种程度的了解、信受，这里讲的“不论知不知、信不信、净不净”是退到最后来讲的，即使我们有所不知、有所不能全信、而且贪瞋痴妄想杂念还很炽盛，可是如果能够一向专称弥陀佛名，就合乎了易行疾至不退的法门，就与易行道相应了。

所以我们研讨这个法门，不只是停留在学问上、信仰上，而是落实在实践中，把易行道的称名念佛化为生活，使生活就是本愿称名的念佛，也就是“熟处转生，生处转熟”、“念佛生活化，生活念佛化”。

（讲义文）

若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，
成就阿耨多罗三藐三菩提者，
应当念是，十方诸佛，称其名号。

这段文表面上好像在解释前面“若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号”，是称十方诸佛的名号，但其实不是，是在回归专称弥陀佛名，因为《易行品》的核心就是阿弥陀佛本愿称名的易行。这里为什么提到十方诸佛？请看讲义：

念十方诸佛——反显法。以“念十方诸佛”反显“专念弥陀一佛”。

我们要比较几个东西彼此的优劣有几种方式：一种是直接法；一种是比较法；一种是反显法。例如有甲、乙两个东西，要比较其中一个比较殊胜的话，如果以直接法，就说甲最殊胜，这样就表示乙不是最殊胜了；以比较法，就说甲比乙殊胜，这样就比较出来了；另外是反显法，就是说乙也不错或说乙也很好，这背后就在显示有另外一个是更好的，这就是反显法。这里的“应当念是十方诸佛”就是反显法。

弥陀是“诸佛之王”，念弥陀即念十方诸佛。

经典说无量寿佛是“诸佛中之王也，光明中之极尊也”。我们只要念“南无阿弥陀佛”岂不是等同念了其他十方诸佛？因为只要掌握到王的话，其他也都掌握到了。何况专念弥陀一佛，简单而容易，广念十方诸佛，繁杂而困难。

念弥陀弥陀摄取不舍，念弥陀弥陀临终来迎。

我们专称弥陀佛名，阿弥陀佛的光明就永远摄取我们，“摄取”就是保护救度，“不舍”就是一直到临终都不离开，然后接引我们到极乐世界。而念十方诸佛未必有摄取不舍，何况十方诸佛不是诸佛之王，唯有阿弥陀佛才是诸佛之王。

在《无量寿经》释迦牟尼佛就极为崇高赞叹阿弥陀佛说：“威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及”。十方诸佛的光明与阿弥陀佛是不能比较、相差很远的。光明是智慧之相，其实佛的智慧慈悲都是一样的，法身是平等平等的，只是每一尊佛当初发菩提心行菩萨道时所发的愿行各有不同，因此所成就的度众能力范围也就有所不同。阿弥陀佛威神光明最尊第一，表示救度众生的愿跟力在十方诸佛当中是超胜的，是诸佛所不能比拟的。接下来：

三、《易行品》“归宗”之文：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

总共三十六个字，为什么说是“归宗之文”？因为《易行品》所讲的称名易行，除了阿弥陀佛的称名易行之外，也讲到其他十方三世诸佛的易行及菩萨的易行，从表面的文字看好像没有特指那一尊佛，但是到了这一段文才晓得原来那一些都是为了衬托出阿弥陀佛易行的尊胜，也就是刚才所讲的反显的方法。

此文合采本愿及成就文，以彰“易行极致”。

这段三十六个字的归宗之文，是把《无量寿经》四十八愿的“第十八愿本愿文”及“本愿成就文”融会贯通以三十六个字显现出来，以此来彰显本愿称名是所有易行道中最易行的方法，所以说“易行极致”。

四、《易行品》“即入必定”之偈：

人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。

本愿一直以第十八愿为根本愿，十九、二十及其余诸愿皆非根本愿，为使众生欣慕极乐净土而归此愿，故余四十七愿谓之“欣慕愿”。

阿弥陀佛所发的四十八大愿，其中有所谓的“摄生三愿”，是救度众生到极乐世界的三种法门，也就在第十八愿、第十九愿、第二十愿。论四十八愿，以因愿来讲，每一愿每一愿都是本愿，如果以根本来讲，则第十八愿才是根本愿，也就是龙树菩萨在这里讲的“阿弥陀佛本愿”。这里所讲的“阿弥陀佛”的“本愿”并不是以第十九愿或第二十愿的内容来解释，而是以第十八愿“欲生我国，乃至十念”来解释，同时也以第十八愿的成就文“愿生我国，即得往生，住不退转”来解释，所以可以晓得所谓的本愿就是指第十八愿，而不是指其他的愿。

阿弥陀佛发四十八大愿的目的是为了什么？每一愿每一愿都是为救度众生，是无可怀疑的，只是有根本愿、有枝末愿。枝末愿就是其他的四十七愿，也叫欣慕愿，目的就是要让十方众生向往极乐世界的清净庄严，而归入第十八愿的专称弥陀佛名，如果没有其他的愿就不能显现出极乐世界是十方世界第一的净土，如果没有往生就能顿超十地快速成佛，就不能显现出极乐世界的殊胜，也就不能引起十方众生的欣慕向往求生。既然有其他的愿显现出极乐世界的清净庄严殊胜是法界第一，那么十方众生不知则已，一旦知道必定会欣慕向往求生，就会寻找怎么样才能到达这样的世界。而在第十八愿，阿弥陀佛就把十方众生必定往生，而且平等往生极乐世界的方法显现出来。

所以其他的四十七愿叫“欣慕愿”，欣慕极乐世界，第十八愿就是“往生愿”，亦即“念佛往生愿”，念佛往生到极乐世界的愿，念佛是因，往生是果，这里所讲的往生就是往生成佛，所以完整的讲就是“念佛往生成佛”之愿，简单讲就是念佛往生愿，所以第十八愿在四十八愿中就是根本愿。

接下来：

君子务本，本立而道生。故应掌握根本。

这是《四书》〈论语〉里面的话。也就是说，一个君子应该从根本去掌握，只要掌握到根本，其他自自然然就能够成就，因此，掌握根本，便能涵盖其它。当然这里的“务本”是儒家的根本思想—“孝悌”，因为儒家强调“仁道”，所以接下来说：“孝悌也者，其为仁之本欤。”只要对父母尽孝、对兄弟友爱，推广此心，就会亲亲而仁民，仁民而爱物。所以最根本是要有“孝悌之心”，有孝悌就会有仁心，有仁心就会爱物，所以只要掌握到孝悌这个根本，一切仁道之行为便油然而生。

同样的，我们这个法门的宗旨是念佛往生极乐世界，就要掌握第十八愿这个根本，净土法门如果不掌握第十八愿同时不依循善导流来解释，恐怕就不是纯正的净土法门。因为往生的方法有讲实相念佛、观想念佛、观像念佛，还有称名念佛，而称名念佛的内涵也各有不同的说法，唯有善导流的说法—也就是龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导这个法脉的教理思想才能完全跟第十八愿完全地相符应。

所以掌握净土法门的根本就是要掌握第十八愿，掌握第十八愿就是要掌握善导流这个法脉。接下来：

本愿如是—

“如是”者，下之“念我、称名、自归、必定”，非此则非弥陀本愿。

这个很容易了解，所谓阿弥陀佛本愿在指什么？就是指：“若人念我、称名、自归、即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。”如果讲阿弥陀佛的本愿，却不是念阿弥陀佛的名号，不是完全彻底放下、全身靠倒，却要修其他的法门来回向，就不是本愿；或虽念佛，可是有种种的条件要求，譬如要理一心、事一心、要功夫成片、要念到清净心，这样也不是弥陀的本愿称名。

有具体内容，亦即方法、目标。清楚明朗，一目了然。

所以我们晓得本愿就是“念我、称名、自归、必定”，岂不是有很具体的内容，方法目标非常的清楚明白：“念我、称名、自归”就是方法；目标就是“必定”，必定得阿耨多罗三藐三菩提。所以净土法门、第十八愿，由龙树菩萨《易行品》这段法语就很清楚明白，我们一看就懂。

接下来是解释“若人念我、称名、入必定”。

若人—愿文“十方众生”，成就文“诸有众生”。

“若人”就是不管第十八愿愿文讲的“十方众生”也好，或第十八愿成就文的“诸有众生”也好，龙树菩萨在这里所解释的是以人道的人为主。

以六道中人道之人为主，是凡非圣，是人非天。“本为凡夫，非为圣人”。

昙鸾大师言“一切外凡夫人”，善导大师言“一切善恶凡夫”。

我也有份，感恩涕零，一心归命。

既然是以六道中的人为主，当然是凡夫不是超越三界六道的圣人，而且以人道为主，不是天界中的天人，古德说净土法门是本为凡夫不是为圣人。也就是昙鸾大师所言“一切外凡夫人”，善导大师所言“一切善恶凡夫”。这样讲的话，“我也有份，感恩涕零，一心归命。”那么我及在座各位任何人都往生有份，都是弥陀救度的对象。

因为如果不是讲“若人”而讲“若天”，天是行五戒十善的凡夫，我们就没有份了；如果不讲若人而讲一切众生又比较含糊，因为一切众生是包含三种圣人，恐怕我没有份吧！人，当然是凡夫，是善恶凡夫，以昙鸾大师讲的“若人”，是“一切外凡夫人”，就是十信以外的凡夫，也就是薄地凡夫，还有贪瞋痴妄想杂念；如果以善导大师讲的，就是一切善恶凡夫，有善有恶。当然不管我们善多恶少、善少恶多、善恶俱多、善恶俱少、或只有恶没有善，毕竟我们都是凡夫、都是若人。

所以龙树菩萨这两个字给我们很大的安慰、给我们最后的希望，不然很多修行者愈反省自己、检讨自己，愈晓得自己业障深重，自己修行无力，所以若人这两个字真的让我们感动、感激、感恩而涕零流泪。然后能彻彻底底毫无保留一心皈命弥陀的救度，因为晓得弥陀易行疾致的救度我也有份，而且可以说是专门为了我，我们岂不是要一心归命。

接下来：（讲义文）

念我——“念”者愿文“乃至十念”之念。“我”者弥陀。

所以念佛就是要念南无阿弥陀佛。

接下来：

念者恋也，如恋情人，日夜不忘。

“念”就好像情人相恋爱，在座各位或许有过恋爱的经验，所以比较容易体会“日夜不忘”。

念者黏也，生佛相黏，一体不离。

“念我”也可说是黏在一起，我们念佛的十方众生与救度的阿弥陀佛是一体不离开的。

念者忆也，如子忆母，时时在怀。

《圆通章》说：“十方如来，怜念众生，如母忆子，若子逃逝，虽忆何为。”又说：“子若忆母，如母忆时，母子历生，不相违远。若众生心，忆佛念佛，现前当来，必定见佛，去佛不远。不假方便，自得心开。”所以念就是忆，就是想的意思，好像儿子想念母亲，其实儿子想念母亲都远不如母亲想念儿子的深厚，所谓“爹娘念子长江水，子念爹娘扁担长”，父母对儿女的想念是源源不断，日日夜夜，而且儿女去得愈远，就想念得愈深，我们念阿弥陀佛，归命阿弥陀佛，阿弥陀佛的救度就像母亲怀念儿女一样。

念者称也，称念弥陀，念念不舍。

此即“信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土”，与佛亲近、与佛一体，犹如水乳交融之意。

这个“念我”就是我们众生信受弥陀的救度。内心因为对弥陀的救度了解跟信受，自然就会显现在专称弥陀佛名、愿生弥陀净土之上；如果不专称弥陀佛名、不愿生弥陀净土，就不是真的信受弥陀救度，而只是一种头脑中所了解的概念而已。

本愿念佛人不论知不知、信不信、净不净，只要专称弥陀佛名，自自然然就合乎易行道，为什么？因自自然然就跟阿弥陀佛第十八愿相应，相应于弥陀的愿，跟阿弥陀佛自自然然就感应道交，蒙受弥陀光明的摄取不舍，承受这句名号无量无边不可思议的功德。

念佛就与佛亲近，所谓“亲、近”是非常亲密，非常亲密的亲近还不足以形容，是与佛一体才足以形容，就像水乳交融，牛奶与水混合一起就融合成一体不能分开，如果是水与油就不能融合各自独立，水是水，油是油。

我们这个法门是机法一体的法门，在祖师的传承中没有“机法一体”这四个字，但意义是含盖的。最初提出“机法一体”这四个字的是法然上人的弟子证空上人，有没有道理呢？确实是有道理的。机法一体主要有三种，如表格讲的：

往生正觉，机法一体。

“往生正觉，机法一体”，是就第十八愿来讲，阿弥陀佛说：“十方众生，称我名号，若不生者，不取正觉。”所以我们念佛众生的往生跟阿弥陀佛的成佛是一体不离，彼此互相依靠的。

阿弥陀佛发愿成佛是靠念佛的众生能够往生，祂才能成佛才成正觉；而我们念佛众生能够往生也是靠阿弥陀佛正觉成就，所以念佛的机跟弥陀救度的法是一体，互相依靠的，所以说往生正觉机法一体。

阿弥陀佛若还没有成正觉，就没有极乐世界、没有这句名号、也没有阿弥陀佛本身的存在，我们就不能念佛往生；而阿弥陀佛之所以能够成佛必须使十方众生，不管圣人凡夫、不管善人恶人，只要众生念佛就能够让他往生成佛，阿弥陀佛才能成正觉，岂不是往生正觉机法一体，互相依靠。

接下来：

身心功德，机法一体。

“身心功德，机法一体”这是就《观经》上来讲的。

《观经》言：诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。

十方诸佛就是法界身，所谓法界身就是无所不在、无时不在，而且是以众生心念为主要对象，只要众生想像佛的报身或化身，想像佛的相好庄严，想像佛的慈悲、智慧、愿力、神通，只要众生想像，立刻十方诸佛就进入他的心中跟他一体，这就是身心功德机法一体。

我们凡夫的身心跟佛的功德就一体不离，也就是“十方诸佛是法界身，能够入一切众生心想中”，表示十方诸佛的心中有众生，而我们念佛想佛的众生心中有佛的功德，这就是机的身心跟佛的功德、法的功德，彼此机法一体，彼此融合在一起。

此是“反显法”，且以十方诸佛反显弥陀一佛，念弥陀一佛容易，念十方诸佛困难。

这里讲“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中”，并没有讲阿弥陀佛是法界身，是不是我们就要念十方诸佛呢？不是！这也是反显法，以十方诸佛来反显阿弥陀佛一佛，如刚才讲的，阿弥陀佛是诸佛之王，其他十方诸佛不是诸佛之王，同时念阿弥陀佛容易而念十方诸佛困难，而且阿弥陀佛有为我们发“若不生者，不取正觉”的愿，而十方诸佛并没有。从这几点来讲，就是以十方诸佛显示阿弥陀佛一佛，何况念阿弥陀佛容易而念十方诸佛困难。且念阿弥陀佛一佛等同念十方诸佛。

《观经》言：光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

此是“直接法”，唯举弥陀一佛摄取不舍，非举十方诸佛。

意思是阿弥陀佛有无量的光明，而这无量的光明也是无碍的光明，不受凡夫贪瞋痴或业障的障碍，当然也不受时间、空间的障碍，这无量无碍遍照法界的光明有一个目的，就是寻找念佛的众生而给与摄取，就是现在就看着他、保护着他，将来就接引着他。这个光明只有指阿弥陀佛的光明没有指十方诸佛的光明，也唯有阿弥陀佛的光明才是摄取念佛的众生，其他十方诸佛的光明并没有摄取众生的愿与功能。

母岂不爱子，子岂不爱母，因迷而隔，因悟而亲。

接下来是更进一步显示出念佛的众生跟阿弥陀佛的关系。

“母岂不爱子”：当母亲的一定深深爱着她的儿女，母爱是水不能淹、火不能烧，是天性自然的，所谓“女人虽弱，为母则强”，为了爱儿女、保护儿女，甚至牺牲自己生命也要来保护他们。

“子岂不爱母”：儿女也是天性自然会爱母亲，之所以母不爱子或子不爱母，是“因迷而隔”，因为不晓得这是我的母亲或不晓得这是我的儿女，如果晓得，自自然然就有亲密的关系，这种亲密是天性自然，不必加以训练培养或其他的造作。所以说：

信知此理，自然母子相亲，心心相印，函盖相合。

母亲的心合乎爱儿女的心，儿女的心也合乎爱母亲的心，所以心心相印为一体。“函盖相合”，函是盒子，盖是盖子，圆的盒子必须圆的盖，方的盒子必须方的盖，圆的盒子方的盖或方的盒子圆的盖，就函盖不相合、彼此不相应。

众生不知之时，弥陀已备；众生未求之时，弥陀已给。

“众生不知之时，弥陀已备”：在我们还生生世世、世世生生造罪造业、受苦受难一直流转的时候，阿弥陀佛已经为我们发愿、为我们修行、为我们准备解脱的功德力量，为我们准备有个不轮回而且快速成佛的环境，所以说众生不知之时，弥陀已备。

“众生未求之时，弥陀已给”：在我们还没求阿弥陀佛时，阿弥陀佛已经预先给了我们，好像儿子还不晓得的时候，父母已经在为他的生涯做完美的规划；儿子长大还没有祈求父母时，父母已经把家产统统登记在儿子的名份上。

想想看，阿弥陀佛为我们发愿修行，是我们合掌向祂祈求、向祂拜托的吗？不是！是祂主动，不经过我们的祈求、拜托，是祂发愿修行在先，我们念佛愿生在后。

如果阿弥陀佛还没有成佛，当然就没有万德洪名，也没有清净的极乐，我们也就没有这一句万德洪名可称念，能消业障、增福慧、往生成佛。而现在阿弥陀佛成佛已经十劫，所以在我们不知未求时，阿弥陀佛已完全给我们了，在哪里？当然就在这一句弥陀名号，在这易行道的本愿称名。

信知此理，惭愧感恩，天性自然，忆佛念佛，念念不舍。

我们不了解这个道理便罢，如果了解这个道理就会非常惭愧，为什么？阿弥陀佛居然十劫成佛以来，一直伸着金手在呼唤着我们，在等待着我们要接引我们，张大眼睛在观察十方世界有没有谁念佛？竖起耳朵在倾听十方世界有没有谁念佛？可是我们这个十方世界的业障种子十劫以来居然到今天今世今日才晓得弥陀的救度，自然就有一种惭愧忏悔，从今就对弥陀的恩赐感恩、感激，而无以形容的感受，那时就会天性自然的忆佛念佛而念念不舍。

所谓“天性自然”，就是一心归命，彻底放下，全身靠倒于弥陀的救度，此后只要天性自然的专念这句弥陀名号，在专称弥陀名号当中，以无义为义，不需要其他的造作功行，自自然然的、天真澜漫的、无我的、全身心灵的念这句南无阿弥陀佛，当然也无所谓实相念佛、观想、观像念佛，这些都不需要，如果还需要这些就不是天性自然，那就是以自己自力的累积跟阿弥陀

佛作条件交换，以这些来回向请阿弥陀佛要救我了。

也无所谓理一心事一心，功夫成片，梦寐一如，也无所谓心清净不清净。了解弥陀主动为我们发愿、主动为我们修行，就像母亲生下了儿女自自然然的出自内心天性的母爱，甚至为了爱儿女而牺牲生命，为儿女抚养教育，每一天工作赚钱都是为了儿女，所以父母跟儿女、儿女跟父母之间是天性自然的，不需要有某种条件，也不需要准备任何条件才能成为父母儿女的关系。所以父母思念儿女，儿女想念父母是天性自然，我们忆佛念佛也是这样天真澜漫、天性自然的，而且念念不舍、不夹杂、不间断。

如失子认父，如浪子归家。非感恩，非不感恩。

好像从小失散的儿子，有一天突然跟亲生父母相认了，那是发自内心跟对方就有的亲缘名份关系。又好像流浪在外的儿子，有一天回心转意回到家来，谁会阻止他，因为这是他的家呀！而且“自是不归归便得”，阿弥陀佛永远伸开双手来迎接他，父母永远都倚闾盼望，望眼欲穿，在这当中无所谓感恩也无所谓不感恩，这是很难以描述的。

如“谢谢”二字，谢谢母亲与谢谢外人，其心迥异，天性自然故。

我们在外，缺乏十块钱，别人帮忙给我们十块钱，我们会向他说声“谢谢”，母亲节到了，我们也会说：“谢谢妈妈，母亲节快乐”，这种谢谢母亲与谢谢外人的感受是不一样的，对外人说谢谢是非说不可，有恩必报，可是对父母即使说了谢谢就能够表达了吗？我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛念我们，也是这样，固然感恩于弥陀的救度而感恩念佛，但是无所谓感恩或不感恩，就是存在于内心而发之于称名，一心归命，全身靠倒，跟阿弥陀佛之间没有隔阂、没有条件，好像父母儿女间是非常亲密、非常直接的关系，没有假藉其他的条件。

子若求母，徒令母悲，不以母为母，以为外人故。

儿子如果客套的、客气的向父母请求拜托，就像外人的这种心态的话，那么做父母的就悲伤了，好像突然间失去了儿子，儿子不是自己的儿子了。

众生求弥陀，徒令弥陀悲，不以弥陀为大慈大悲故，不以弥陀为我愿行故，不以弥陀与我一体故。

我们跟阿弥陀佛的关系也是这样，我们只要天性自然的、天真澜漫的，一心归命，全身靠倒，此后专一称念弥陀，念念不舍，无所谓求不求。晓得阿弥陀佛本来就是为我们发愿、为我们修行、为我们建设极乐世界，回向所有功德给我们，在这当中我们只要信受弥陀的救度，此后就专一称念弥陀佛名，自然的称念弥陀佛名，不夹杂、不间断。如果众生有求弥陀的心态，岂不是跟弥陀隔了一层，不与弥陀一体不离？为什么？阿弥陀佛本是无缘大慈、同体大悲，既是这样，在我们还不知道时，阿弥陀佛已为我们准备，在我们还没祈求时，阿弥陀佛已给了我们，我们只要专称弥陀佛名就等同接受、支取弥陀慈悲爱心的礼物。

所以我们念佛不应有祈求的那种客套心态，要晓得阿弥陀佛是大慈大悲的佛，是为我们每一位完成了愿行，而愿行的功德都在这一句弥陀名号里面，信受弥陀救度的众生就跟阿弥陀佛三种机法一体不离，我们必需这样了解才是真正信受弥陀救度，才是真正念佛人。

接下来：

亲缘──父精母血故亲，非此则不亲，天性自相关。

所谓“亲”是什么含意呢？亲就是亲近，跟谁亲近呢？跟阿弥陀佛亲近。我们是念佛的人，所以阿弥陀佛跟我们，我们跟阿弥陀佛是彼此亲近的，而且是一体不离的亲近，在这里就用父母跟儿女这种亲来做为比喻。首先我们就“亲”这个字，来拆解它的涵义。

中国字的造字非常富有内涵，也很有艺术。这个亲是怎么写呢？只要把它的笔划拆开来，就可以体会到它的内涵。这个亲是一个“立”下面一个“木”，也就是站在树木之上，右边一个“见”，向着四方来了望。为什么这种形象、这种动作叫做亲呢？而且是骨肉之亲的亲呢？古代缺少交通工具，也没有通讯联络的科技发明，在以前那种“日出而作，日入而息”的时代，当亲人外出工作或者旅行，当孩子到外面游玩，都是用走路的、爬山的，既没有电话、手机，也没有车子可以搭坐。临近傍晚之时，甚至外面天逐渐暗下来又下着毛毛细雨，可是心爱的宝贝，到外面去游玩，还没有回来，这个时候焦急的父母就会巴不得爬到高高的树上去看一看宝贝孩子回来了没有，天已将暗了，雨也逐渐要来了，万一回不来怎么办？这个就是亲。这种焦急的情境，唯有身为父母者才有，如果是漠不关心的外人，是不会有这种动作的。所以这个亲，就是站在高高的树木之上向着远处四方焦急地在了望亲爱子女的踪影，这就是亲。

这个亲是代表骨肉之亲、父母儿女之亲，在这里所谓“父精母血故亲，非此则不亲，天性自相关”，父母跟我们的亲、儿女跟我们的亲是最亲密、最直接的，也就是所谓的一等亲。伯父、叔父、姨妈或者兄弟姊妹，都是由于我父母而引起的，如果他不是父母的亲兄弟，当然就不是我们的伯叔父；不是父母的儿女就不是我们的兄弟姊妹，所以这种亲是最亲的。

我们之所以有这个人身，是由于过去世的神识（一般所讲的灵魂）来投胎的，神识为因，父精、母血为缘，然后有这个人身，三者缺一，就不会有我们这个身体。我们现在这个身体，不管年幼年老，全身之中，不论骨头、血液、五脏六腑，一点一滴都是父母的精髓所成就的，这就是“父精母血故亲”。所以我们一方面要感恩父母生下我们，一方面也要想到如何来回报，同时好好藉假修真，来解脱自己和父母的生死轮回。

因为父母跟儿女有父精母血的关系，所以生下的孩子，不管是美丽聪明，还是丑陋愚钝，都是自己的宝贝。因为是骨肉，不会因为生下来丑陋或者弱智，就把他视为外人而舍弃；因为是自己的孩子，所以即使他（父母）贵为皇帝国王，也是视他的儿子为宝贝、骨肉而相亲相近，不会认为我是一国之王，所以对自己的儿女也跟对一般老百姓那般疏远。所以这种亲是非常的亲，而且是自自然然的亲，天性相关，是不假勉强、不假造作的。

那要怎样用这个比喻来形容阿弥陀佛跟我们的关系呢？我们念佛人跟阿弥陀佛亲，不是因为我们念佛人念佛了，就跟阿弥陀佛亲，或者是我们有佛性所以跟阿弥陀佛亲，或者我们发四弘誓愿、行六度万行，所以就跟佛亲，都不是这样。是因为在十方三世恒河沙数诸佛当中，有一尊佛祂为十方众生发下了“若不生者，不取正觉”的愿，所以才跟十方众生有了这种亲缘。也就是阿弥陀佛为十方众生发了“只要祂成佛的话，必定使十方众生称祂的名号而往生祂的极乐世界，如果不能够使十方众生称祂的名号，而往生极乐世界，祂就不能成正觉，就不能成佛”。因为有了这个愿，所以自自然然的跟十方众生，尤其是跟念佛人，就有了比父精母血的父子母女之亲还要更亲的关系。

为什么？因为以念佛为因，以阿弥陀佛正觉功德的愿力为缘，内因外缘和合，阿弥陀佛才能成正觉，而我们也才能往生极乐世界，这就是我们跟阿弥陀佛的亲。所以阿弥陀佛之所以有阿弥陀佛的这个生命，是建立在十方众生念佛能够往生之上的；而十方众生念佛之能够往生，也是建立在阿弥陀佛成正觉的功德愿力之上的。所以念佛的众生跟救度的阿弥陀佛是一体不相离的，是相依相存的，是缺一即倒的。这个愿就是第十八愿，是阿弥陀佛的生命，也是我们念佛人的生命，有了这个愿，才有阿弥陀佛这尊佛的存在，有了这个愿，才有我们被阿弥陀佛救度，获得永恒安乐成佛的生命，所以两者是一体不离，这就是“往生正觉、机法一体”。

大家想想看，如果阿弥陀佛没有发下这个愿的话，佛的境界是超越一切大小乘之上的，三贤或是十地的菩萨距离佛的境界都已非常遥远了，声闻缘觉更是望尘莫及，连佛名都没有听到过，因为小乘教法当中并没有十方净土、十方佛，何况我们还都是具足贪瞋痴的凡夫，再怎么样经过百劫千劫高声的念佛、谦卑的顶礼或者入定的观想佛，都与佛长相遥隔，而非常相亲近。

我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛听到了；拜阿弥陀佛，阿弥陀佛看到了；想阿弥陀佛，阿弥陀佛就知道了。这就是善导大师所讲的：“口常称佛，佛即闻之；身常礼佛，佛即见之；心常想佛，佛即知之；众生忆念佛者，佛亦忆念众生”，是因为阿弥陀佛有发下第十八愿“乃至十念，若不生者，不取正觉”，因为有了这个愿，而祂也已经成正觉，完成了这一句万德洪名“南无阿弥陀佛”，也具备了佛无碍的光明，因此十方众生随顺这个愿，也就是专称弥陀佛名，阿弥陀佛就听到，礼拜阿弥陀佛，阿弥陀佛就看到，想阿弥陀佛，阿弥陀佛就知道，众生只要有心，就与这个频率相应了。因为有了这个频率，我们接上这个开关，自然就能立即跟祂感通，如果根本都没有这个频道的话，哪里会有这个开关让我们去开呢？所以说，我们专称弥陀佛名，就跟阿弥陀佛有了亲缘。

那十方诸佛跟我们有没有这种亲缘呢？没有！为什么？因为天下男人虽多，爸爸有几个？一个；天下女人虽多，妈妈也只有一个；十方诸佛虽多，只有阿弥陀佛为我们发下了“若不生者，不取正觉”的本愿，其他的佛都没有啊！之所以儿女跟父母亲，是因为有父精母血为缘，自己的神识为因；我们之所以跟阿弥陀佛亲，是阿弥陀佛发下了“乃至十念，若不生者，不取正觉”的缘，加上我们专称弥陀佛名为因，因缘合和才有“往生成佛”，这个就是亲。接下来：

“若不生者，不取正觉”之弥陀既成正觉，即是成就我之往生。

信知此理，一心归命，即与佛一体，自然往生。

阿弥陀佛发下第十八愿说“若不生者，不取正觉”，要完成这个正觉是不容易的，为什么？为圣人完成救度容易，为凡夫完成救度的功德就比较困难；凡夫之中有善有恶，为善人完成救度还不那么困难，为一切善恶的凡夫，乃至五逆、十恶、谤法、阐提的众生完成救度的功德，那就很费力。所以阿弥陀佛必须经过兆载永劫积植菩萨无量的德行，才能成就救度十方众生的功德力量，使得十方众生，不管圣人、凡夫、善人、恶人，不管平生、临终，只要他专念南无阿弥陀佛，就平等地往生极乐世界。为了完成这个功德，所以阿弥陀佛才需要经过这么久的时间。

阿弥陀佛如果没有成佛，我们必然没有弥陀佛名可以念，也没有极乐世界可以往生；而如果阿弥陀佛成佛的话，岂不表示极乐世界完成了？也就是十方众生，不管圣凡善恶，任何众生的往生功德资粮已经成就了。那么所成就的功德资粮在哪里？就在这一句弥陀名号。所以，我们如果晓得这个道理，并欢喜领受在心中，然后随顺第十八愿，也就是一心归命，阿弥陀佛说“欲生我国”，我们就“愿生彼国”；阿弥陀佛说“乃至十念”，我们就从现在开始“专称弥陀佛名”，这样就与佛一体，自然往生，不假方便，不假造作，自自然然的就跟阿弥陀佛一体不离，而且自自然然的往生极乐世界。

圣凡善恶只要专称弥陀佛名就得平生业成，没有说要功夫成片，梦寐一如，也没有要求要断见惑、断思惑，成就事一心、理一心，才有这种功能，而是只要称名，自自然然的、不假勉强的就得蒙佛救度往生极乐世界。也就是我们只要称名念佛就可以了，为什么？因为功德全都是来自阿弥陀佛的第十八愿之故，所以说一切皆来自于阿弥陀佛的佛力愿力功德力。

（2009年5月17日

第十八愿善导释（五）

今天还是接续上一次的讲题，解释龙树菩萨《易行品》当中对于第十八愿三十六个字的解释。开始讲说之前，请大家合掌跟随我来念龙树菩萨这段法语：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。
请放掌。
之前是解释“阿弥陀佛本愿如是，若人念我”这十二个字，接下来解释“称名”。
称名——口业称名，专称弥陀佛名。

称名就是“口业称名”，也就是“专称弥陀佛名”，第十八愿说“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。”第十八愿所讲的“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，龙树菩萨怎么解释呢？“至心信乐”还有“乃至十念”就解释为“称名”，到底这样的解释对不对？通不通？其实是很通，而且很贴切，也契理契机，同时也彰显阿弥陀佛彻底的慈悲，彰显阿弥陀佛救度的方法是最为易行，是易行道之至极。

为什么？因为是称名，称名是连动物也都做得来的，譬如说鹦鹉，甚至只要念佛给狗听、给猫听，或是给鸡听、鸭听、猪听，乃至给老鼠听、给蚂蚁听，都能够感动对方，都能够摄受对方，使对方往生极乐世界。如果不是称名，也就是说，如果阿弥陀佛不是以祂的六字洪名来摄受救度众生，一般人就不一定做得到，那阿弥陀佛救度的方法就不能够彻底的贯彻阿弥陀佛的慈悲，就不是最为容易的方法了。

若是称名的话，小孩子牙牙学语的时候就可以跟着称名念佛，老人家头脑混沌了思辨减弱了，也可以跟着称名念佛，愚笨的人或者是临终的人，称名也都能做得到，全都来得及，都能够称名往生或者是听这句名号而往生。因为这一句南无阿弥陀佛，有无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，也就是所谓的万德洪名，同时只要口中称名，不论是上等根机、中等根机，或者下等乃至下下根机，都能够做得到。

因为只要念佛就能够往生，跟有没有布施，有没有持戒，有没有禅定功夫，有没有智慧或者是深入经藏，或者发菩提心、修诸功德，都没有关系，跟往生有关系的是什么？是称名，因为只要念佛就是往生的正因正定业。所以阿弥陀佛第十八愿为了普遍广泛救度所有众生，祂所设定的就是称念祂的名号，而不是其他的种种法门、种种修行、种种功德或者功行，都不是。所以口业称名最容易，跟我们善恶多少、功行高低都完全没有关系。

龙树菩萨以“念我称名”来解释“乃至十念”，甚至舍掉“至心信乐”，等于是以“称名”这个行来涵盖“至心信乐”与“乃至十念”，这个就是“以行释信”，以行来解释第十八愿所讲的信。为什么？因为第十八愿所讲信的内容，是信“乃至十念，就必生极乐”。然而，有的人不是这样解释，是从另一个方向、内容来解读，这样就模糊了。

如果以行来讲，行是很具体的，行具体的话，所信的也就具体；可是如果解释为其他的内容，就变得很抽象而不具体了，会产生一种以凡夫浮动不羁的心来作为标准，以心的感动、感触、感受，或者以心的体验来解释，作为往生的标准，这样就曲解了方向，就偏差了，使得易行道不易行，反而是难行了。

所以龙树菩萨在这里干净俐落、简要明了的将“至心信乐，欲生我国，乃至十念”解释为“念我称名自归”，以行来解释信，非常的具体明澈。因此我们学这个法门，了解这个道理之后，就如我们宗旨所写的“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”，不需要另外在心情上去揣摩自己有没有感受到、有没有感动到、有没有体验到，完全不需这样自寻烦恼。而且人的心是无常的，即使曾经有过一时的感动、感激，一旦短暂的体验过了之后，心境又趋为平淡了，所以那个都不是标准，也不可靠。

在《列子》里面有一段比喻人的心情的故事。《列子》＜周穆王篇＞里有一段故事说：有一个燕国人，他出生在燕国，生长在楚国，到了年老才有机会回到他的故乡燕国，在回国的半路中经过晋国时，同行的人就开玩笑的跟他说：“燕国已经到了，这个就是燕国的城墙。”这个人一听，突然间脸色就有一种悲伤的感觉，所谓“少小离家老大回”、“近乡情更怯”，到了故国见到了家乡的景物或者亲人，难免都会感动悲伤；又走啊走经过一座社庙，同行的又跟他说：“这是你们故乡庙宇祭拜的地方。”他一听不禁非常地伤心叹息；走啊走，对方又跟他说：“这是你父母的家，现在已经人去楼空了。”这个人听了不禁悲从中来，流着眼泪小声的哭泣着；那个人又指着附近的坟墓说：“这是你父母、祖先的坟墓。”这个人一听，再也忍不住，就放声的大哭起来。这时那个作弄他的同行人哑然失笑的说：“哎呀！我刚才是骗你的，这里不是燕国，这里是晋国啊！”他一听，收起哭声，不觉非常尴尬。可是当他回到了燕国，真正看到了燕国的城墙，看到了燕国的社庙，看到了祖先留下来的房子，父母、祖先的坟墓，他那颗心已经没有先前那种激动悲伤的情绪，反而比较平淡了。

这显示什么？人的心、人的七情六欲都是无常的。我们念佛也是一样，是以经典所讲的教理做为我们往生的凭据，不是看我们的感动、体验，因为这些都是无常的。

所以我们这个法门传承的祖师解释第十八愿时，都把“至心信乐，欲生我国，乃至十念”解释为“称名”，或者“下至十声”、“愿生我国，下至十声”、“上尽一形，下至十声一声。”这就非常的具体，我们只要依据这个而不依据我们的内心，这就可靠了，如此一来，每个人都

能够做得到。如果要以自己内心的领悟、体悟、感受、感觉乃至体验作标准的话，那就不能够普遍，不一定每个人都做得到，如刚刚所讲的动物、小孩、愚钝的人、老人家、临终的人，就不能往生了。反之，如果解释为“称名”、“专称弥陀佛名”，那就非常容易，刚刚所讲的这些众生也都能够做得到。

阿弥陀佛的第十八愿往生的条件，就是称念祂的名号，所以《观经》说“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，弥陀的光明名号是摄取念佛的众生，也唯有念佛的众生才在弥陀的光明名号摄取当中，修其他法门就不在名号摄取当中，因为他的行门跟弥陀的光明是不相应的。

接下来：

净土宗传承祖师解释本愿文之“乃至十念”之“念”为“称念”之念者，始自龙树菩萨《易行品》。

“乃至十念”有的解释为观想、观像、实相的念，乃至《阿含经》的十种念或者是《弥勒菩萨往生经》的十种慈悲的念，这种解释其实跟阿弥陀佛第十八愿是风马牛不相关的，所以那种解释并不正确，唯有解释为“称念”才正确。这样的解释在善导大师《五部九卷》到处都可以看到的，而且是解释最多的。但这并不是善导大师个人的创见或是曲解，而是有传承的，善导传承于道绰，道绰传承于昙鸾，昙鸾传承于天亲，同时也传承于龙树。所以在我们法脉传承的祖师当中，解释第十八愿“乃至十念”之“念”为“称念”的，是从龙树菩萨开始，我们刚刚所念的《易行品》核心之本愿文就显明的非常清楚：“阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定。”这很显然就是在解释第十八愿，因为第十九愿是“发菩提心，修诸功德。”而二十愿是“闻我名号，系念我国，植诸德本。”唯有第十八愿只有讲“乃至十念”，没有讲其他。

接下来：

窥基大师《西方要诀》言：

窥基大师是唐朝鼎鼎有名的玄奘大师的大弟子，也是唯识宗（又称为慈恩宗）的祖师，他所写的《西方要诀》全名叫做《西方要诀释疑通规》，编在《大正藏》第四十七册，主要的内容是在劝导众生往生极乐世界，并且解释有关念佛往生的一些问题。

《西方要诀》言：诸佛愿行，成此果名，但能念号，具包众德，故成大善，不废往生。

这六句二十四个字，虽然很简短，但是铿锵有力。

“诸佛愿行”，十方三世恒河沙数诸佛以祂们因地的愿跟所修的六度万行来完成祂们的佛名，每一尊佛都是愿行圆满了才成佛，祂们的愿行是什么样的内涵？自然就依据祂们的意义而建立祂们成佛的名号，这个就是“诸佛愿行，成此果名。”

“但能念号，具包众德”，因此只要称念这尊佛的名号，就圆满的包含着这尊佛所有的功德。

“故成大善，不废往生”，所以就具备了大善根、多善根，大福德、多福德，必定往生，没有障碍。

窥基大师在这里以这几句来解释《阿弥陀经》所讲的：“不可以少善根福德因缘，得生彼国。”什么是多善根福德因缘呢？就是“执持名号”，窥基大师就提出问跟答来做为解释。首先，窥基大师问：“只念这尊佛的名号，名号只是一句而已，再怎么样的专念，怎么样的执持，因为只有一句并不多，所以不能成为大善，不能成为多善根多福德，这样怎么能够往生呢？”

窥基大师解释，这里所显明的念佛，是在显示总修——圆满的修行，接着就说下面这一句“诸佛愿行，成此果名”。因为虽然是一句名号，可是这一句名号是佛因地所发的弘愿，依所修的诸行而成就的，只要能够念佛的名号就涵盖圆满具足这尊佛的种种功德，所以是大善而不是小善，因此必定往生。意义与我们在这里所讲的相同，意即“念我称名自归”就具有这种“包含众德，故成大善，不废往生”的功能。

所以佛号是佛功德的结晶、佛功德的总体，圆满佛因地所修的众德，没有遗漏、没有缺少。就好像摩尼宝珠，虽然只是小小的一颗，可是它具备产生种种宝物、种种物质的功能作用，我们想要什么，摩尼宝珠就能吐出什么；又好像装满宝物的大袋子，只要有这个袋子，所有的宝物就通通有了；又好像一张超级的金融卡，只要有这张聚集了中央银行所有财富的金融卡，那么这一小张金融卡等同中央银行的所有金钱。

也由于佛号功德广大，同时佛号具有不可思议的力量，因此我们念佛的功德也一样不可思议的广大，使得一生十恶五逆谤法，临终地狱之火燃烧到脚底了，眼看当下就要堕落下去的众生，一称佛名就能够火焰化红莲。如果这句名号没有功德，没有不可思议的威神之力，怎么能够灭地狱之火，怎么能够脱离地狱，甚至脱离三界？这就表示，虽然是白纸黑字，虽然只是一句声音而已，可是这个字不是一般的字，这个声音是不同凡响的声音，这个声音、这句名号，跟佛本身的功德、功能，甚至与祂的本体是一体的。

《大藏经》第五十三册《经律异相》第十八卷，有一段出自《譬喻经》的故事：有一个人辞亲割爱随佛修行，有一天他证得了阿罗汉果，得阿罗汉果就有神通，他以神通跟智慧度了跟他有缘有恩的一些人。后来他的母亲去世了，他以神通观看天上人间都找不到他的母亲，往三恶道一看，他的母亲竟然是在地狱之中，阿罗汉虽然有神通，可是没办法到地狱直接救度他的母亲

，怎么办呢？他就想着种种的方法，结果，他以神通观看到一个国王，原来这个国王是弒父自立，杀死了他的父王然后自己登上王位，以这种罪业也会堕落地狱，因为杀父是五逆会堕落阿鼻地狱，同时这个国王的寿命就只剩下七天而已，他所堕落的地狱跟阿罗汉的母亲刚好同一个地狱，因此可说是机会来了。这位阿罗汉晚上的时候就以神通显像在国王房间的墙壁上，国王一看墙壁上有人，非常恐怖，立刻拔刀将他的头砍下来，虽然头落地了，可是身体还是如如不动。国王定睛再看，一想，唉呀！这个人是一个出家修行人，他一定有神通，立刻就匍匐在地叩头请他原谅。

阿罗汉就问这位国王：“你是不是弒父自立而当上国王的？”对方说：“是！”阿罗汉说：“你以这个罪业会堕落地狱，你的生命只剩下七天，我是来提醒你的。”国王就哀求阿罗汉教他救度解危的方法，阿罗汉说：“如果做其他功德，一方面来不及，一方面也无法救度你脱离地狱；你只要专称‘南无佛’连续七天不断，就能够免除地狱之罪。”

这个国王为了救自己的生命，就至心虔诚的念“南无佛”，七天不松懈，七天一到，他的命就尽了。他的神识到了地狱门口的时候，就称念“南无佛”，当下燃烧的地狱之火立刻就冷却了，地狱的苦刑立刻就停止了，地狱的人一听到南无佛三个字，当下都离开了地狱。一离开地狱，阿罗汉就立刻跟他们说法，当然这当中包含他的母亲，所以这一些地狱的罪人，不但脱离了地狱，也证了须陀洹果，证得初果阿罗汉。

由这件故事我们就晓得，佛号的功德是相当深广、不可思议、很难以想像的，只是这个声音而已，自然能够摄取五逆之罪人，当下离开地狱的果报，如果佛号没有那样的功德，没有超乎一般想像的威神力、不可思议力，怎么会有这种殊胜的果报呢？

“南无佛”没有固定哪一尊佛，可是我们所念的“南无阿弥陀佛”是有固定的一尊佛，就是“西方极乐世界大慈大悲的阿弥陀佛”，这尊阿弥陀佛也是南无佛之一，也是十方恒沙诸佛的其中一佛，虽然是其中一佛，可是阿弥陀佛是诸佛之王，十方诸佛虽多，阿弥陀佛是王。所以《大阿弥陀经》说：阿弥陀佛是“诸佛中之王也，光明中之极尊也。”《无量寿经》释迦牟尼佛也赞叹的说：阿弥陀佛的“威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。”

阿弥陀佛的威神光明，就是救度众生的功德力量，阿弥陀佛救度众生的功德力量，是其他十方诸佛所不能比、所达不到的，是最尊贵、最崇高、最第一无比的。阿弥陀佛又称为“法界藏身阿弥陀佛”，意思是法界所有功德，不管是五戒功德、十善功德、声闻的功德、缘觉的功德、三贤小圣的功德、十地大圣的功德、所有诸佛的功德，都在南无阿弥陀佛六字名号当中，所以叫做法界藏身阿弥陀佛。因此有一首偈说：“阿字十方三世佛，弥字一切诸菩萨，陀字八万诸圣教，三字之中是具足。”也就是佛法僧三宝的功德，三藏十二部的功德，都在六字洪名里面，所以说三藏十二部都是六字洪名的注脚。

莲池大师对“南无阿弥陀佛”这句名号是怎么称赞呢？他说：“弥陀万德之名，无一愿不包罗，无一行不体备，无一佛不贯彻。”意思就是十方诸佛的愿没有一愿不在六字名号里面，十方诸佛的六度万行没有一行不在名号里面，所以说“无一愿不包罗，无一行不体备”；“无一佛不贯彻”，意思就是十方诸佛的功德都在这一句名号里面。所以十方诸佛中，南无阿弥陀佛这一尊佛，是没有一佛不贯彻，这句名号是贯彻到十方诸佛的功德威神力量的。

莲池大师又说：“弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆。”阿弥陀佛这六字是万德的洪名，只要这一句万德洪名一称念出来，所有万德当下就齐备圆满了。

蕅益大师也说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。”阿弥陀佛这六个字是万德洪名，万并不是百千万数目字的万，万是形容词，是包含、圆满、具备，而且超越之意，总而言之，阿弥陀佛包含、具足、圆满法界以及十方诸佛菩萨的功德。我们念这一句南无阿弥陀佛，所感召具备的功德是一一圆圆满满、完完全全、没有遗漏的，所以说“以名召德，罄无不尽”。

有一首偈非常的好，我也很喜欢，就是在形容这种道理：

以名召德本融通，彼佛分明在口中；

果得持名无异念，声声露出紫金容。

“以名召德本融通”，阿弥陀佛以六字名号来包含祂因地所有的愿跟行——四十八愿跟兆载永劫的六度万行，所以说“名德融通”，佛名跟佛的所有功德本来是一体融通的。

而称念佛名自能招来佛的功德，领受佛的功德，因为佛名与佛德互相融通一体不离，犹如按电灯开关，自然招来一片光明；不需造作，不用勉强，我们只要念佛，自有佛德在身，佛的功德成为自己的功德。

“彼佛分明在口中”，既然如此，则慈悲智慧、神通愿力、威神光明最尊第一的阿弥陀佛，分明是在我们的口中啊！并不是在十万亿佛土之外遥不可及，也不是高高在上让人无法高攀，也不是在其他地方难觅难寻，在哪里？就在我们的面前，不只在面前，而且在我们的口中，只要我们一开口，阿弥陀佛就在我们的口中出出入入。

“果得持名无异念，声声露出紫金容”，只要专称弥陀佛名，不杂修杂行，我们每一声每一声都在露出阿弥陀佛紫金佛身的相貌，这个身色如金山的阿弥陀佛就在我们声声念佛当中应声而现，可以说一声佛号一尊佛，声声佛号就一尊一尊的佛出现，虽然我们肉眼看不到，但是有这

种道理与事实，所以这一首偈子很好，大家也可以把它记下来。了解这个道理，我们不但会自动喜欢念佛，同时对往生就没有怀疑。接下来请看：

口称成因由法德，全德成名令口称。

这两句话也很好，十四个字而已，我们只要以我们凡夫的嘴巴称念南无阿弥陀佛，就成为往生的正因，往生的功德资粮就完全具备。由于这一句名号不是普通的声音，是有阿弥陀佛“若不生者，不取正觉”的全部功德在里面，所以口称成因是由于法德。阿弥陀佛因地兆载永劫所积植的菩萨无量德行而成就正觉的这句名号，目的就是要让十方众生来称念来往生，所以说“口称成因由法德，全德成名令口称。”

法然上人有一句法语说：

体外无名，名外无体。

万善妙体，即六字名号；

恒沙功德，备口称一行。

这种解释都非常的妙，让人很喜欢看，很喜欢去思维。

“体外无名，名外无体”，阿弥陀佛的本体还有祂的佛名是在一起的，离开了阿弥陀佛的本体就没有六字名号，因为六字名号是本体所成的，而这句名号之外也没有阿弥陀佛。想想看，如果没有这句名号的话，我们要怎样跟阿弥陀佛接触？要怎样跟阿弥陀佛互动？就没有一个对象了对不对？阿弥陀佛浩浩荡荡存在宇宙当中，无时不在、无处不在，可是若没有这一句名号，我们就不能跟祂沟通，就好像电波无时不在、无处不在，若没有管路、没有频道、没有开关，则接不上线。所以说“体外无名，名外无体。”

“万善妙体，即六字名号”，阿弥陀佛所有的诸善万德、不可思议的威神力，就在这六字名号中。

“恒沙功德，备口称一行”，恒沙无量无边的功德，只要我们专称弥陀佛名就完全具备，毫不缺少，所以说“恒沙功德，备口称一行”。如果不是念弥陀名号的话，我们就不能完全拥有阿弥陀佛的恒沙功德，所以说念佛就是总修行，包含所有的修行功德在里面。接下来请看：

．法然上人《选择集》标宗之文：

南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本。

．《选择集》结归之文：

正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故。

第一段法语是《选择本愿念佛集》的开宗明义，另一段是整部《选择集》的结论。

“南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本”，这十四个字是在《选择本愿念佛集》的题名之后，也是在整本《选择集》文章的前面，在书名之后按下“南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本”这十四个字，是显明这本《选择本愿念佛集》所谈的念佛也好，本愿念佛也好，或者是选择本愿念佛也好，都是称念“南无阿弥陀佛”六字名号的念佛，既不是实相或者无相的念佛，也不是观想或观像的念佛，也不是以我们的意业去思维佛的内涵、佛的功德的念佛。所以在这里先按下了“南无阿弥陀佛，往生之业，念佛为本”，作为书名与本书内容的生前结后。

《念佛集》总共十六章，每一章所谈的念佛都是称名念佛，而且每一章都在指归专称弥陀佛名，所以才会在这里按下这十四个字，同时也表明口称南无阿弥陀佛的称名念佛是本愿的称名，是跟阿弥陀佛第十八愿相应的念佛，这样的念佛是往生的正因，往生的正定业，是必定往生的。所以接下来就说“往生之业，念佛为本”，只要称念南无阿弥陀佛就能够往生，就能够成佛，超越六道生死轮回，甚至横超三贤十圣而进入等觉，所以也显示它的易行跟殊胜。

《选择集》“归结”之文：

正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故。

这句是《选择集》的总结论，《选择集》开宗明义标举称名念佛，最后也以称名念佛作为结论，前后一致，首尾相应。

所谓“正定”，就是有其因必百分之百的成其果，不会偏差的，叫做正定。“正定之业者，即是称佛名”，等于往生的业因以及成佛的业因都在称名念佛，所以“称名必得生，依佛本愿故”，不是靠我们的功德、功夫，是靠阿弥陀佛本愿的力量，是靠佛德佛力。法然上人这样的解释给我们莫大的安慰跟希望，因为其他的功行我们也做不到，刚好念佛每一个人都做得到，只要专称弥陀佛名就是往生的正因，百分之百的必定往生。

接下来：

自归——愿文“欲生我国”，成就文“愿生彼国”。

“念我称名”即是“自归”，自归即是“南无归命”。身心性命归于弥陀，与佛一体，心心相印，函盖相合；佛命生命，一体不离。

在第十八愿，阿弥陀佛呼唤着说：“欲生我国”，等于是呼唤我们，甚至是要求、拜托我们接受祂的救度，所以在《庄严经》里面又说：“轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。”阿弥陀佛是时刻悲心的在呼唤我们，甚至拜托我们要接受祂的救度，同时显示祂的救度是主动性的，而且是绝对平等，没有任何门槛条件，所以又说：“常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生”。阿鼻地狱的众生根本没有能力修习其他的法门、修习其他的善事功德，可是也能够往生，必须阿弥陀佛有这样的爱心、能力，而阿弥陀佛正是有这个爱心跟能力。

第十八愿所讲的欲生我国是因地发愿，而如今阿弥陀佛早就已经成佛了，那祂成佛的功能显现在哪里呢？就是成就文所说的“愿生彼国即得往生”。由此可知，龙树菩萨《易行品》这一段文，是将第十八愿以及第十八愿成就文的这两句法语融合在一起解释的。龙树菩萨在这里解释为“自归”，阿弥陀佛呼唤我们“欲生我国”，我们就随顺弥陀的呼唤而“愿生彼国”，出自内心的来归命阿弥陀佛，所以念佛称名即是自归，我们专念南无阿弥陀佛，专称南无阿弥陀佛一生不变，这就是自归的显露，归就是归命的意思，自归即是南无归命。身心性命归于弥陀，与佛一体。

“心心相印，函盖相合，佛命生命，一体不离”，什么是心心相印呢？就是一模一样互相的吻合，有什么样的因必然会有什么样的果，这就是心心相印。阿弥陀佛呼唤我们，我们随顺弥陀的呼唤，阿弥陀佛跟我们感应道交一模一样；我们的愿相应弥陀的愿，弥陀的愿也相应我们的愿，这个是就心心相印。“函”是盒子，“盖”是盖子，方的盒子方的盖，圆的盒子圆的盖，上下形状大小相符合，这个就是“函盖相合”。我们随顺第十八愿所讲的愿生弥陀净土，此后专称弥陀佛名，这就与弥陀心心相印函盖相合。

反之，如果不愿生弥陀净土，或者不专称弥陀佛名，那就跟第十八愿不相合不相印，就跟弥陀不印不合，那就不是一体了。所谓“佛命生命，一体不离”就好像水乳交融，水混在乳当中就分不开什么是水什么是乳了，有水之处就是乳，有乳之处就是水；又如共命鸟同一生命，共命鸟是两个生命两个头共用一个身体，这个就是所谓的生命共同体，离开了另外一个就不能生存，因为他们的生命是共同互相使用的。阿弥陀佛说“若不生者，不取正觉”，那么我们就念佛来蒙受弥陀正觉的救度，这个就是念佛人跟阿弥陀佛感应道交，愿愿相应。接下来：

正觉之弥陀，归命之众生，生佛一体；佛心有生，生心有佛。

已经完成正觉的阿弥陀佛跟已经归命弥陀救度的众生，这一种众生跟阿弥陀佛是一体的，“佛心有生”指阿弥陀佛的心中有念佛的众生，“生心有佛”指念佛的众生心中有阿弥陀佛，所谓“佛念众生，众生在佛心内；众生念佛，佛在众生心中。”接下来：

即入必定——愿文言：“若不生者，不取正觉。”成就文言：“即得往生，住不退转。”

“必定”者，必定成佛之位，亦名正定聚，亦名不退转。《大智度论》九十三卷言：“阿鞞跋致（不退）即是必定，必定者，必当作佛。”

所以必定就是阿鞞跋致，就是不退转，不退转于成佛。第十八愿说：“若不生者，不取正觉。”阿弥陀佛已经成正觉了，所以我们念佛的人就解释为“即得往生，住不退转。”

“即”有“同时即”，与“异时即”，此是“同时即”，如“即入必定”之偈言：“人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。”

《易行品》里面以三十二首偈来赞叹阿弥陀佛，其中即入必定的偈文就说：“人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。”这个就是“若人念我，称名自归，即入必定”的意思，我们只要专称弥陀佛名，阿弥陀佛无量无边、不可思议的威神功德就通通在里面，因为这一句名号本来就具备阿弥陀佛无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，所以龙树菩萨也时常忆念的称念阿弥陀佛。

此“即入必定”显示“念我称名自归”之人，已是“平生业成，现生不退”之人；即时不退于佛格，往生刹那，顿超十地，快速成佛。

我们念佛人都即时当下，现在就平生业成，现生不退于佛格，一旦往生极乐世界就立刻顿超十地，而且快速成佛。念佛人看到“即时不退于佛格”，应该有一种难遭难遇的大欢喜、大庆幸，可是有的人往往欢喜不起来，也没有大感受，甚至苦苦恼恼的，整天一张苦瓜脸，如果是这样的话，表示一方面他没有体会到阿弥陀佛救度我们的大威神力、救度我们的功德、为我们怎么样的发愿、怎么样修行、对我们有怎么样的大恩大德、我们跟阿弥陀佛有什么样的关系，而且我们如果没有弥陀救度的话，我们又会是怎么样；另一方面也显示我们本来就是烦恼强盛、业障深重的众生，应该欢喜却欢喜不起来。

不过即使是这样，我们烦恼的众生面对弥陀的救度，如果能够像善导大师所讲“在烦恼的心中，生起清净的愿生之心”的话，即使再怎样的烦恼苦恼，但是内心却是安详、平静、平和、祥和的，同时过着一种平凡、平常、平淡、平实的生活。

平凡：做一个平凡的人，过一般凡人的生活，在家则在家，出家则出家，男则男，女则女；安份守己，安愚念佛。

平常：不寻奇特迥异，不求高深玄妙，不高攀圣境，不以凡滥圣。

平淡：不求绚丽的、多彩多姿的、热闹的、激情的，只是平淡无奇。

平实：平凡、平常、平淡，反而感觉踏实、实在、安稳，宁静、祥和、愉悦。

或许有人会时刻的跟阿弥陀佛祈求，希望阿弥陀佛能够显现在他的梦中，或者在静坐念佛中现个影像给他看，或者跟他对话，或者希望自己有异于一般人的感觉、感受、感应、感悟，成为阿弥陀佛的骄子、佛的唯一，别人没有但我有，甚至某一种通力、感受、历练，自己也好奇的想要去历练一番。

其实再怎么样，我们的心是无常的，最后也会归回平静，可是还是想去历练一番，然后再回归平凡、平常、平淡、平实的念佛。有的同修莲友或许存着这种心，但这是一种危险的观念。为什么？因为恐怕一去不回，结果万劫不复，是很危险的。

在这里，我来念一篇智随法师的文章〈平淡是真，念佛最乐〉，我想有些同修应该会认为这种说法确实合乎一个念佛人的心态，而触动自己的内心。

智随法师这样写：

世间万物，起伏不定，生灭不息，无不归于无常。没有不散的宴席，没有不落的太阳。忧悲苦乐，如同海上浪花，终归消散。

而人心好动、好奇、好玄，无不在浮动与期盼中追逐形形色色的幻影。艳丽之色（喜好的），则执持不舍；灰暗之色（厌恶的），便肆意回避。人人无不在得失忧喜中度过无常的岁月。外在的缘生缘灭，牵动着我们的神经，内心随之而生生灭灭。

静观世间：波涛过后，大海归于平静；风雨过后，大地归于平静；忧喜过后，人心归于平静。

走过风风雨雨，尝过酸甜苦辣，最终会感觉平淡最好，不追逐于风云般的无常，在平淡中度日，在平淡中念佛，在平淡中走过如梦幻般的人生，轻松自然地迈向净土，则生也安乐，死也安乐。

然无常的世间，因其绚丽多姿而感动人心。能安于平淡中，隐于佛光中，实乃人中芬陀利花，世上稀有之人也！别看他一贫如洗，别看他一字不识。摩尼之宝，实非他物能比也。

今天我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2009年9月20日

第十八愿善导释（六）

大家手上都有一张“称名即是如实修行”的讲稿，这其实这是延续上次的讲题“第十八愿善导释”而来。讲到其中“十念正义”的“念”，是以我们法脉传承祖师的教理思想来作解释。前二次是举出龙树菩萨《易行品》的“念我称名”及“执持名号”，同时做了补充讲义来解释，上次已解释完毕。

这次再做这张讲稿，是因为我们这个法脉，由龙树菩萨下来是天亲菩萨，天亲菩萨对这个法门主要的着作就是《往生论》。其实“称名念佛”也是《往生论》的核心骨干：《往生论》从显的（字面上来看），是强调开展观察、观想极乐世界依正二报的庄严；但其隐的（文字背后的涵义），其实是在强调称名念佛。所以天亲菩萨也是强调回归称名念佛的。根据在哪里？就在讲稿所引用的两段法语。这两段法语虽然简短，但是言约意丰，背后的涵义很广，而且对我们这个法门很重要，因此这次就临时举出这两段法语并做了补充讲义。

本来打算只就这两段法语，自己想到哪里就讲到哪里，可是又考虑到，如果把自己所要讲的简要地写下来整理成讲稿，这样一方面可给大家事后复习薰习，一方面也可以给讲师们参考，所谓后后胜于前前，青蓝冰水（青，取之于蓝，而青于蓝；冰，水为之，而寒于水），讲师根据这张讲稿再去编写要讲的讲稿，应该会比这张讲稿更加完善。

讲稿题目是“称名即是如实修行”。这个法门之所以称为易行道，就在于只要“专称弥陀佛名”，就完完全全具备了往生的正因、正业，就完全拥有往生极乐世界的资粮功德，方法很简单，而且现生就能够获得“现当二益”。所以，对我们这个法门来讲，称名的本身就是“如实修行”，就是真正的修行。反过来说，如果发愿往生净土，但并没有一向专称弥陀佛名，就不是如实修行。请看内容：

《往生论》（八、七三页）言：

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

这则法语共四句，总共二十五个字。

又（一八、一一七页）言：

称如来名，依如来光明智相修行。

这段法语跟前面的法语意思一样。接下来：

此文教理，可谓本宗宗骨，简要不繁。

举出本愿称名，是如实修行，易行功高，平生业成，不断得证。

我们这个法脉的传承祖师在他们着作核心的地方，都是我们净土宗的骨干、骨髓，就好像前面这段法语，短短四句二十五个字而已，可说简洁扼要。当然这二十五个字简短浅白，一看就念得出来，但看了似乎又不太了解，好像简单又好像不那么简单。其实，如果了解它的涵义，就觉得它是简单的，意义是很浅显的。只要从字面读下来，顺着字面去理解，是很容易领悟的。

民国六十六年（1977）我在佛光山出家，那个时候，读到《往生论》的偈颂，觉得诗偈很优美、意境很高超，因此很喜爱，就把它背下来，当然现在背不出来了，为什么？台语说：“三日没ㄌㄧㄡ，爬上树”（意即：三日未再练习、复习，就忘失了），尤其年纪愈大记忆力愈衰退。

当初读《往生论》时，那时的版本是木刻版，没有分段也没有标点，当然也没有边注、眉注或重点的提示，只觉得意境很好，就自己试着做大纲小目，但那是将近三十年前的事，所做的现在也已不在了。那时对这一句“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，似乎有某一种理解，但总觉得似懂非懂，好像雾里看花不是很透彻。那时因为还没专修，还在杂修阶段，修行虽也偏于净土法门，可是还没接触到善导大师的净土思想。那个时候出版的《往生论》有单行本，尤其是《净土十要》中也有收入，只是那时善导大师的《观经四帖疏》在台湾的单行本很少。当时对这段法语印象比较深刻，隐约觉得这一段很重要。而现在已能够掌握它的要义，当然已晓得这段真的很重要，是合乎我们本宗的骨髓。

举出“本愿称名”，是如实修行。

这段法语完全契合根本愿，即第十八愿所强调的“乃至十念”的专称弥陀佛名，因为“乃至十念”是往生的正因、正业，也是阿弥陀佛正觉之身所换来的，所以举出“本愿称名”，而且标示出“如实修行”。反过来说，要往生净土而不专称佛名，就不是如实修行。

“易行功高”，“称彼如来名”的本身是易行的法门，就像龙树菩萨所讲的“念我称名自归”是易行道，“易行”本身又是“功高”，功德殊胜高超。为什么？——“平生业成”，因为平生业成。专称弥陀佛名的念佛人，还没到临命终时就确定必能往生极乐世界。

“不断得证”，还没有断除烦恼就肯定可以证入涅盘。

《论注》于此，有“破闇满愿”之释，“实相为物”之议，“三不三信”之辨，“名体即离”之论。

一论喉襟，三经眼目，群生升沉，亦系于此，宜详参究。

这段法语的重要性，昙鸾大师在《往生论注》里特别以四个主题来发挥：也就是“破闇满愿”、“实相为物”、“三不三信”、“名体即离”。也就是昙鸾大师解释这个名号所含具的光明是有破闇满愿的功能，破众生无明之闇，满众生往生成佛之愿。同时又阐释这句光明名号是实相身也是为物身。劝勉我们要具足三信，也就是一个信——信受弥陀救度而不要怀疑。为什么？因为名即法，也就是名体相即不离。

这段精辟的解释是很难得、很不容易的发挥，如果没能体会天亲菩萨所写《往生论》的用意精髓，也没能体会弥陀的悲心、名号的功德，是不太可能作出这样的解释的。所以昙鸾大师被称为“鸾菩萨”或“神鸾”或“不测之人”，就是因为他的智慧、学识、修证不是等同一般寻常人。接下来，就这四句法语做简要的解释：

1.“称彼如来名”——《论注》（七三页）释此言：“称无碍光如来名。”

“称”有二义：一、称扬赞叹（广赞）。二、口称佛名（略赞）。

“称彼如来名”，这句话昙鸾大师《往生论注》解释说：“称无碍光如来名”。“称”有二义：一、称扬赞叹（广赞）。二、口称佛名（略赞）。

本来这段法语是天亲菩萨《往生论》五念门中的“赞叹门”。“五念门”就是礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门及回向门。关于赞叹门，天亲菩萨解释说：“云何赞叹？口业赞叹。”接下来就是这段法语：“称彼如来名……”，可见“称”是属于赞叹方面的。

因此赞叹有两种：一种是称扬赞叹，就是以文字长篇大论来赞叹阿弥陀佛的佛德，或者是以口来宣扬，宏宣法要广布十方来赞叹也是一种，另以歌咏来赞叹也是一种，这都是属于广赞。如同《无量寿经》中释尊所表达的：“我说无量寿佛，光明威神，巍巍殊妙，昼夜一劫，尚未能尽。”释迦牟尼佛说，无量寿佛的威神光明，巍巍殊妙，如果以一劫的时间日以继夜的来称说，也不能尽，这是属于广赞的范围。

另一种“口称佛名”，这是略赞，怎样做呢？我们只要专称“南无阿弥陀佛”，就等同在赞叹阿弥陀佛，而且即使昼夜一劫，也都只要一向专称弥陀佛名就可以了。接下来：

在此指口称“归命尽十方无碍光如来”。

也就是天亲菩萨在这里讲的称名就是称念“归命尽十方无碍光如来”，这是根据《往生论》的论偈的第一行而言的，第一行说：“世尊我一心，归命尽十方无碍光如来。”由此可晓得这里的称名就是归命尽十方无碍光如来。那这跟我们称“南无阿弥陀佛”一样不一样？是一样的。南无就是归命，只是我们念的“南无”是梵音，而“归命”是南无翻译成汉文的意义。“尽十方无碍光如来”是阿弥陀佛这句名号当中无量佛德之一，但却能够含摄阿弥陀佛无量之德，因此天亲菩萨在这里就说“归命尽十方无碍光如来”，如果以梵文来说，应该是“南无尽十方无碍光佛”。接下来：

“称名”即是随顺佛意，亦是略赞佛德，略自摄广。

我们专称南无阿弥陀佛也好，或者称念归命尽十方无碍光如来也好，这都是随顺阿弥陀佛的本意，也就是随顺阿弥陀佛四十八愿中的根本愿第十八愿，如同善导大师在《观经疏》结论所讲的“望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名”。从阿弥陀佛的本愿来看，阿弥陀佛的心意是要众生一向专称弥陀佛名就可以了，所以称名就是随顺佛意。

刚刚所讲的赞叹有两种，其中口称佛名是略赞，简略的赞叹阿弥陀佛的佛德。虽然简略，却“

略自摄广”，自自然然的在称名当中就等同广赞阿弥陀佛的佛德。接下来：

又，口称南无阿弥陀佛，是最高无上之赞叹。

我们只要一向专称南无阿弥陀佛本身就是最高无上的赞叹，怎么讲呢？这句南无阿弥陀佛的意思是什么？就是说“某某人我救你，你只要专念这句名号，就能够往生极乐世界，彻底离开三界六道轮回，快速成就佛果”。这种内涵，十方诸佛当中只有“南无阿弥陀佛”六个字才具备，因此是一种非常崇高无上的赞叹。

论我们众生，我们自问自己是怎么样的众生呢？其实我们是业障种子、是地狱种子，起心动念都是自我，自私自利，与别人对待时都要争强斗胜，都是要诿罪掠功或掩罪夸功，不肯让美归功或分怨共过，都是为了自利很少为他人着想，甚至不愿发菩提心来代众生苦，因此善导大师说我们是罪恶生死凡夫，永远没有出离之缘。

释迦牟尼佛出现娑婆世界，说法四十九年，讲经三百余会，广开八万四千法门，除了“南无阿弥陀佛”这六字洪名以外，难道没有一个法能救度我这样的众生吗？确实如此。十方诸佛有哪尊佛能救度我？有哪尊佛为我发“若不生者，不取正觉”的弘愿？没有！所以十方诸佛、三世诸菩萨、八万四千法门，没有一佛、一菩萨、一法能够救我，只有“南无阿弥陀佛”能够救我。所以我们口称“南无阿弥陀佛”岂不是对阿弥陀佛最高无上的赞叹，赞叹阿弥陀佛能够救我，赞叹只有祂有这个慈悲，有这个能力能够救我。而这个慈悲跟能力都容纳在南无阿弥陀佛六字洪名当中，呼唤着十方众生，只要南无一归命阿弥陀佛，本身就获得弥陀的救度了。所以归结来讲，口称“南无阿弥陀佛”是对阿弥陀佛最高无上的赞叹。

（讲义文）

2.如彼如来光明智相——《论注》（七四页）释此言：“佛光明是智慧相也，此光明照十方世界，无有障碍，能除十方众生无明黑闇；非如日月珠光，但破空穴中闇也。”

昙鸾大师解释说，阿弥陀佛的光明就是阿弥陀佛智慧的外相，表示光明与智慧是一体的，只是体与相之别而已。光明有什么作用呢？光明是遍照十方世界，尽虚空、遍法界，没有一个角落没有弥陀的光明，因为弥陀的光明没有障碍，不受有形的障碍，也不受无形的障碍。有形的是物质界，譬如这个世界、日月星辰、山河大地、须弥山、阿鼻地狱，弥陀的光明都能够透彻也能够救度那边的众生，也就是光明能够到达阿鼻地狱，不受阿鼻地狱众生罪业的障碍，而把他们救度到极乐世界；从无形的精神界来讲，不受众生烦恼的障碍、无明的障碍、天魔的障碍、冤家债主的障碍，众生内外都不受障碍，所以说能除十方众生无明黑闇。

“无明黑闇”，在龙树菩萨的《大智度论》说：

无明有二：一者厚，二者薄；薄名无明，厚名黑闇。

所以无明与黑闇是一样的，只是有厚薄之别。不管厚也好薄也好，阿弥陀佛的无碍光明都能破除，使众生消除无明黑闇，获得佛的智慧，断除贪瞋痴。所以《无量寿经》说往生极乐世界就是：

长与道德合明，永拔生死根本。无复贪恚愚痴苦恼之患，欲寿一劫、百劫、千劫、万劫，自在随意，皆可得之。无为自然，次于泥洹之道。

极乐世界是涅盘的境界，极乐世界是依报，阿弥陀佛是正报。佛的境界是“依正一如”，同时佛的境界是“名体不离”，所以阿弥陀佛的名号就等同极乐世界，阿弥陀佛名号的无碍光明就是极乐世界的清净庄严，能够使我们到了那里就能“无为自然，次于泥洹之道。”所谓“无为自然”就是天生自然，不假造作功用。

所以我们到极乐世界就能“长与道德合明”。这里的“道德”两个字是引用我们中国《易经》的名言，可是它的意义是在解释佛法当中的“菩提”、“涅盘”。我们本来心中充满了很黑闇的无明，可是到了极乐世界，无明碰到极乐世界的光明，当下无明就消除，无明的消除并不需要经过长久的时间，好像一个人身上有病，所谓“七年之病求三年之艾”，病很久了没办法一吃药马上好，要有时间性。但是我们的无明还有黑闇，甚至充满宇宙的业障，受阿弥陀佛无碍光明的照破是立即的、当下的。

昙鸾大师在《往生论注》中也说：“光若暂至，即便明朗；闇岂得言，在室千岁，而不去耶！”同时往生极乐世界是随意自在的，昙鸾大师也解释说：“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿。”这句法语后面会解释到。表示弥陀光明名号有“破闇满愿”的功能。破闇如刚刚所讲的长与道德合明，永拔生死根本，没有贪瞋痴及种种业障的苦恼，同时能满我们众生的愿。

一般人最根本的愿就是寿命长久，希望能长寿不死、青春永驻、健康没病，甚至能有智慧福德，能富有尊贵，能有种种丰饶的物质享受，这些林林总总的，一旦到了极乐世界没有不满足的。为什么？极乐世界是如意的世界，寿命固然与阿弥陀佛一样是无量寿，衣食及所有一切物质也都是随心所愿，所谓“天衣应念至，玉食自然来”，一切如意。接下来：

“如”者，契合、相应、随顺之意。

“如”就是契合、相应、随顺，契合、相应于阿弥陀佛的光明功能，随顺于阿弥陀佛的光明功能。

“如来”者，阿弥陀佛。

“光明”者，阿弥陀佛之光明，即十二光。如《大经》（三九页）言：“是故无量寿佛，号：无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、炎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。”

《无量寿经》自古以来在中国传说有十二种翻译，保存下来的有五种，即五本异译。有关形容赞叹阿弥陀佛佛光的功能，在康僧铠的《无量寿经》举出十二种，其他同本异译的也有超过十二种的，不管十二种或超过十二种也好，总之佛德无量，当然光明的功能也是无量，只是概括归纳为这十二种。

在此以“无碍光”总摄其余佛光。

天亲菩萨在这里举出无碍光如来或无碍光佛来含摄阿弥陀佛的其余十一种光明，乃至无量光明的功能。

其实在这十二光当中，无量光、无边光、无碍光这三种光是所有光的体；其他都是功能作用。“无量光”是就时间竖的来讲，显示阿弥陀佛的光明，是超越过去、现在、未来，持续存在，永恒存在，永不消失，永不变化，所谓竖穷三际；“无边光”则是就空间横的来讲，充遍任何方位、任何地方、任何国土、任何世界、任何境界、无所不在、无时不在，所谓遍满十方；“无碍光”是指祂三世十方的光明救度是无能障碍的，因此举出救度三世十方无所障碍的光明就能涵盖其他的光明了。

“智相”者，佛之光明，佛光明是佛智慧之相。佛智是体，佛光是相，破闇是用（无碍故）。

如来光明智相，“智”是指阿弥陀佛的佛智，是就体本身来讲；“相”是指阿弥陀佛的光明，因为有体必有相，有相也必定有用。阿弥陀佛光明功能作用是无碍的，因为无碍，所以能破我们的无明，能够断我们的生死轮回，能救我们离娑婆到极乐，能让我们快速成佛，这些都是佛智光明的作用。接下来：

佛智者，弥陀之五智，如《大经》（一○六页）言：“佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智。”

弥陀这五种智慧总的来讲就是第一句──佛智，“佛智”涵盖下面四种智，而四种智当中又以“不思议智”为体，“不可称智”是就阿弥陀佛的自利来讲，“大乘广智”是就阿弥陀佛广度众生来讲，“无等无伦最上胜智”是就阿弥陀佛威神光明不可思议来讲的。接下来：

又，《小经》言：“光寿无量，故名弥陀。”此唯举光，寿体光用，举 用摄体故。

也就是说，《阿弥陀经》对阿弥陀佛这句佛名的解释是以阿弥陀佛“光明无量、寿命无量”来解释，所谓：“彼佛何故号阿弥陀？彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。”又说：“彼佛寿命，及其人民，无量无边阿僧只劫，故名阿弥陀。”但是昙鸾大师在《往生论注》里只有举出光明，没有举出寿命，为什么？是因为寿体光用──寿命是弥陀之体，光明是弥陀之用，这是就寿跟体来论体用，所以寿体光用，在这里只要举出光明之用就自然涵盖寿命之体。接下来：

智慧──实相身，法性法身，真实功德相，弥陀自利之德，弥陀成佛因果，无碍光自体。

光明──为物身，方便法身，不虚作住持，弥陀利他之德，众生往生因果，无碍光照用。

这些名相与教理在昙鸾大师《往生论注》里都有，刚好这里智慧的体、光明的用就是涵盖以下这些教理。

“智慧”是属于二种佛身当中的“实相身”，也就是“法性法身”，同时也是阿弥陀佛的“真实功德相”，不是人天凡夫的虚假功德相。阿弥陀佛由于成为正觉而有巍巍殊妙的威神智慧光明，因此智慧是属于弥陀的自利，弥陀成佛的因果，也就是无碍光明的自体。

“光明”是智慧的外相，是“为物身”，就是救度十方众生的光明名号，在二种法身当中就属于“方便法身”，也就是昙鸾大师所讲的“不虚作住持功德”，意思是永远能够以遍照光明摄持念佛众生直到成佛，不虚假，不空过，这叫做不虚作住持。所以光明是弥陀利他之德，有了这光明我们就能往生成佛，所以光明是无碍光之照用。

或许有人会疑惑，既然阿弥陀佛的光明是照十方世界无有障碍，为什么我信受弥陀救度，专称弥陀佛名以来，却从没有看过阿弥陀佛的光明？日本有一位净土宗的大师叫源信上人，他有一段法语也在解释何以我们看不到佛光。源信上人说：“极重恶人，无他方便，唯称弥陀，得生极乐。我亦在彼，摄取之中，烦恼障眼，虽不能见，大悲无倦，常照我身。”这段法语很浅显，一看就懂，而且内容非常的好。在这里所讲的极重恶人就是我们，我们都是极重恶人，五浊恶世的浊恶凡夫都是具有深重罪业的极重恶人，不然不会投生在这个娑婆世界、不会被干佛所舍弃。

这一种极重恶人没有第二条路，不是地狱、三恶道，就是往生极乐世界，所以说“无他方便，唯称弥陀，得生极乐”，不称弥陀就必定堕落。既然是称念弥陀的话，不论是谁，他就在弥陀的光明摄取当中，所以说“我亦在彼，摄取之中”。

然而，我们看不到弥陀的光明摄取，这是因为我们被烦恼、无明障住了，所以说“烦恼障眼，虽不能见”，但“大悲无倦，常照我身”。总之，我们虽然看不见，但是从这个教理上来讲，阿弥陀佛有永无倦怠、永无疲厌、永不舍弃的光明，所以必定是常照我身的。

刚刚提到，在十二光德当中，“无量光”是贯通过去、现在、未来；另有“不断光”，“不断光”就是过去、现在、未来分分秒秒永恒不断的照射着念佛之人，只是我们还是贪瞋痴凡夫见不到。

要见佛也是要有因缘，什么因缘呢？有两种：一种是佛力加持；另一种是临命终时就能看到佛身佛光。

佛力加持就如同《观无量寿经》第七观所讲的，当释迦牟尼佛要为韦提希夫人讲说除苦恼方法的时候，当下阿弥陀佛就现身在空中。因为《观无量寿经》主要是应韦提希夫人所请，要求释迦牟尼佛为她讲除苦恼的方法。当释迦牟尼佛要为她开示除苦恼的方法时，阿弥陀佛就显现在空中，经文描述说：“弥陀伫立空中，光明炽盛，不可具见。”阿弥陀佛虽遥遥出现在空中，但祂的光明炽盛，凡夫肉眼没办法面对，没办法清楚的瞻仰。简而言之，韦提希夫人之所以得见弥陀，是由于有释迦牟尼佛佛力加持的缘故。就我们来讲，我们临命终时，阿弥陀佛就会与诸圣众现在其前，那时就会看到。

总之，光明就是名号，名号就是光明，当我们信受弥陀救度，专称弥陀佛名时，就时刻蒙受弥陀无量光、无碍光、不断光的照射。

接下来：（讲义文）

3.如彼名义——《论注》（七四页）释此言：“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿。”

名号有破闇满愿的功能。有人可能会说，我们称念佛名了，但感觉无明烦恼不但没有减少，反而一天比一天深厚。其实这正是对自身内心的起心动念、烦恼观察体会比较敏锐，所以会觉得自己的烦恼只有增长没有减轻薄弱。这里讲破一切无明，而自己的无明只增无减，何况是破？一点都没有被破除减少啊！

其实是这样的，刚刚讲到《大智度论》说无明有厚有薄，同时无明当中有烦恼的无明，也有痴无明，“痴无明”就是贪瞋痴慢疑的“疑心”，凡夫往往会对某一些人、某一些事怀疑，尤其越是重要的事，内心的怀疑就越深。可是我们对阿弥陀佛的怀疑是会受阿弥陀佛的光明名号所消除的，一方面，我们就教理去深入探讨、融会贯通，也能够信受只要众生称念就必得往生而没有怀疑；一方面，只要专称弥陀佛名，在无形之中，对弥陀的救度也会破疑生信。不过，往往必须透过对这句光明名号的理解体会比较容易“破疑生信”。

所以，这里所讲的“能破众生一切无明”，首先是破对弥陀怀疑的无明。这种无明如果破的话，一切无明，也就是不管厚的无明、薄的无明、无始的无明、根本的无明、枝末无明都会破。无明有总的无明及别的无明，总的无明就是无始的无明；别的无明就是对弥陀的怀疑。我们对弥陀名号理解贯通，就能破除对弥陀的怀疑而生信，对弥陀启信，别的无明就会消除。别的无明消除，往生之后总的无明也会消除。意即在此娑婆世界先破对弥陀怀疑的别无明，一旦往生极乐，自然能破总无明。

“能满众生一切志愿”，志愿也有总别两种，众生的愿望非常多，这是总愿；而别的愿望就是愿生净土这个愿。只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，必满往生弥陀净土的愿；一旦往生极乐世界，其他的愿也都能圆满。就像刚刚引用《无量寿经》的法语。接下来：

“名”者，阿弥陀佛之名。

“义”者，阿弥陀佛之体，即光明智相。

这里的“如彼名义”，“名”就是阿弥陀佛这句有声音的六字洪名，“义”就指阿弥陀佛名号的内涵，也就是阿弥陀佛本身，阿弥陀佛之体，就是前面所说的破闇满愿的光明智相。接下来：

全体施名，弥陀因之成佛；称名契体，众生因之往生；合此而成“南无阿弥陀佛”。

阿弥陀佛全部的功德，也就是阿弥陀佛的佛智都放在祂的佛名里面了，阿弥陀佛所有的万德通通容纳在这六字洪名当中，如果阿弥陀佛没能完成正觉的佛名，阿弥陀佛是不能成正觉的，祂一旦成正觉了，阿弥陀佛的佛德就全体容纳在这六字名号中，所以完成了这句名号才能成为阿弥陀佛。在《无量寿经》里解释阿弥陀佛之成佛因果，是因阿弥陀佛发了五劫思惟四十八大愿之因，及兆载永劫积植菩萨无量德行之缘，才成就了这句阿弥陀佛正觉之佛名，所以这句佛名是阿弥陀佛成佛的因果。善导大师解释为“大愿业力”，也就是一句南无阿弥陀佛具足阿弥陀佛的大愿、大业、大力。

“称名契体，众生因之往生”，这句名号是阿弥陀佛为十方众生所成就，而且毫无条件布施给十方众生，只要十方众生专称弥陀佛名，不管众生知与不知，信与不信，就自自然然契合阿弥陀佛的佛体，也就是阿弥陀佛的佛智、阿弥陀佛的光明了。当然如果他不知道或不相信，就很难尽形寿一向专称弥陀佛名。但不管如何，称名的本身是与弥陀光明智相之体相应相契合的。

也因为弥陀成就阿弥陀佛之光明智相，呼唤众生来专称、来随顺，所以弥陀的成佛与众生的往生这两者合成“南无阿弥陀佛”六字洪名。

“南无”就是归命的众生，阿弥陀佛就是归命众生往生的功德资粮，也就是正定之业。

善导大师言：

南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；

言阿弥陀佛者，即是其行。

以斯义故，必得往生。

这六字名号，善导大师解释“南无”就是众生的归命，就是将众生生死轮回、烦恼业障、污秽的生命完全归顺投靠于阿弥陀佛清净庄严、永恒不灭、自在无碍的生命。归命的本身带有发愿回向之义，也就是回转愿生极乐世界的涵义。

回向有两种：一种是“夹善回向”；一种是“直尔回向”。

“夹善回向”就是修诸功德，以其所作功德回向给阿弥陀佛作为阿弥陀佛来接引他的交换条件。如果他没有这些善事功德，就没有东西可以回向，因为他并不是像第十八愿所讲的乃至十念专称弥陀佛名来往生。

“直尔回向”就是只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就是回转向着极乐世界，不需要其他的功德，而且称名是因，往生是果。如是因，自然有如是果，所以归命称名的本身，自自然然就有发愿回向在里面。因此善导大师解释“南无”有归命及发愿回向两种涵义。这两种当中，以归命是南无主要的涵义，只是既然是归命，自然就有愿生之心。

“言阿弥陀佛者，即是其行”，阿弥陀佛这四个字就是归命众生的行，往生极乐世界的正业、资粮、功德通通在“阿弥陀佛”四个字里面，因此只要称念“南无阿弥陀佛”这六个字就具备了往生的修行，往生的功德，所以善导大师说：“以斯义故，必得往生。”因为六字名号有这种涵义、功能，所以众生称念的话必得往生。接下来：

名号有声光明，光明无声名号；

名号为我而成，光明为我而现。

这句尽无碍光如来名号也好，南无阿弥陀佛名号也好，跟光明是一体的，所以说光明智相。只是名号是有声音的光明，因名号有文字可以眼见，有声音可以耳闻，有声音可以口称；光明没有声音，耳不能闻、口不能称、眼不能见，可是它又是与名号一体，实实在在存在的，所以光明是无声的名号。

这句名号是阿弥陀佛经过五劫的思惟，永劫的修行而成就，是为十方众生而成就的，不单单为祂本身的自利而成就，阿弥陀佛自利的目的是为了利他，光明也是一样，光明为我而现。名号的本身有智相的光明，这光明也是为了摄取众生而有的，只要十方众生称念弥陀佛名，自然就有弥陀光明的摄取，从现在一直到临终，显现来接引我们到极乐世界，永远不舍离。接下来：

名号为因，光明为缘；

如种子雨露，落众生识田，

生信受之芽，长专称之茎，得往生之果。

凡事必须有因跟缘，因缘和合才能成就一件事，才能成果。名号与光明的差别来讲，名号是往生的因，我们只要专称弥陀佛名就有往生的因；光明是缘，光明摄取念佛的众生。“如种子雨露”，名号是因如种子，光明是缘像雨露，落入我们众生的阿赖耶识里面，就能生起我们信受的心。我们闻说阿弥陀佛光明名号的因缘果报就能启信，就能尽形寿执持名号，而且能专一而不杂乱，这就是《阿弥陀经》说的：“若善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、.....若七日，一心不乱”的涵义。如果再进一层来论因缘，则我们众生念佛是因，阿弥陀佛的光明名号是缘，因缘和合而往生极乐，所以说“念佛往生愿”，念佛是因，往生是果。接下来：

弥陀名号，无上宝珠，宝莫过此，众生获之，速满大愿。

弥陀名号六字洪名就是无上的宝珠，这是昙鸾大师《往生论注》里面所形容的，世间的宝没有超过名号的宝珠，乃至佛法的法宝也没有超越这六字万德洪名，“众生获之，速满大愿”，只要我们得到这无上的宝珠，就能快速满足我们所有的愿。接下来：

《往生论》言：“能令速满足，功德大宝海。”以万德洪名，置之口中，自能破闇满愿。

天亲菩萨在《往生论》就说：“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。”什么叫做“观佛本愿力，遇无空过者”？观就是观知、相信，无疑的信受弥陀的本愿力。阿弥陀佛的根本愿是第十八愿，阿弥陀佛成佛了，所以愿愿都有祂的愿力，第十八愿的力量是什么？就是乃至十念的众生，必定使他往生极乐世界。因此观佛本愿力就是信受弥陀救度、专称弥陀佛名的意思。

“遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，在今生今世中就能破除他对往生极乐世界的怀疑，今生今世就圆满往生极乐世界的愿望，也就是“平生业成，现生不退”。

今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2009年12月20日

第十八愿善导释（七）

距离上次的大共修，整整有半年。不过我们这套书还有CD也很丰富，至于还没有出书的资料大部份也都已经铺上净土宗网站，同时也有发给大家，如果大家能够利用时间去阅读、听闻，那么即使现在没有在这里听讲也没有缺陷。

人的心识是无常的，我们第六意识虽有记忆、分辨与思考、判断的功能，但是随着我们生理的老化，就是因年龄的增长，它也会退化，所记所忆的东西很容易忘失，今天听了，到了明天或者是几天之后，听什么就完全回忆不起来了，所以要常利用时间持续阅读我们这个法门中已经形成文字的资料。

不论我们在这里怎么讲，横说竖说也都万变不离其宗，也都没有离开我们净土宗的宗旨与特色，也就是“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生”、“本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退”，都离不开这个大根大本。

上次解释到天亲菩萨的《往生论》对第十八愿的解释，也就是：

. 称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

. 称如来名，依如来光明智相修行。

上一次对这张讲稿已讲了一半，今天晚上就接着讲另一半。

我在这里跟大家所研讨的几乎都有讲义，讲义是把我要跟大家讲的纲要形之于文字，让大家回去之后，过了一段时间若要温习就可以有一个具体的内容可以温习。所以大家如果看这份讲稿，思惟它的道理，即使我没有在这里讲解，应该也大多能够体会，因为我所要讲的就已经写在这一张纸了，在这里只不过是跟随大家把它念一遍，顺便稍微消文而已。请大家看讲义：

弥陀以此光号，广度十方众生。

善导大师言：“以光明名号摄化十方，但使信心求念。”

“弥陀以此光号，广度十方众生”，就是阿弥陀佛是以这句光明名号来广度十方一切圣凡善恶的众生往生极乐世界。“光号”就是善导大师所讲的“光明名号”，也就是这一句“南无阿弥陀佛”，虽然是白纸黑字，是一句声音，可是它的内容是具足阿弥陀佛的光明，而阿弥陀佛的光明又是阿弥陀佛的智慧，阿弥陀的智慧又离不开阿弥陀佛的慈悲，所以这一句名号本身就已含盖了阿弥陀佛的慈悲以及智慧，因此这一句名号，就会发光发亮，凡是念南无阿弥陀佛的人不管他是什么样的众生，乃至不管他知与不知、信与不信、愿与不愿，他只要称念这一句南无阿弥陀佛，身上也同样会显现佛光，也同样蒙受阿弥陀佛的光明摄取，也就是光明的保护，这个就是“弥陀以此光号，广度十方众生”。

当然，阿弥陀佛不只是要我们念佛获得现生的利益而已，更要我们发愿往生极乐世界，临终接引我们往生极乐世界，因为现生再怎么样的幸福安乐毕竟都是短暂的，唯有往生极乐世界才是究竟的。一般人学佛，无非是为了消业障、增福慧、身体健康、事业发达、家庭和乐、所求如意，但林林总总的这一些，只要他虔诚念佛，无形之中都会得到他所祈求的。

而一个念佛人，尽管怎么样求，他都有任凭弥陀安排的观念。也由于阿弥陀佛是佛，祂最晓得我们的需要，所以祂也会斟酌我们所求的来处理，但基本上可许则许，都会让我们事后觉得一切很顺，似乎冥冥之中有某种安排，这就是阿弥陀佛光明的摄护不舍。善导大师说“以光明名号摄化十方，但使信心求念。”这一段文也叫做“光号摄化文”，以下是它在《往生礼赞》中的全文：

弥陀世尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。

这段法语主要也是在解释阿弥陀佛的第十八愿，把阿弥陀佛第十八愿背后的涵意显发出来。不久之前我有编一张讲稿，就是〈净土宗祖师解释本愿〉，也就是把龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导等这几位净土宗祖师对第十八愿的解释都列出来，总共有二十几条法语。希望我们之中比较年轻的、记忆力还比较好的人能够把它背下来。

刚刚所念的这一条“光号摄化文”也是其中一条法语。“光号摄化”这一段法语其实内涵很深，非常的好，我在这里只是引用其中的两句十五个字－－“以光明名号摄化十方，但使信心求念”，上面还有两句是“弥陀世尊，本发深重誓愿”。阿弥陀佛所发的四十八大愿，对比其他十方诸佛，无论是通愿也好、别愿也好都是较为深重的，为什么呢？论我们娑婆世界的众生，如同《悲华经》所讲的，贪瞋痴特别的强盛、罪业也特别深重，所以被千佛所舍弃。

千佛代表着什么呢？代表其他诸佛，所以被千佛舍弃就等同被其他诸佛所舍弃。千佛为什么会舍弃我们呢？因为我们的罪业太深重了，要救度深重罪业的众生，祂的誓愿也必须要深重才可以。对于有两百公斤的重担，想挑起的人如果没有承担两百公斤以上的力量的话，他就担不起来。同样道理，阿弥陀佛要救度我们，如果祂不发深重的誓愿，怎么能够救度我们罪业深重的凡夫呢？所以善导大师在这里就说“弥陀世尊本发深重誓愿”，也就是《无量寿经》里阿弥陀佛自己所说的“超发无上殊胜之愿”、“我建超世愿，必至无上道，斯愿不满足，誓不成等觉。”阿弥陀佛要广度十方众生，祂是怎样来广度十方众生呢？就是这里所讲的，以光明跟名号为因缘来摄化十方众生。

法然上人在他所写的《三部经释》，对《观经》的解释就有谈到，诸佛都是为了救度众生，可

是无缘的众生无法蒙受救度，为了跟无缘的众生结缘，所以阿弥陀佛就发了光明无量愿，也就是第十二愿，以无碍遍照的光明来跟众生结缘，使众生能够因为跟阿弥陀佛结了缘，而来信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，这个就是以光明为缘、名号为因。阿弥陀佛为了使十方众生都能够称名念佛往生极乐，因此祂在四十八愿当中的第十七愿就发愿，要请十方诸佛都来称扬赞叹这句名号有无量无边不可思议的威神功德，使十方众生普遍都能够听闻、称念，这就是第十七愿的功能。

接着第十八愿，也就是十方众生听闻了十方诸佛所称扬赞叹的这句名号之后，能够发起“信受弥陀救度、愿生弥陀净土”之心，之后就“专称弥陀佛名”。所以法然上人说：以光明为缘、以名号为因来摄化十方众生。这相应于善导大师在这里所说的“以光明名号摄化十方，但使信心求念”。

第十八愿有说到“至心信乐，欲生我国”，对于“至心信乐，欲生我国”，善导大师在这里就解释为“信心求念”，信心就是至心信乐的意思；求念，范围就很广，不管你是为了往生极乐世界的当来利益也好，或者为了求现世的种种福报也好，你都可以用念佛来求，所以叫做“但使信心求念”。简而言之，这个“信心”就是信，“念”就是行，也就是第十八愿所讲的“乃至十念”。

接下来善导大师又说“上尽一形，下至十声一声等”，这几句话就是“乃至十念”的相状，所以乃至十念就是：平生之机就上尽一形的念佛，临终之机就乃至十念、乃至十声、一声、一念的念佛，因此说“上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生”，念念称名就是乘托弥陀的愿力、佛力、功德力，所以就容易往生极乐世界。总之，称名之所以容易往生，是由于这句名号有光明摄取的功能，有弥陀愿力、功德力的内涵，所以才容易往生。

因此，龙树菩萨说我们这个法门是“易行道”，如同“乘船则乐”。所以我们学这个法门、讲这个法门，横说竖说都必须契应这个“容易”，让人家听起来觉得这个法门的教理容易懂、修持容易行。如果所讲的或者所听的，觉得不容易、很困难，那就是讲错或者听错，所以如果有人行持虽然精进却很艰苦，我们就晓得对方的解与行可能有错误。因为这个法门有一个特色就是容易－一易。容易才能够安乐，能够安乐就表示它不艰苦。所以我们向人介绍或自我行持这个法门，都必须要能够显现出“易”这个特色才对。

十方众生往生的正业正因都离不开第十八愿所讲的信、愿、行，也就是善导大师在这里所讲的，由于弥陀光明名号的摄化，使我们能够起信心，然后尽自己的根机、环境、因缘来念这一句名号。乃至你要求现生福报、求未来解脱生死轮回都可以，这个就是以“光明名号摄化十方，但使信心求念”，同时也是天亲菩萨在这里所讲的“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应”的涵意。接下来：

又言：彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；
唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。

“彼佛光明无量”，彼佛就是阿弥陀佛，阿弥陀佛的光明无量到什么程度呢？到达遍照十方国土，无所障碍。“障碍”有两种，有外障跟内障，外障就是有形的，譬如日月星辰、山河大地，乃至铁围山、地狱等有形的障碍。内障就是我们的贪瞋痴、深重的罪业、冤家债主、天魔外道。阿弥陀佛光明的照射是无所障碍的，既不受有形所障，也不受无形所碍。

“唯观念佛众生，摄取不舍”，阿弥陀佛遍照十方世界的无碍光明，祂只有一个目的，就是观察、找寻念佛的众生而摄取不舍，那如果不是念佛，是杂修杂行的就不蒙受弥陀的摄取不舍。为什么呢？可以说有两点：第一点，从第十八愿来讲，第十八愿只有讲乃至十念的念佛，没有讲其他杂业杂行。第二点，从名号来讲，名号本身就含有光明在里面，所以你称念名号就跟光明有接触，如果不称念名号跟弥陀的光明就了不相干了。

至于“摄取不舍”，就是从现在开始都不离开我们、不舍弃我们、不嫌怨我们，到临终就会显现来迎。这一种念佛的众生如果他本身是有愿生之心的话，就能够往生极乐世界，若本身没有愿生之心那就不一定。不过他能够认定这一句名号功德的伟大，凡事都能够求念这一句弥陀名号，往往也会有愿生之心。如果说平生没有愿生之心，可是常常念佛，阿弥陀佛光明摄取不舍，临终显现来迎接他的时候，往往他一看到阿弥陀佛巍巍的佛相跟佛光，心中苦恼恐惧消除，对弥陀极乐的依正二报顿时产生向往之心，那个时候也能够往生极乐世界。接下来：

双取《观、小》二经，彰显《大经》本愿密意。

刚刚所念的这一段法语是善导大师将《阿弥陀经》以及《观无量寿经》的法语融合做解释，解释的本身也在于彰显第十八愿的密意。《阿弥陀经》里面问说“舍利弗，彼佛何故，号阿弥陀？”接下来就回答说：“彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。”，《观经》的经文说：“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”善导大师就把这两段法语揉合，然后写成这样的文句。两段法语，几乎相同，所不同的是加了“唯观”两个字，由于有“唯观”两个字才能明白显露出第十八愿的涵意、密意，因为第十八愿只有讲念佛，而且这一句名号又是光明名号。接下来：

彰者，发露密意于外。

“彰”跟“显”这两个字的意思是不一样的，“显”是表示于外面、大家都看得到、一看就一目了然的；“彰”是把背后的、一般看不出来的内涵发露出来。

善导大师刚刚那一段“光号摄化文”说：“弥陀世尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念。”如果以第十八愿来讲，第十八愿并没有谈到光明这两个字，可是善导大师在这里加上“光明”，以“光明摄取”来解释第十八愿，这个就是善导大师把第十八愿隐密的内涵发露出来，让我们透过善导大师这一段法语来看第十八愿，就晓得第十八愿有这一层涵意。善导大师另外还有一首偈子说：“弥陀身色如金山，相好光明照十方；唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。”这段法语也在说明“光明”跟第十八愿的关系。

天亲菩萨在《往生论》里所讲的“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，也是专称弥陀佛名，所以专称弥陀佛名就是随顺阿弥陀佛的本愿，同时也随顺阿弥陀佛本愿名号里面所含“光明摄取不舍”的功能。总之，一旦专称弥陀佛名的话，是随顺了名号之义、也随顺了光明的功能，这才是真实的修行。

接下来：

众生称名，契佛名义，光摄不舍，应声即现，证得往生。

“众生称名，契佛名义，光摄不舍”，十方众生只要专称弥陀佛名就契合这句佛名的意义内涵，这一句佛名它的内涵就是光明摄取不舍念佛人，所以就有“光摄不舍念佛人”的功能。

“应声即现，证得往生”，同时，光明既然是弥陀智慧的外相，而弥陀智慧不离弥陀慈悲，所以这个光明也等同阿弥陀佛本身，也就是说，我们只要称念这个光明的名号，阿弥陀佛就应声立刻显现在我们面前，以此证明凡是念佛的人都能够往生极乐世界。接下来：

又言：“但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍；总不论照摄余杂业行者。”

“但有专念”，这个“但”跟前面所讲的“唯观”的“唯”意义是一样的，也是专的意思。

“专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍。”，阿弥陀佛的心光，佛心的光，佛的心是包含慈悲也包含智慧的。包含慈悲就是《观经》所讲的：“佛心者大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。”所以佛心涵盖慈悲，也涵盖智慧，因此昙鸾大师在《往生论注》就说：“佛光明是智慧相”。阿弥陀佛的心光就是阿弥陀佛的慈悲智慧所流露出来的光明。祂有一个目的就是“唯观念佛众生，摄取不舍”；功能就是念佛众生就蒙光摄取不舍。

佛的心是怎样一种境界呢？《无量寿经》有说：“声闻或菩萨，莫能究圣心，譬如从生盲，欲行开导人。”又说：“如来智慧海，深广无涯底，二乘非所测，唯佛独明了。”这两首偈语的涵意是在说明阿弥陀佛这句名号的威神功德，有无量无边、不可思议、甚深广大、微妙殊胜、无上的功德在里面。大乘的菩萨也好、小乘的声闻缘觉也好，是不可能了解佛心的境界跟佛光的功能的。如果大乘小乘圣者跟佛的境界相比的话，那就相差非常遥远了。好像一出生就瞎眼的人，他自己都不能够自由自在的走路了，何况能够引导人家走路呢？所以说“譬如从生盲，欲行开导人”。因此，我们学这个法门，就要依循、遵从祖师所解释的去信受、读诵、如说修行。如果要问为什么，那是不可能的，因为即使祖师也不能理解，那是“二乘非所测，唯佛独明了”的境界，声闻、缘觉与菩萨也“莫能究圣心”啊！。

佛心具足光明智慧的心光，也具足救度众生的慈悲，所以“能够”摄取的就是阿弥陀佛的心光，而“蒙受”摄取的就在于众生的专称弥陀佛名，所以说“但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍。”

“总不论照摄余杂业行者”，

除了念佛之外的种种修行非常的多，所以说是杂业，因为杂业非常的多，所以说“总不论照摄余杂业行者”。也就是念佛一方面是阿弥陀佛的本愿之行，一方面这一句名号又是光明名号，所以才蒙佛心光明摄取不舍。除此之外任何的法门，不管世间法、出世间法，所谓六度万行，再怎么样的殊胜都不蒙弥陀心光摄取不舍，因为一方面跟本愿不相应，一方面没有这句名号的光明在里面。

或许有人会问，既然阿弥陀佛的光明遍照十方世界，又无所障碍，为什么我们没有看到？这个问题在《往生论注》昙鸾大师就有解释。昙鸾大师说：“碍属众生，非光碍也。譬如日光周四天下，而盲者不见，非日光不周也。”这个问题完全在我们凡夫本身。就像太阳的光明普照地球，但是盲者就看不到，并不是阳光没有普照。我们因为有烦恼、无明，所以才看不到阿弥陀佛的光明，就好像经典所讲的“譬如从生盲”，我们一出生下来，就带着无始以来的无明、黑暗了。当然凡事都要有因缘，要看到佛光，甚至看到佛，也都要有因缘。这部分上一堂课也有讲过，大家也可以参考我所写的〈见佛论〉这篇文章。接下来：

上之“称彼如来名”是名，次之“如彼如来光明智相”是义，今此“如彼名义”一句，名义一体，函盖相合。

天亲菩萨所讲的“称彼如来名”，就是称念南无阿弥陀佛，也就是指“尽十方无碍光如来”这一句名号来讲的，所以称彼如来名就跟“名”相应。

“如彼如来光明智相”就是指这句名号当中有阿弥陀佛光明智慧之相，可以摄取众生，使众生能够破暗，破无明之暗；能够满愿，满往生之愿，满其他种种之愿，所以这一句是“义”，义

就是内涵。

“如彼名义”这一句是将“名”跟“义”结合一起，如函盖相合。好像方的箱子（函）必须要方的盖，圆的箱子就要圆的盖，若圆的箱子配方的盖、方的箱子配圆的盖，那函盖就不相合。现在我们称如来名，称弥陀名号，就蒙受弥陀光摄，合乎这一句名号光明的内涵。这样的话才是如彼名、如彼义，这样就是函盖相合，如果都不是，就是不与名义相应，就是没有跟这个佛名相应、也没有跟这个义相应。所以“如彼名义”这个“如”，前面有解释，就是契合、相应、随顺的意思。接下来：

又此三句，初二句“名体相即”，后一句“名义相应”。

《论注》言：“名即法”。

“此三句”，就是“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义”这三句，“初二句，名体相即”，最初两句“称彼如来名，如彼如来光明智相”，这是名跟体在一起，“后一句，名义相应”，“如彼名义”就是名跟义在一起，所以说“名义相应”。也因此昙鸾大师在《往生论注》就说：“名即法”。

名与法的关系分“有名即法”、“有名非法”两种，也就是说，名称跟祂的本体是在一起的，就是“名即法”；如果名称跟本体不在一起，那就是“名非法”。譬如说我们念某某人，但他的名字跟他的本身是各自分开的，他如果不在现场，你再怎么样的喊破喉咙，他也不晓得，因此，不会闻声即来，应声而现，这个就是“有名非法”。可是这句南无阿弥陀佛，这句尽十方无碍光如来的名号，跟阿弥佛本身是在一起的，所以这一句弥陀名号同样有阿弥陀佛本身所具足的慈悲智慧，还有相好光明与愿力、神通、道行在里面，所以这一句六字南无阿弥陀佛就不只是一句声音而已、不只是白纸黑字而已，而是活生生的、活灵灵的，是有生命的，而且是佛的生命，所以在经典上处处都讲这句名号有无量无边不可思议的威神功德。

所以这一句弥陀佛名是名即法，是名体相即、名义相应，因此，无论何人、何时、何处、何缘，只要称念弥陀佛名，阿弥陀佛当下即闻声而来，应声而现。

这个“名即法”，法然上人有一段法语就形容得很好，法然上人说：“体外无名，名外无体。万善妙体，即名号六字；恒沙功德，备口称一行。”这句法语上次也有解释过。

法然上人这一段法语讲得很好，其实其他的祖师也有类似这样的说明。譬如《念佛感应录》第一集序文里面，我就有引用莲池大师、蕅益大师的法语。莲池大师有一句法语说：“弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆”，这段法语很好。“弥陀乃万德名号”就是说南无阿弥陀佛也好、尽十方无碍光如来也好，这句佛名就是万德洪名。这个“万”不是数目字百千万的万，这个“万”是包含一切的意思，所有佛法当中的功德通通包含在里面，因此叫做万德洪名，所以深广无比。只要我们专念这一句南无阿弥陀佛，佛号一念出来，当下就具备了佛号当中所具足的万德，所以说“弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆。”真的讲得非常的好。

蕅益大师也有几乎相同的法语，蕅益大师说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽”，意思差不多。“南无阿弥陀佛”这一句是万德洪名的佛名，“以名召德，罄无不尽”，以这一句佛号来感召万德、感召佛本身所具备的所有愿行、所成就的功德。“罄无不尽”是完全涵盖、完全吸收、没有遗漏。这一句法语也非常的好。

印光大师也有相同的法语，印光大师说：“阿弥陀佛所证之菩提觉道，即阿弥陀佛一句万德洪名，包摄罄尽。”这句法语跟莲池、蕅益这两位祖师的法语几乎一样，意思就是说，阿弥陀佛所证的菩提觉道，菩提就是阿耨多罗三藐三菩提，就是成佛所觉悟的、所证的佛果，佛的果德在那里？在阿弥陀佛这一句万德洪名里面“包摄罄尽”。这一句万德洪名包含阿弥陀佛成佛的时候所证的、所圆满成就的所有功德，“包摄罄尽”就是没有遗漏，一点一滴全部包含在里面，没有漏掉。

这几句法语都很好，用这几句法语来解释昙鸾大师在这里所讲的“名即法”，就非常的贴切。

接下来：

名与法即，举名即义，取义即名。

也就是南无阿弥陀佛这句万德洪名，跟阿弥陀佛的佛体本身是一体不离、一体不二的，所以说“名与法即”，当我们引用这句南无阿弥陀佛，称念这句南无阿弥陀佛的佛名，也同时涵盖这句名号的意义，也同时拥有了这句名号意义里面的功能，所以说“举名即义”。那么引用说明这句弥陀名号的内容本身，同时也是在说明这一句名号、也是在引用这一句名号，所以说“取义即名”。

名与义，义与名，如水波相依、珠光相从。

“名与义”，阿弥陀佛这句佛名跟祂所具足的内涵，“义与名”，阿弥陀佛的内涵跟祂的佛名，就如同什么呢？就如同水和波的关系一样。水滚动起来就成为波浪，波浪的本身又是水，虽然形状不一样、外现不一样，但本质都是一样的，是相依相成的。水要达到推波助澜的功能，必须要有波浪的显现，而之所以有这个波浪，是因为有这个水是它的本体，不然也没有这个波浪，所以说“如水波相依”。“珠光相从”，有珠必然有它的珠光，所以珠必有光，而光不离珠，珠跟光、光跟珠是在一起，一体不二、一体不离的，所以说珠光相从。接下来：

称名念佛，随顺弥陀本愿，随顺弥陀光明，随顺弥陀名义。

所以我们只要专称弥陀佛名就有三随顺，第一随顺阿弥陀佛所发的第十八愿根本大愿；若随顺这一句名号，就会受到这句名号无碍的光明摄取，所以“随顺弥陀光明”；这样的话就随顺阿弥陀佛的名跟祂的义，所以说“随顺弥陀名义”。接下来：

念佛即是念“往生正觉之佛名”，亦是念“光明摄取之佛名”。

所以我们专称弥陀佛名，就是在念南无阿弥陀佛第十八愿所讲的“若不生者，不取正觉”，阿弥陀佛既然已成正觉，祂就有正觉的佛名，那么祂现在已经成佛了，祂正觉的佛名就是“南无阿弥陀佛”，所以念佛就是念“往生正觉之佛名”。这句佛名有光明摄取的功能，所以也是念这个“光明摄取之佛名”。这个光明跟名号又是一体的，所以光明就是无声的名号，名号就是有声的光明，名号、光明是一样的。再看第四大点：

4、欲“如实修行相应”故。

这个就是天亲菩萨这一段四句法语中的第四句。

“相应”者：契合之义，如函盖相称；一体之义，形影相从。

“相应”必须要有两个东西配合在一起，才能谈相应与不相应，如果是相应的话就是所谓的契合，函盖相称、相合，也等同一体一样，一体不离、一体不二、形影不离、形影相从，有形必有其影。

此一句六字三语，与上三句，彼此相承：

“如实”二字，承“如彼如来光明智相”；

“修行”二字，承“称彼如来名”；

“相应”二字，承“如彼名义”。

这是容易理解的。“如实修行相应”有六个字、三句话，就是“如实”、还有“修行”、还有“相应”，这三句跟上面“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义”这三句，是各自互相承接的。这里所讲的“如实”二字，承“如彼如来光明智相”；“修行”二字，承“称彼如来名”；“相应”二字，承“如彼名义”。

“名义相应”者：弥陀名义属所应，众生信行属能应；众生信行，与弥陀义合；名义信行，信行名义，两两相即。

这也容易了解，也就是说我们只要接受弥陀救度、专称弥陀佛名，本身就跟阿弥陀佛的这句名号以及祂的光明智相互相契合、互相随顺了，所以，从弥陀那一边来讲是佛名佛义，从我们这一边来讲是信受奉行，所以名义信行、信行名义两两互相在一起，所以说两两相即。

弥陀众生，众生弥陀，彼此机法一体，能所融合。此谓之“如实修行相应”。

因为弥陀忆念众生，弥陀以光明的名号摄取念佛的众生；另一方面，众生忆念弥陀，众生专称摄取不舍的名号，因此，弥陀与众生，众生与弥陀，就彼此机法一体，能念的跟所念的、能感的跟所感的就融合在一起了，此谓之如实修行相应。

接下来：

“机法一体”有三：

一、《大经》言：“若不生者，不取正觉。”

二、《观经》言：“佛入众生心中。”又言：“光摄念佛众生。”

也就是《观经》所讲的“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中”，这就是“佛入众生心中”；而“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”就是这里所讲的“光摄念佛众生”

三、善导大师言：“彼此三业，不相舍离。”

在上一次共修当中，也有提到这三种机法一体，那个时候有约略解释《大经》“若不生者，不取正觉”的“往生正觉，机法一体”。也有解释《观经》这里所讲的“身心功德，机法一体”。这两个机法一体在上次有解释过。接下来：

“彼此三业，不相舍离。”

这是善导大师的法语，这几段法语就很白话，一看就懂。善导大师说：“众生起行，口常称佛，佛即闻之；身常礼敬佛，佛即见之；心常念佛，佛即知之。众生忆念佛者，佛亦忆念众生，彼此三业，不相舍离。”彼此三业不相舍离就是“一体不离”，所以这也是“机法一体”。“机”指我们念佛的众生，“法”指弥陀摄取不舍的法体。这是“彼此机法三业，不相舍离”。如果众生称佛是称其他诸佛的名号，不称弥陀名号，所礼的佛不是阿弥陀佛，所想的佛也不是阿弥陀佛，那当然跟阿弥陀佛彼此三业就互相舍离，就不是机法一体了。专称弥陀佛名有这样的利益，又是这么样的易行，因此我们就应专称弥陀佛名，来跟阿弥陀佛机法一体才对。接下来：

口称佛名，三相应一如实。

怎么说“口称佛名，三相应一如实”呢？三相应就是这一段法语所讲的，“称彼如来名”的话，就是“如彼如来光明智相”，也就是跟阿弥陀佛的光明智相相应，这是第一个相应。第二、“如彼名义”，就跟阿弥陀佛的名跟义相应，这是第二个相应。接下来“欲如实修行相应故”，这样才是真正的如实修行，所以有这三种相应。

总归就是一句“如实”。其实我们修行必须是如实的修行，才能获得真正的果报，如果所修所

行不如实，不可能获得真正果报，所以凡事都要真。因为有什么样的因，才会有什么样的果，所谓如是因如是果，这个“如是”也就是“如实”的意思。接下来：

故“专称弥陀佛名”，是真正如实修行；欲如实修行，需“专称弥陀佛名”。

所以我们愿生弥陀净土的人，必须要专称弥陀佛名，这样才是如实的修行，才是相应于它的果的这个因。那么，欲如实修行也不是很困难，只要专称弥陀佛名就可以了。接下来：

虽常修行，实无修行。

对我们修这一个法门的人来讲，虽然天天念南无阿弥陀佛，念念不舍、念念相续、毕命为期，可是追根究本来讲，我们也不算什么修行，所以说“实无修行”。如果是圣道门的话，他要从有修行进入无修行，从有功用行进入到无功用行。

如《论注》言：“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行。”

昙鸾大师这四句话非常的好，本来这四句话是在形容说明往生到极乐世界的极乐圣众，祂们虽然到十方世界广度众生，可是对祂们来讲是无功用行、是不假造作的，祂们再怎么样的广度众生，日日时时度众生，可是就祂们的感觉呢？祂们是没有在度众生，好像《金刚经》所讲的“灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者”，也就是说已经离开了能所，“三轮体空”了，因为祂“体如而行”。

这个“如”是什么呢？就是“真如实相第一义空”，既然是真如实相第一义空的话，就无所谓我在修行、或者是我在救度众生，有一个对象在让我救度，或者有一个法门在让我修行，就无所谓如此，所以说“体如而行，则是不行”。那么“不行而行，名如实修行”，能够不行而行才算是真实的修行，如果不能够“不行而行”就不是真实的修行，那不是真实的修行就是什么呢？就是颠倒的、是虚伪的，跟体如的“如”就不相应，也就是没有随顺法性，因为法是不生不灭的、法是无所造作的、法是无能无所的、是离开相对的。

我们专称弥陀佛名，也等同“体如而行，则是不行”的“如实修行”，为什么？我们专称弥陀佛名，相应于阿弥陀佛的本愿，而阿弥陀佛的本愿已经把众生往生极乐世界的功能、功德、资粮都已经预先具备好了，放在名号当中，让我们只要专念这一句弥陀名号，就有了功德资粮可以往生极乐世界。所以对我们念佛人来讲，我们不觉得我们是在累积、是在修这个往生极乐世界的资粮跟功德，我们只不过是随顺第十八愿所讲的，阿弥陀佛要我们乃至十念，那我们就上尽一形、下至十声一声、乃至一念的“一向专称弥陀佛名”，所以对我们来讲，我们是体如而行，是“不行”，我们这种“不行而行”，其实才是真正的如实修行、才是真正的修行。

这可能不容易了解，我用一个比喻来说明，好像我们坐船就能够从此岸到达彼岸，可是我们并没有游泳，我们并没有从这里游泳到彼岸去啊！但同样也能够到达彼岸，因为是靠船的航行功能，不是靠我们的功能，我们只不过是随顺这一条船的航行，怎么随顺呢？就是坐在船上，安份守己坐在船上，也就是行住坐卧、衣食活动都不离开这一条船，自然就能够从此岸到彼岸，可是对我们来讲，我们并没有在游泳、靠自己的力量从此岸渡到彼岸去。所以对我们来讲，念佛才是真正的“不行而行”的“如实修行”。

所以这一句“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”，令人非常的喜欢。当然“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”这句也让我们非常欢喜，晓得只要称彼如来名，就是如实修行了；如果不是称彼如来名的话，就不是如实修行，是颠倒的、虚假的修行。

昙鸾大师在另外一段法语说：“凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。”也就是除了这一句弥陀名号以外，我们所累积的不管是世间法也好、出世间法也好，人的五戒的因跟果也好，天的十善的因跟果也好，都是颠倒、都是虚假，不是真实的功德。为什么呢？因为不顺法性，也就是跟法性、跟空性不相应。

我们虽然对空性是什么境界摸索不到、也想像不到，就好像道绰大师所讲的：“若据大乘，真如实相，第一义空，曾未措心。若论小乘，修入见谛修道，乃至那含、罗汉，断五下、除五上，无问道俗，未有其分。”尽管我们是这样，但只要我们专称弥陀佛名，就与如实修行相应了，就相应于如实修行了。所以我们这一个法门很殊胜、很容易。接下来：

弥陀五劫永劫，成此名号，赐与众生作往生正因，所谓“以果地觉，为因地心”，往生功德，毫无遗漏。

阿弥陀佛是经过五劫的思惟，又经过兆载永劫累积祂的无量德行。在《无量寿经》是讲“超发无上殊胜之愿，具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行。”又说“不可思议，兆载永劫，积植菩萨，无量德行”。阿弥陀佛这五劫的思惟和兆载永劫所积植的无量德行，它的结晶是什么呢？就是这一句“南无阿弥陀佛”，所以这一句名号就完完全全、毫无遗漏的涵盖了阿弥陀佛五劫所思惟的四十八大愿，以及兆载永劫所累积的无量德行在里面，弥陀以此句名号赐与众生做往生正因，白白地赐给我们十方众生做为往生的正因正业，所以我们往生的正因正业不需外求，只要专称弥陀佛名。

当然，这并不表示我们除了专念这一句弥陀名号之外，能够做得到的不做、应尽的责任义务不尽，这样的话就是对我们这个法门产生偏颇的见解了。六度万行我们都应随缘随分去做，只是

不靠所做的这六度万行为往生的正因，如果这样的话，就是属于靠他力，不然的话就是掺杂自力。

所谓“以果地觉，为因地心”，我们这个法门另一个特色就是果地的法门，不是因地的法门，不是从因向果的修行法门。如果是自力的法门，从凡夫要超凡入圣，必须要圆满五戒十善、还要断见惑、思惑，可是我们不是，我们是直接以阿弥陀佛果地（成佛）正觉的所有功德做为我们成佛的因，也就是阿弥陀佛以名号，果地觉就是名号，来让我们做为成佛的因，所以说“以果地觉，为因地心”。我们已经有了成佛的因，当然就能成佛，如果不是我们这个专称弥陀佛名的法门的话，他必须要发菩提心、去行菩萨道，若从不退转位来讲的话，要经过三大阿僧只劫，累积成佛的愿跟行，那个就是因地法门，不是果地法门。可是对我们来讲，我们既无能力去累积那些愿跟行，同时也不需要，为什么？我们连见惑都没有降伏，何况断思惑、断尘沙惑，而破一品无明进入初住的果位呢？我们没这个能力。同时也不必，因为已经有了、已经具备了，阿弥陀佛已经为我们准备好了，在哪里？在这句万德洪名，我们只要称彼如来名便可以了。接下来：

我但信受专称，毫无不足，毋需修余杂行，或回余功德，以加于佛。

所以对我们来讲，我们只要专称弥陀佛名，就毫无不足，没有不够的，通通具备了，不需要念余佛的名号，或者是修其它的法门，然后再以这些来回向往生极乐世界，以为虽然阿弥陀佛要救度我们，可是恐怕祂力量不够，因此必须要加上我们回向这一些余佛余行的功德来补助阿弥陀佛。如果这样的话，就表示不了解我们这个法门，他所行持的是不纯正的净土法门，不纯正的净土法门就是通途的净土法门，纯正的净土法门就是我们所强调、所弘扬的善导流这个法门。

为什么向来的净土法门不能算是纯正的呢？它当然也可以说是净土法门，因为同样以极乐世界为目标，同样晓得有阿弥陀佛的救度，可是它对于阿弥陀佛是怎样一尊佛？了解得不够正确透彻，对于极乐世界是怎么样的一个境界？也没有正确的了解。这两个都不了解的话，就不晓得阿弥陀佛跟我们是怎样的关系，甚至不晓得极乐世界跟我们是怎样的关系。

为什么会导致这一种现象呢？原因在于善导大师这一系列的着作在唐朝末年就于中国消失，转而流传到日本，经法然上人开宗立派而发扬光大。总的来讲，善导大师的着作《五部九卷》从我们中国消失，但其中有一部《往生礼赞》并没有消失，因为它被唐朝的智升法师编辑在他的《集诸经礼忏》中，所以北宋时代元照大师也看过，因此在他们的着作当中，多多少少就有《往生礼赞》的思想。

可是整体来讲，善导大师这一法脉的教理思想是因为自唐末以后没有被阅读到、没有被正确接受到，所以自从北宋以来凡是解释净土经论的、弘扬净土法门的，没有善导流的依据的话，只能以自己所接触的、所修所学法门的教理来解释，这样就难免会偏向于杂行、倾向于自力，而不晓得我们这一个法门完全是靠弥陀的救度，而且它有一个特色就是龙树菩萨所讲的“易行”与“安乐”。之所以易行、安乐，是因为它是果地法门。所以一般人虽也常常讲“以果地觉，为因地心”，是果地法门，可是又不能肯定往生决定，还必须加上自己的修行来回向，甚至累积自己的功夫做标准，这样的话，所谓“差之毫厘，失之千里”，只是偏差一点点而已，但是它的结果就大大不同，非常可惜。

今天我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2010年6月20日

第十八愿善导释（八）

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）

第十八愿是我们这个法门的根源，是往生的正因、往生的资粮。也可以说第十八愿是阿弥陀佛的生命，是我们念佛人的生命，是净土宗得以称为净土宗的根源，也就是说，净土宗的开宗立派，净土宗的法脉传承，都根源于第十八愿。

净土宗的开宗祖师善导大师，在其着述《五部九卷》当中，对第十八愿的解释也特别多。我们所出版的《善导大师语录》，最前面的“本愿篇”就收录了善导大师对第十八愿解释的十六条法语，可知第十八愿的重要，希望大家能够尽量的熟读或背诵。

这份“第十八愿善导释”的讲义，只引用大师本愿释的三条法语做为代表，并将这三条法语用表格与本愿文的文字做对比。一看表格，则第十八愿的意涵，便可一目了然。

在“第十八愿善导释”的“补充讲义”当中，也引用龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师、道绰大师对第十八愿的解释，除了让大家晓得本宗祖师对第十八愿的重视之外，另一方面也让大家清楚善导大师的法脉传承。

解释到“十念正义”的地方，一开始是引用龙树菩萨《易行品》对第十八愿解释的法语：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

以及天亲菩萨对第十八愿“乃至十念”解释的法语：

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

接下来，要引用昙鸾大师《往生论注》里面对于“乃至十念”的解释，在此我引用三段文：

如是至心，令声不绝，具足十念，便得往生安乐净土。

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

经言十念者，明业事成办耳。

昙鸾大师对第十八愿的解释，当然不只是这三条。比如在《往生论注》最前面玄义的地方，开宗明义就引用龙树菩萨《易行品》的“难易二道”作为解释《往生论》的一种提示。什么提示呢？显明天亲菩萨于《往生论》所述的内容不只是圣者所修的，而是通于圣、凡、善、恶，任何人都做得来、修得起。因为它是易行的法门，所以，一开始就定义《往生论》是一部解释“易行道”的书。

那么关于“易行道”的解释，龙树菩萨在《易行品》中是引用第十八愿的内涵来说明，在昙鸾大师《往生论注》中解释易行道，也是以第十八愿的内涵来解释说明，只是跟龙树菩萨稍有不同。

昙鸾大师说：

易行道者，但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生，彼清净土。佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。譬如水路，乘船则乐。

点出信佛因缘，然后乘佛愿力，显明所谓“易行道”是“信受弥陀救度”，而“专称弥陀佛名”，乘彼弥陀愿力，必生弥陀净土。显明所谓“易行道”是“专信、专称弥陀佛名”，专靠弥陀的力量往生极乐世界，丝毫非假藉自己的功德功夫，丝毫非假藉自己的修行能力。

即使《往生论》所说的“五念门”——“礼拜、赞叹、作愿、观察、回向”，尽管它的教理非常玄奥，修起来似乎非常的困难，但是追根究本，是依靠阿弥陀佛的愿力，不是依靠我们的愿力。如果依靠我们自己的愿力或功夫，我们就无法往生了，可是如果是依靠阿弥陀佛的愿力、功德，则无论是圣、凡、善、恶都能够往生。

所以《往生论注》开宗明义就以易行道来定义《往生论》，让我们知道《往生论》，是为包括我这样的凡夫所说的，是人人可学，人人可行，人人可证的。又在“下卷”开始的地方，举出“二身三信”，说明之所以专念弥陀佛名就能够往生弥陀净土，是因为阿弥陀佛祂不只是“实相身”，也是“为物身”。

所谓“为物身”就是救度众生的佛，我们念念称名当中都具足“纯心、一心、相续心”，如果不晓得阿弥陀佛是一位救度众生的佛，即使日夜念几万声佛号，恐怕都还会担心自己能不能往生极乐世界，这就是所谓的“然有称名忆念，而无明犹在，而不满所愿。”可是这一句名号是能够破除我们怀疑的无明之心，也能够满足我们愿生极乐之愿，为什么？因为阿弥陀佛是救度十方众生的佛。

如果不晓得阿弥陀佛是救度众生的佛，净土法门是救度的法门，而认为净土法门也是跟其他法门一样，是必须靠自己修行来断除贪瞋痴，或者必须要伏惑、断惑才能够往生的话，那就是对净土法门的教理不了解。真正的净土法门是讲弥陀的救度，是要众生随顺弥陀的救度的，那要如何随顺呢？只要专念弥陀名号，就是随顺弥陀的救度了。

（补充讲义文）

昙鸾大师《往生论注》亦言：“如是至心，令声不绝，具足十念，便得往生安乐净土。”

这是在解释第十八愿所讲的“乃至十念”就是“称名念佛”。

为什么要一层一层的引用祖师的法语来证明“乃至十念”是称名念佛？一是为了显明净土法门的易行，唯有称名是人人做得到的；二是因为古来对“乃至十念”有诸多不同的解释，后面讲到“十念他义”的地方，就会举出两种代表性的不同说法。因此，“乃至十念”的正义如果不彻底加以彰显的话，一方面不能显出我们这个法门“易”的特色；一方面也会让念佛者对往生没有信心。

一个对往生没有信心的念佛人，会有两种现象：一是内心一直忐忑不安，忧虑重重；二是有可能会退转，不再修净土，而去学其他的法门。那就辜负了阿弥陀佛为十方众生，以五劫的思维而建立四十八大愿，以兆载永劫的时间，积植菩萨的无量德行，岂不是辜负了弥陀的悲心？辜负了弥陀的愿行？因此我们必须要把乃至十念到底是何含意？要引经据论的、正确的把它显示出来。

昙鸾大师这一段法语，其实也是引述自《观经》下品下生的经文，下品下生说：

如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。

称佛名故，于念念中除八十亿劫生死之罪。

命终之时，见金莲花，犹如日轮，现其人前，如一念顷，即得往生，极乐世界。

也就是只要念念称名，就是往生的正因，往生的正定业。所以昙鸾大师也说所谓的“乃至十念”，就是“令声不绝、称念佛名”的乃至十念，而不是实相念佛的念，或观想念佛的念，或观相念佛的念，或是心中忆念佛功德的念，或是忆念佛的法身、光明，都不是。这“令声不绝”就是使我们嘴巴念出这一句佛号的声音，而相续不断的下去，叫做“令声不绝”，这个也叫做“具足十念”。这样就是往生的正因，往生的正业，只要这样往生的功德资粮就具备，所谓“业事成办”。然而，这里所讲的“十念”不是一个固定数目的十念，这部分后面会解释。

“如是至心”，“至心”是什么意思呢？所谓“至”就是“到达”的意思，到达哪里？到达我们的内心。它不是有口无心嘴巴念念而已，是出自内心的，所以叫做至心，因此至心就是所谓的“真心、诚心、深心”，也就是“至诚恳切”的心。

《四书．中庸》有一句话说：“不诚无物”，人在世间，起心动念，言语举止，与人交往，做任何事情，都必须有诚心、真心，这样才是有意义的，所以我们“宗风．俗谛”就说“凡事真心”。为人都要真心了，何况是脱离生死轮回往生极乐世界这样一件大事，怎么可以不真心呢？因此，不论真谛或俗谛，至心是永远都摆在最前面的，因为真心也是最根本的。

第十八愿说：“至心信乐，欲生我国”，下品下生说：“如是至心，令声不绝，具足十念”，人跟人会互相欺骗，但是佛是不可能被欺骗的，因为我们起心动念，有心无心，佛都知道，所以说：“人有诚心，佛有感应”。反过来说，人无诚心，则佛无感应。阿弥陀佛的第十八愿要我们发自内心念祂的名号，发自内心愿生祂的国土，所以，我们念这一句弥陀名号，就必需是出自内心、真心的来念这一句弥陀名号，不是念给人家听听而已；也是真心的愿生极乐世界，而不是跟随人家念念回向偈而已。

俚语中，也有相关“如是至心”的比喻。有一句话说“哑巴烧香，心到佛知”。哑巴虽然不能讲话，声音出不来，可是他在内心却是虔诚的向佛述说他的愿望，能如此，自然就心到佛知。也有一个比喻说“娶媳妇卖地，诚心诚意”。平常可以省吃俭用，但是现在要娶媳妇了，即使卖一块地，也要风风光光地把媳妇娶进门，表示娶这个媳妇是实实在在、诚心诚意，不是勉勉强强，可有可无的。

下品下生的人在生命交关之际，呼唤这一句弥陀名号，可以说是忘记了一切，唯出自内心，全心就是佛，全佛就是心。他也不晓得念了几句，当下断气时，当下就坐着莲华往生极乐世界，因此释迦牟尼佛才说：“如一念顷，往生极乐世界。”

“如是至心，令声不绝”，这个“声”就是声音，什么样的声音呢？是呼唤之声，有呼必有应，令声不绝的这个声音，是佛跟我们众生的互相呼唤。阿弥陀佛呼唤“欲生我国”，我们就回应“愿生彼国”，所以我们呼唤“南无阿弥陀佛”，就等同随顺阿弥陀佛的愿望、蒙受阿弥陀佛的救度，阿弥陀佛就会回应：“临终的时候‘我来迎汝’”，现生之时就回应‘摄取不舍’，简而言之，即是“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”。
所以这个声音是弥陀跟念佛人、念佛人跟弥陀，佛心跟凡心的心心交流，心心相互感应。

“声”有有声的声音，有无声的声音，譬如在这里，大家专一的开怀畅念这一句弥陀名号，这是有声的跟阿弥陀佛互相呼应；那睡觉的时候，没有出声念佛，或者做事情、动脑筋的时候，不能够专心念佛，甚至妄想来的时候，也没有在念佛，可是一个念佛人，睡醒了之后就会念佛，动完脑筋、做完事情之后也会念佛，乃至妄想杂念过了就会念佛，为什么？因为他是一个念佛人。乃至睡觉、打妄想、或是做事情、动脑筋的时候没有念佛，可是念佛之心、愿生之心，有没有？有！是存在内心之底，那就是无声之声，在跟阿弥陀佛互相呼应。这也就是善导大师所讲的“念念不舍、念念相续”的意思，也是“一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期”的内涵。

我们在这里呼唤某某人过来，某某人就会过来，呼唤某某人请你把那一本书请过来，他就会请过来，这是因为这个名称就是他本身，如果不是他本身的名称，你念某某人，某某人不在场，他就不能感应而来。就好像我们按电灯开关，电灯开关一按，电灯立刻就亮起来，这是因为开关跟电灯线路是衔接的，它的接触是无障碍的。

阿弥陀佛也是一样，这个声音－－南无阿弥陀佛，是阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛是名体一如，阿弥陀佛跟这一句南无阿弥陀佛名号是不能分开的，是一体不二、一体不离的，可说阿弥陀佛是无时不在、无处不在，而又没有障碍的，因此念佛人不管何时、不管何处，只要当下念佛，阿弥陀佛就会无有障碍的应声而现，闻声救苦。这种道理，如果看《念佛放光》的事例，便容易体会。不管何人，只要念佛，身便放光，这光是佛光，能消灾障，能增福慧。

如果说阿弥陀佛不是无有障碍的，祂不是遍满整个大宇宙的，祂不是随时都存在的，这样我们呼唤祂，祂就未必知道了。好像某某人远在外地，我们在这里再怎样的呼唤，他都不知道，因为我们与他之间有障碍，也就是接触不良。那阿弥陀佛与我们是无有丝毫障碍的，祂的接触很好，就如电源开关，一按立刻就有感应，电灯就亮、屏幕就立刻出现。所以“令声不绝”这个声音存在着的是阿弥陀佛跟念佛人之间，圆满无间，感应道交的呼应关系。

《易经》有一句话说：“鸣鹤在阴，其子和之”。鹤就是白鹤，白鹤在树荫底下呼叫它的孩子，鹤子在别的地方听到，也跟着叫、跟着互相应和，这是一种自然、不勉强的，为什么呢？所谓母子连心、天性自然。

同样道理，阿弥陀佛跟我们念佛人，我们念佛人跟阿弥陀佛，也等同是母子连心一般，是天性自然。阿弥陀佛感动我们来归命祂，把祂当为我们的救主，把祂当作我们的父母，然后以念佛作为我们的生命，以念佛作为我们的生活。所以阿弥陀佛念我们，使得我们来念阿弥陀佛；我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛也同样来念我们，这个就是“南无阿弥陀佛”这六字洪名的呼应关系。

阿弥陀佛呼唤我们，这个就是“南无”，而我们呼唤阿弥陀佛，也同样在“南无”里面，所以善导大师说：

南无者，即是归命，亦是发愿回向之意。

归命，是我们把生命归投于阿弥陀佛命令的救度，也是阿弥陀佛要我们归回极乐世界的命令。所以“南无”当中有佛的招唤，也有我们的回应。善导大师又说：“亦是发愿回向之意。”我们为什么归命？就是为了要往生极乐世界。阿弥陀佛为什么要我们归命？因为阿弥陀佛把祂成佛的功德，也就是往生极乐世界成佛资粮的功德，回向给我们。因此，称念南无阿弥陀佛的念佛人就与阿弥陀佛永远都在一起，亦即，我们跟阿弥陀佛都永不分离。所以这一句“令声不绝”是有呼应关系，而这呼唤关系是“念念不舍，念念相续，毕命为期”的。

“如是至心，令声不绝，具足十念”，这“具足十念”是什么意思呢？第十八愿说是“乃至十念”。他就在念念的当中，就往生极乐世界，所以是“乘念往生”。

（补充讲义文）

又言：“缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。”

这里是解释“乃至十念”，就是“称名念佛”；而乃至十念便能够往生极乐世界，不是靠我们的功德、功夫，完全是“缘佛愿力故”——是依靠阿弥陀佛的愿力，才使得乃至十念的念佛人能够往生极乐世界。也就是不管是圣人凡夫，不管是善人恶人，不管是平生临终，之所以能够念佛往生，不是靠念佛者本身的功行，完完全全都是靠阿弥陀佛的愿力。

《地藏经》说我们阎浮提众生“举止动念，无不是业，无不是罪”，因此不可能靠我们的业往生极乐世界，都必须靠阿弥陀佛的力量。乃至文殊菩萨、普贤菩萨要往生极乐世界，也不是靠祂们等觉的功夫、功德，还是必须靠阿弥陀佛的愿力、佛力、功德力。所以文殊菩萨的发愿文就说：

愿我命终时，除灭诸障碍，面见阿弥陀，往生安乐刹。

普贤菩萨的发愿文也和文殊菩萨相同：

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

文殊菩萨与普贤菩萨流露出的真情，与下品下生所流露的蒙佛救度的真情是一样的。因为要往生弥陀报土，都是同一种心情、同一个因——蒙佛救度的心，乘佛愿力的缘。就如善导大师所说的：

正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

“五乘”就是凡夫的“天乘”、“人乘”，以及超凡入圣的“声闻乘”、“缘觉乘”，以及破一分无明，证一分法性以上的“法身菩萨”，同样都是靠佛的愿力，而平等的进入佛的报土，同样的因，同样的果。而不是说因为天人还有贪瞋痴的烦惑未断，所以就往生到凡圣同居土；声闻缘觉就到方便有余土；破一分无明、证一分法性以上的菩萨，就到实报庄严土。如果是这样的话，就是五乘分入，而不是齐入，那就不同因、不同果了。

我们法门的传承有别于其他的传承，我们完全依照善导大师这个法脉。善导大师这个法脉完全依据净土的经论，显出净土正确的内涵。什么样的内涵？就是“目标”跟“方法”。

目标——弥陀报土。

方法——专靠弥陀的愿力，也就是专称弥陀佛名。

根机——十方众生。不论圣凡善恶，这样万机就是一个机，也就是第十八愿的根机，这样就是一因（念佛）一缘（佛力）一果（弥陀报土）。

所以，昙鸾大师在这里建立了一种理论，什么样的理论？“他力”的理论，也就是佛力，佛的愿力的这个理论。不论圣凡善恶，他不往生则已，一旦往生弥陀报土，无不“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，也就是都靠阿弥陀佛的愿力。不是说我们凡夫固然要靠弥陀的愿力，可是菩萨就不用靠弥陀的愿力，不是的，通通都是靠弥陀的愿力，这个就是昙鸾大师建立的他力理论。

理论建立必须要有根据，而且这个根据必须是佛说，如果是菩萨说那还不行。所以昙鸾大师接着就依据佛在《无量寿经》所说的，阿弥陀佛四十八愿当中的第十八愿、第十一愿、第二十二愿来作为他力的理论依据。

（补充讲议文）

经言十念者，明业事成办耳。

这句法语不过十个字而已，但却意义深长，而且价值非常高、非常重要。昙鸾大师说，所谓“乃至十念”，并不是数目字一二三四……，或者百千万的这种数目字的十念，这个十念是显明“业事成办”。业事，业就是事，事就是业，往生的这一件事情，已经成办了，成就了，圆满了，这个叫做十念。所以“经言十念者，明业事成办耳。”这个“十念”，它是“乃至十念”，不是固定的十念，如果是固定十念的话，少一念不行，多一念就无可无不可，并不是这样。

“十念”显示上包一形，下包一念：往上是包含一辈子，往下则包含十声、三声、乃至一声、一念的念佛。这种含义在善导大师对第十八愿解说的法语中有很清楚的显明。例如：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念弥陀名号，定得往生，必无疑也。——《观经疏》

我们都是凡夫，凡夫都有罪也都有福，也就是说凡夫都有善也都有恶。人生在世，不是恶多善少，就是善多恶少，或者善恶俱多，或者善恶俱少，但没有唯善无恶，除非是阿罗汉。在善恶当中，善导大师说不管善恶多少，也不管念佛是从年轻以来就一直念，或者最近才开始念，只要能够上尽百年，下至一日七日，一心专念弥陀名号，那必定往生，不用怀疑。

又说：

一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土，上尽百年，下至七日一日，十声三声一声等，命欲终时，佛与圣众，自来迎接，即得往生。——《观念法门》

这里也说上尽百年，下至七日一日，十声三声一声，这样，临命终的时候，阿弥陀佛就会自然的、自动的率领极乐世界的圣众，欢欢喜喜的来迎接我们，当下就往生极乐世界。

又说：

若有众生，但念阿弥陀佛，若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等，必得往生。——《往生礼赞》

这一段若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等，是对《阿弥陀经》若一日、若七日的解释，也是对第十八愿乃至十念的解释。

又说：

上尽一形，下至一日一时一念等；

或从一念十念，至一时一日一形。

大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。——《观经疏》

从遇到这个法门开始，不管是几岁，从今之后就发愿要往生极乐世界，而一向专称弥陀佛名，一直到临命终都不改变，这个就是“乃至十念”；这个就是“一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。”

所以善导大师说：

一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

总之“乃至十念”就是“念念不舍”；“乃至十念”就是“正定业”，为什么呢？“乃至十念”就是随顺阿弥陀佛的第十八愿，所以说“念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故”。

“乃至十念”就是“念念相续”，善导大师说：

念念相续，毕命为期者，十得十生，百即百生。

只要念念相续，十个人十个人往生，百个人百个人往生，也就是万修万人去。所以，真正所谓“三根普被，利钝全收，万修万人去”的净土法门，就是指我们这个法脉而言的，他宗他派的净土教理，必然有条件，合乎条件就能够往生，不能合乎条件就不能够往生，未必能够万修万人去，因此必然不是易行道。

“经言十念者，明业事成办耳”，业事成办表示要获得的那个果的那个业因已经成就了，“因”已经成就，必然获得那个“果”。比如说，造五逆十恶的人，由于五逆十恶的业事已经成办了，因此下辈子就必定堕落阿鼻地狱；又譬如五戒十善的人，他五戒十善的业事已经成办了，因此下辈子就必定再生而为人，或者是上生天界。那念佛人呢？往生极乐世界的业因、业事已经成办了，因此必定往生极乐世界。如阿罗汉之“我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有”。

所以说“十念”者，是在于显明“业事成办”。

（补充讲义文）

显明十者是圆满之数，十念者只要念佛，便得往生之谓。

这个“十”这个字，不是数目字的十，是表示“圆满成就”的意思。昙鸾大师这一句话出自于《往生论注》上卷最后，“八番问答”的第八问答，这一段文的意义很好，而且文字也很优美，我来念一遍：

经言十念者，明业事成办耳。不必须知头数也。

如言蟪蛄不识春秋，伊虫岂知朱阳之节乎！

知者言之耳。

十念业成者，是亦通神者言之耳。

这一句话的意思主要在告诉我们，《观无量寿经》所讲的“十念”，是在显明往生极乐世界的业事成就的意思。也就是说，只要念佛，往生的业因就已经成就，倒也不用去计数目，知道已经念了十句，或认为念十句可以往生，念九句就不能往生，倒也不一定这样。尤其是临命终的人，他哪里晓得念几句呢？临命终的人，他只有一心念佛，尤其是下品下生的人，受地狱之火的苦逼，怎么可能还会有闲暇来数念佛的数目呢？所以说：“经言十念者，明业事成办耳。”

至于知道的话，另有知道的人，什么人呢？在还没有说出这个人之前，昙鸾大师就作一种比喻说，“如蟪蛄不识春秋”，蟪蛄就是蝉，蝉生在夏天，也死在夏天，它的生命顶多存活二十天

，所以它没有经过春天，也没有经过秋天，所以说蠓蛄不识春秋，不晓得有春天、有秋天。“伊虫岂知朱阳之节乎！”朱阳指夏天，虽然蝉不晓得有春、有秋，那么难道它就晓得有夏天吗？也不知道，所以说：“伊虫岂知朱阳之节乎！”不知道的，因为它的生命很短，所知、所见识的很小，尤其它是动物不是人，人才晓得有春夏秋冬，春天过完了，就是夏天；夏天过完了，就是秋天、冬天，至于动物尤其是蝉，它更是不知道的，能够知道的就是人。

接下来，昙鸾大师就说了：“十念业成者，是亦通神者言之耳。”对于十念，也就是对于只要念佛就必定往生，那是佛才知道的。“通神者”是指释迦牟尼佛，至于我们凡夫当然不知道。
释迦牟尼佛在哪里说念佛就必定往生呢？《三经》里面处处皆说“念佛必定往生”。
在《无量寿经》中，释迦牟尼佛就说：

诸有众生，闻其名号，欢喜踊跃，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。
也就是说，乃至一念的念佛，就已是业事成办了。
又在《阿弥陀经》说：

闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若七日……其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。
现在在《观无量寿经》就说：

如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。称佛名故，于念念中，除八十亿劫，生死之罪。
命终之时，见金莲华，犹如日轮，住其人前。如一念顷，即得往生，极乐世界。

这些都是释迦牟尼佛所说的“十念业成”。也就是说，能知道逆恶之人，由临终念佛，往生业事便已成办的人，是只有大圣释尊。所以说：“是亦通神者言之耳。”
道绰大师在《安乐集》也说：
十念相续者，是圣者一数之名耳。

道绰大师这段法语，也是在转述昙鸾大师所说的“十念业成者，是通神者之言”。十念相续必得往生，这是圣者，也就是释迦牟尼佛所施设教导的一个法。
接下来：
（补充讲义文）

道绰大师的“本愿取意文”言：“若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。”

道绰大师解释第十八愿的这段法语，短短三十个字，但是对第十八愿解释得非常清楚、非常明了，可说是言简意赅、一目了然，希望大家能够把它背下来。这段法语的解释非常的好，我也非常的重视，因此在很多的地方都有引用，譬如在解释〈下品下生之深义〉的时候有引用，在《第十八愿讲话》也有引用。这二段文，我来念一遍。首先在下品下下生之深意：

此文亦名“本愿取意文”，是道绰大师的“本愿释”，也是本愿释中的楷模，非常有名，非常重要，凡是研修净土教理，尤其念佛之人，也尽可能的背诵在心，涵咏其义。

道绰大师根据下品下生的佛说意涵，解释“十方众生”而言“纵令一生造恶”。此之解释，犹如平地一声雷，撼动人心；犹如长夜一道光，划破无明。令人兴奋，令人欢喜、令人踊跃、令人赞叹、令人仰天欢呼：“我已得救！我已得救！”正如《华严经》言：“我今大欢喜，自知当作佛。”

“第十八愿”虽然没有“纵令一生造恶”这六个字，可是有这个含义；因为愿文的“十方众生”这一句话，粗看不知是何等众生，道绰大师透过《观经》，深知其义而说“纵令一生造恶”的根机。因为弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生之故；犹如溺水之人急须偏救，岸上之人可以放心。故“十方众生”之中有凡有圣，以凡为本，圣人为旁，凡夫之中有善有恶，恶机为本，善机为旁；恶人之中，平生之机尚有遇法得救之缘，唯独临终之机，已无其他方便，若无弥陀愿力之救度，将见当下直入地狱，所以弥陀大悲，特怜“临终恶机”，无他方便之辈，故言“临命终时”。

同时以“纵令”二字包含“一生行善”之机。如是则所有一切众生，上自上上品之大乘善机，下至下下品之五逆恶机，皆不漏于弥陀救度。若无道绰大师的本愿取意之文，则弥陀悲愿有隐而不彰之憾，而造恶之机亦无回心皆往之道；今道绰大师为天下后世彰显弥陀愿王万机不漏、平等普济的本愿深义，令人感荷。

又，“乃至十念”，时人多解释为“观念、意念”之念，失去了易行之所以为易的本怀，违背了弥陀五劫思惟的本愿。道绰大师有感于此，起而纠正之，而解释为“十念相续称我名字”，以“称”解释“念”，彰弥陀之本意，显易行之至极，《经》意由之而始显明；到了善导大师则直以“下至十声称我名号”取意之。师资之释，可谓通彻佛意，朗照古今。

短命临终十声称名之机既能往生，则长命平生相续念佛之机，往生更能决定。又地狱相现、必堕无间之临终恶机的十念往生，非此恶机本身之力，此恶机一生只知造恶，不知修行，乃是弥

陀之功德力用，显现于临终恶机之上，此恶机即以十念流露其回心归命、殷切望救之心；当然假若命促一息，来不及十念，则五念三念乃至一念，亦必往生；第十八愿成就文说：“乃至一念即得往生”；善导大师在《往生礼赞》也解释说：“下至十声，乃至一声、一念等，必得往生。”

因为往生之功在弥陀巍巍的本愿力，不在浊恶不善的凡夫身；故不问善机恶机、平生临终，但念佛名皆得往生。

这一段是在〈下品下生之深义〉里面所讲的，〈下品下生之深义〉这篇文章几乎把我们这个法门的教理行证、信解行果概要的显露在里面，希望大家不要等闲视之。
《第十八愿讲话》第十八页的地方，也有对道绰大师的这一段法语的解释：

有人看了这一段法语会疑惑，甚至会指责，认为说：第十八愿里面，并没有“纵令一生造恶”这六个字啊！有了“纵令一生造恶”这六个字，恐怕让人家因为有了这一愿作为靠山，而肆无忌惮地去一生造恶。
会有这样的批评－－这是错解了道绰大师的用意。

其实也因为有道绰大师这一段文，才使得第十八愿活跃起来，才使得阿弥陀佛大悲哀愍的愿心彻底流露出来，也使我们这五浊恶世的恶人有了得救的希望，黑暗中看到了光明。

所谓“纵令一生造恶”，在第十八愿里面是没有这些文字，可是却有这些含义，而且含义是非常明显的。因为阿弥陀佛发愿的本意是为了救度众生，而真正需要被救度的，就是有罪而无力修行的人。

就像医生立志行医济世，他所要医治的，是不是有病的人？也唯有生病的人才需要医生，健康的人倒不需要医生。
同样的，阿弥陀佛所要救度的对象，正是需要被救度的众生。

众生中有圣人也有凡夫，圣人已经脱离六道生死轮回，即使没有阿弥陀佛的救度，也不至于去造罪造业、受苦受难；唯有凡夫，因为会造业造罪、受苦受难、永远轮回，才需要救度。

凡夫当中有善人、有恶人，善人会行善积德，还不至于堕落三恶道；而造恶之人，他将来必定堕入三恶道。
佛的慈悲，对于造罪造恶、会堕入三恶道受无间之苦的众生特别怜愍。

就好像两个儿子，一个聪明有为，不必父母操心；一个比较愚痴，往往会造无知之罪，使得父母对他特别地关爱、照顾。
那么，佛的心是什么？大慈大悲是佛心，而大慈大悲的对象，就是慈悲于应该慈悲的。
而造罪造业的众生，正是迫切需要慈悲的人。

造恶众生当中有平时、有临终，如果他还没有临命终，或许还能回头是岸，放下屠刀立地成佛；正是因为这个造恶的人，正要临命终了，他只有大概十口气的生命而已，这个时候如果不能救度他，那他一定堕落。因此，即使一生造恶的众生，在他临命终的时候才遇到了善知识，给他安慰，为他介绍阿弥陀佛救度的法门，使得这个造恶之人，最后回心念佛，即使十念也能够蒙受救度、往生极乐世界，这更能显出阿弥陀佛悲心愿力之所在。

因为往往一生造恶的人，在他临命终的时候，所显现在他眼前的，就是地狱的景象，牛头马面会来到他的面前。这个时候，正如《无量寿经》所讲的：“大命将终，悔惧交至”。这个人就会懊悔平生所做的恶事，想要改过已经来不及了，这个时候，唯有恐惧会堕落地狱、受地狱之火的燃烧。在他懊悔的时候，想要悔改，可是生命将尽，他有这个心可是来不及了。这个时候，唯有阿弥陀佛的第十八愿才能救度他，也唯有阿弥陀佛的第十八愿才能显出佛教真正的“无缘大慈，同体大悲”、有救无类、拔苦与乐之所在。假如这个人生命延长的话，他就会成为“乃至”一辈子的念佛，而不会只是十念而已。
所以，唯有“纵令一生造恶”这六个字，才能彻底显出阿弥陀佛的悲心。
同时，有了这一句，才使得我们在黑暗中看到了光明。

因为，谁敢说他一生都没有造恶？或许有人会说“我虽然有造恶，但是我更有行善”，其实，如果加加减减，我们都是善少恶多，因为我们都在五浊恶世，根本上我们都有见浊、烦恼浊。从思想上的混浊，以及根深蒂固贪瞋痴的烦恼所展现出来的心念、行为，当然就是恶多善少。

所以，《地藏经》就直截了当地说：“阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。”所以，老实反省、检讨自己一生到底是善多还是恶多的时候，我们谁都不敢说自己是善多恶少。

往往到阎罗王庭的时候，阎罗王第一句就会问：“某某人，你出生在人间佛法流传之世代，你行善多少、作恶多少？你有依佛法修行吗？”这个时候，我们如何回答？

所以，愈是检讨自己，就会愈加惭愧，从而心地柔软，不会贡高我慢，认为自己很会修行、很会积德，就不敢这么说了，反而会低下头来，而惭愧地说：“唉！像我这一种恶人，到底有哪个法门可以救度我？使我将来能够脱离阎罗王的审判、能够远离地狱之火呢？”

所以，一个学佛、修行的人，他到最后所得的感想、结论，最终的盼望、要求，就是：“有哪个法门能够救度我？”

道绰大师对第十八愿的解释，将弥陀的悲心彻底显示出来，使我们有罪的众生有了获救的希望。

我们这一个法门是讲救度的法门，我们是被救者，而阿弥陀佛是救度者；同时也是讲感恩的法门，被救度没有感恩，就不合乎人情。就像《大智度论》所说的：“不知恩者，甚于畜生。”又俗话说“施惠毋念，受恩莫忘”，所以宗风就说：“凡事感恩”。感恩是很可贵的，有困难的时候，获得贵人的协助，我们就会铭感五内；若是生命交关、危在旦夕的时候，突然被人家救起，我们会怎么样呢？感恩戴德，有钱就以钱来报答对方，没钱就以生命来报答对方，因为我们的生命，是他再造之恩。

有感恩心的人，对自己会知足无诤，对别人会容人助人。因此感恩心是非常可贵的情操，能够给四周带来温馨，给团体带来和谐，使自己更有幸福感、快乐感。因为曾经受过人家的帮助，必定会帮助别人，为什么？因为他体会到当时被帮助的温馨，当时被帮助的难得可贵。那人同此心、心同此理，自自然然他也会想去帮助别人。

同时，因为他是被救者，他就会谦虚、谦卑下来。自己是一个走投无路、生命垂危的人，突然获救了，生命对他来讲是多加的。所以在他谦卑、知足、无诤的时候，他的心就会柔软，同时想回馈他人，帮助他人，因此就会彼此接纳，互相包容。所以有感恩心的人，这个团体必定是温馨的，这个团体必定是和谐的。

今天晚上就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2011年2月20日

第十八愿善导释（九）

今天晚上我们继续研讨“善导大师本愿释”，也就是善导大师对阿弥陀佛四十八大愿之中“生因愿”──往生正因的愿，亦即是第十八愿“念佛往生愿”的解释。

（讲义文）

亦知：《观经》〈流通分〉之“佛告阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名”之“持无量寿佛名”即是“称名念佛”。

之前是举出传承的龙树、天亲、昙鸾、道绰等几位祖师，对第十八愿一贯相承的解释；接下来引用《观经》与《阿弥陀经》对第十八愿“乃至十念”中“十念”的解释。

《观经》〈流通分〉之文总共是二十一个字，〈流通分〉之文有好几段，都很重要，尤以其中两段更为重要。除了刚才提到的这一段之外，另一段就是“芬陀利华之文”，芬陀利华之文共有三十八个字，这一段文是二十一个字，两段加起来共是五十九个字，这五十九个字可以说是《观经》最重要的地方。讲解《观经》如果不着眼在这几段“流通文”的话，就表示他缺乏读经眼，因为他看不出重点所在，而把核心、眼目的地方忽略过了。这两段文我再念一遍：

1若念佛者，当知此人，则是人中，芬陀利华；观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；

当坐道场，生诸佛家。

2佛告阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。

这二段经文共五十九个字，希望大家能够把它背下来，进而涵咏其义。尤其“佛告阿难，汝好持是语”之文，可以说是整部《观经》的宗旨与结论，是《观经》最重要，也是核心、画龙点睛的地方。

《观经》的内容大略可以分为三部分：“定善”、“散善”与“念佛”。可是最后〈流通分〉的地方，尤其是到了“付嘱文”，是“舍定散，归念佛”，也就是把定善跟散善搁在一边，而标举出专称弥陀佛名；同时殷切的劝勉净土行人要“专称弥陀佛名”，这个就是所谓的“好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名”。

所以《观经》有“废立之义”，亦即有“从假入真”的“施、开、废”三义。就像天台宗以“莲花三喻”来解释《法华经》的“本迹二门”与“权实二教”的关系。

“莲花三喻”是莲花开展过程的三种比喻，也就是以“为莲故花、花开莲现、花落莲成”，来比喻《法华经》的“为实施权、开权显实、废权立实”。《观经》也同样有这样的施设开展，也就是说，为了显示这一句往生正因的名号，而来讲定善跟散善；因此定善跟散善可说是一种引导，而不是目的，讲定善、散善之后，进而指出这一句名号的功能，以及念佛的功德，这才是目的，这个就是“为莲故花，花开莲现”。〈流通分〉及付嘱文的地方就是“花落莲成”，把定善跟散善搁一边，凸显出这一句名号的功德，同时解释唯有这一句名号才是往生的正因。

然而，若欲对名号是往生正因有更进一步清晰的认识，必须连带着了解《阿弥陀经》。因为《观经》〈流通分〉“付嘱文”很短，而且到〈流通分〉时整部《观经》就已经接近结束了，那往生正因理路的开展在哪里呢？就在《阿弥陀经》，可以说《观经》的结尾就是《阿弥陀经》

的开头，这个等一下会讲到。

“芬陀利华之文”共三十八个字，这一段文善导大师是怎么解释的呢？善导大师说：“正显念佛三昧功能超绝，实非杂善得为比类。”善导大师说这一段文正是在显示念佛——“专称弥陀佛名”的功能、功德力用是超越的——超越定善、散善，超越诸善万行。超是超越，绝是绝待，不是相对的，是绝对的。既然是绝对的话就不是能够比较的，如果能够比较，就表示仍是相对的了。

“实非杂善得为比类”，意思是，念佛不是其他的善所能够相互比较，或并肩比类的。这一种立论，是非常让人讶异的，因为从文献的记载中，在自古以来净土宗的祖师大德的着述里，很难看出有这样卓越的解释。

以《观经》的铺陈，在这一段文之前，是用很长的文字在解说十三种观，同时也说明“三福”以及“三福”的功能，也就是说“三福”为因，九品（上品生、中品生、下品生）为果。亦即，从行文看，《观经》一开始到后面的地方，文文句句都是在讲解十三观与三福九品，可是到了〈流通分〉，善导大师却解释说，念佛不是其他的杂善所可以比较。那“杂善”是什么呢？就是涵盖八万四千一切法门，浓缩起来就是定善跟散善。所以这里的杂善就是定善跟散善，定善跟散善开展出来就是八万四千法门。

念佛，看来似乎毫不起眼，非常简单，有嘴巴就可以念佛，甚至鸟也可以念佛，小孩子无知无识也可以念佛，可是却能够有这么超绝的功德力用。在十三种定善中的第九观中有一段经文说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

善导大师对这十六个字也有特别加以解释，其中有一段文字说：

自余众行虽名是善，若比念佛者，全非比较也。

“自余众行”也就是杂善的意思；“若比念佛者，全非比较也”，若是要跟念佛比较的话，根本不能比较。这里的念佛当然就是〈付嘱文〉所讲的“持无量寿佛名”，而不是“观无量寿佛像”的观想或观像。

为什么念佛这么简单，功德那么殊胜呢？完全都是这句名号的功德力用，祂不是一般凡夫的名号，不是一般人事物的名号，祂是佛中之王的阿弥陀佛的名号，这个名号涵盖着阿弥陀佛的正觉功德在里面。

不过，这一句名号跟阿弥陀佛本体的关系，义理非常深，一般人理解不来，理解不来他就无法相信。因此说净土法门是易行难信。

这一句名号的功能，能使念祂的人（念佛人）次生（下一辈子）往生极乐世界成佛。因此，释迦牟尼佛就预先以“芬陀利华”来比喻、赞叹，而言：“若念佛者，当知此人则是人中芬陀利华。”不管圣人、凡夫、善人、恶人、出家、在家，不管大人、小孩，不管人类、畜牲，不管天上、地狱，只要他能够念佛的话，那么阿难你要知道，你不要轻易的忽略，不要轻看念佛人，当知这个人就已经是人中的芬陀利华了。

人有“惑业苦”，无量劫以来含藏的烦恼跟业障，导致无穷无尽的六道生死轮回之苦，可是只要他念佛，愿生极乐，人间也好，天上也好，虽然尚有烦恼、业障，但是烦恼、业障不再能污染而使他下一辈子继续轮回受报，为什么？因为阿弥陀佛的光明始终不离的摄取保护着他。而且一旦命终，阿弥陀佛就会现身迎接他到极乐世界，而极乐世界是成佛的境界，到了极乐世界就必定成佛。所以释迦牟尼佛就用芬陀利华来比喻念佛人。

以通途的次第来说，成佛必须要经过五十一个阶位，直到等觉一生补处，所以如果下辈子要成佛的话，必须现生是一生补处的阶位，就好比将来要登基成为国王的话，必须现在成为东宫太子。因此，释迦牟尼佛接着就说：

观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友。

大势至菩萨、观世音菩萨是一生补处的菩萨，这个念佛人跟一生补处的菩萨是同等级的，所以观音、势至是他的朋友。《无量寿经》就说，到极乐世界都将成佛，都将证得涅盘的果位，但是极乐世界只能有一佛，要成佛的话，大部份都是到十方世界去，所以《阿弥陀经》就说：

极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。（鸠摩罗什译本）以现今所发现的《阿弥陀经》梵文本来看，是怎么讲的呢？是说“往生极乐世界都是清净的、不退转的、一生补处的菩萨。”这令我们听了会感到很讶异而不敢承当，但这却是很自然的。

所谓烦恼业障、六道轮回，是真的还是假的？是假的。就像作梦，梦中的苦乐是真的还是假的？是假的。可是对一个没有醒过来的人而言，就一直在作梦，所谓大梦未醒；那如果醒过来的话，他看梦中的人，就清楚那是颠倒的、虚假的、是莫须有的，所谓“梦中明明有六趣，觉后空空无大千”。我们众生都有病，种种的烦恼、忌妒、筹量、分别、执着，这对一个心性比较平静的人来看，那些都是莫须有的。

讲到《观经》这一段文，我们就将相关的教理一起提出来说明。

《观经》有所谓“念观两宗”与“念观废立”的教理。也就是说，从施、开、废的过程来看，可以就两宗来解释——十三观（定观）为宗，以及以念佛为宗。所以善导大师在《观经疏》〈玄义分〉就说：

今此《观经》，即以观佛三昧为宗，亦以念佛三昧为宗。

这就是“念观两宗”。但这个只是引导的过程，不可能一经有两宗，而是一种施设的善巧方便，所以最后显明“念观废立”。因此“念佛三昧”跟“观佛三昧”的废立关系，就是废——观佛三昧，立——念佛三昧。

对于“废”、“立”往往有人会误解，这个“废”字听起来，似乎比较刺耳，但是在这里，我们对“废”要有正确的认识与把握。譬如说“定观”，也就是“定善”——息虑凝心，我们根本做不到，而“散善”——废恶修善，尤其是“世福”，不管是学净土或学圣道，乃至一般没有学佛的人都应该奉行的，因为那是做人的根本，怎么可以废弃呢？所以，这里的“废”是就“往生”上来讲的，是说就往生上来讲，不需要那些功能，这个叫做“废”。

因此，并不是说要往生极乐世界只要念佛就好，除此之外，定善、散善都要舍掉，都可以不用做，甚至可以杀生、可以行十恶，绝对不是那样。如果是那样，他就连佛教徒都称不上了，怎么会是净土行人呢？

“念、观两宗”是善导大师所解释的，虽然在善导大师的《观经疏》里面并没有“念观废立”这四个字，但是有这个涵义。因为善导大师在《观经疏》最后就说：

上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。

这个就是善导大师废立的涵义。而在此文之前，就说：

正显念佛三昧功能超绝，实非杂善得为比类。

又说：

自余众行，虽名是善，若比念佛者，实非比较也。

所以整部《观经》很多地方都可以看出废跟立的涵义。

这方面的贴切比喻，就如龙树菩萨在其《易行品》所譬喻的“陆路步行则苦，水路乘船则乐”。也就是说“难行道”就像在陆地上靠着两脚行走要到很远的地方，这个很苦，而且往往到不了，如果是水路乘船的话就比较轻松、安乐，这就是“易行道”。以现代的交通工具来说，我们如果要搭飞机的话，就一定要舍掉汽车、火车、船只之类，不可能脚踏两种交通工具，既坐飞机也坐船，这个道理是很明显的。同样的，我们要往生极乐世界，如果依靠阿弥陀佛的大愿船，一心靠倒，专称佛名，那人人都能够往生，因为这就是阿弥陀佛的愿，是往生的正因；如果三心二意，不靠祂的大愿船，而全靠或兼靠自己的修行功德，那就不一定能往生。

所以第十八愿“乃至十念”的念佛，从几位祖师的传承，尤其是《观无量寿经》的“付嘱文”的结论来看，都是指“专念弥陀佛名”，也就是“称名念佛”，而不是观想、观像的念佛，更不是实相的念佛，才使得圣人、凡夫、善人、恶人只要念佛，受得起释迦牟尼佛的芬陀利华的赞叹。

那释迦牟尼佛以芬陀利华赞叹念佛人，善导大师也加以具体的解释说：

若念佛者：即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。

这叫做“五种嘉誉”，五种美好的、殊胜的赞叹。

我们只要反观一下就知道，我们是人中的好人吗？我们的身口意行为往往不如人，而且与很多修行者相较，更是不能比，这样能够称为好人吗，实在是不够格的。可是由于我们靠上了佛，将来不但能脱出六道轮回，更殊胜的是能够成佛；那么其他的贤人、君子，他们如果没有往生极乐世界的话，就如同印光大师所讲的：“不生西方，将来必堕恶道。”为什么？因为六道是轮回的，未出六道，大善有可能会上天堂，可是时间到了也会下地狱，如《正法念处经》言：“从天生地狱，从地狱生天。”因为谁都不敢保证生生世世都能够当人，生生世世都能够守五戒、行十善。所以如果没有脱出六道轮回，那是非常危险、非常恐怖的。

而且释迦牟尼佛说“当坐道场，生诸佛家”，“道场”就是成佛，岂不是现在就授记念佛人下辈子一定往生、一定成佛。也因为这样，所以现在的念佛人，观音、势至就是他的朋友。

这一段文，是整部《观经》画龙点睛的地方，可以说是我们的生命，也可以说是净土宗的生命。因为，如果不是持名念佛能够往生成佛，那我们能有什么依靠？如果要依靠观想才能往生，或是依靠五戒圆满才能往生，或是依靠十善圆满才能往生？那我们怎么办？因为我们观想不来，持戒、行善也不清净，岂不是永远出离无期、永远没有希望？而刚好念佛是往生的正因，只要念佛就可以往生成佛，岂不是这一句“南无阿弥陀佛”、这一段经文所显示的是我们的生命！甚至比我们的生命还重要！

这一段经文，同时也是日本净土宗开宗的根据。大家可能会很惊讶，开创一个宗派是何等大事，必须要有经论、有判教、有传承、有教理组织架构，所谓“教、理、行、证”，怎么可能依短短二十一个字就能够开创一个宗派？在《法然上人全集》里有一篇〈选择集纲要〉，其中一段对话，就透露出法然上人是依据这一段文建立净土宗的，这一段话编在第十四段，叫做“开宗根源在流通文”（《法然上人全集》815页）我来念一遍：

法然上人常向人讲的一句话便是《观经》〈流通分〉之文：“佛告阿难，如好持是语，持是语

者，即是持无量寿佛名。”并说：“闻名不信如不闻，信而不称如不信，唯应常称弥陀名。”

此《观经》〈流通分〉之文是整部《观经》的核心、骨髓、结晶，是净教的宗旨、方针、目足，是十六观的千里来龙在此结穴。《观经》一部的千开万阖，在于诱引群机入“一向专称”的一行；弥陀本愿、释尊本怀在此。然而古今诸师未彻佛意，无择法眼，故于此经文昧而不知，盲而未见，以致解释此经，千解万释，皆误佛意，未中正鹄。独有传承昙鸾祖师之正脉，世称弥陀化身的善导大师释此《观经》，阐弥陀本愿正意，彰释尊出世本怀。大师解释此经文说：“上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。”真是一语万钧，净宗宗义，如拨云见日，朗然独照；似花落莲成，不带方便。势至菩萨示现的法然上人深具宗眼、择法眼，故能依此一语而建立净土宗义。《净土随闻记》曾记载这样一段典故：

又一时师 (法然上人)语曰：一日予游月轮禅阁之馆，适山僧某来会。
僧问予曰：“闻公立净土宗，尔乎？”
予答曰：“然也。”
又问：“依何经论立之耶？”
答曰：“依善导《观经疏》中付嘱文立之。”
僧曰：“其立宗义，何唯依一文耶？”
予微笑不答。

彼僧还山语宝地真公曰：“空公得吾问，不能答。”真公曰：“空公不答者，非不能矣！以不足答故也。空公于我台宗，已为达人；且广涉亘诸宗，神智高迈，子也自料所问浅薄，勿敢轻蔑空公矣！”真公能知予者，圆戒法门乃予之弟子也。

诵《观经》之人何其多，独有善导大师知佛正意；读《观经疏》之人亦不少，独有法然上人依之开宗。佛法无多子，迷在永劫，悟在刹那。释尊拈花，迦叶微笑；弥陀之心，势至知之。所谓“圣人能知圣，凡夫不知圣”。

这一段文的大意是说：有一天法然上人到“月轮禅阁”，（“月轮禅阁”是当时宰相兼实公的官府，他是法然上人的在家弟子，最后也跟随法然上人出家。）刚好也有一位比叡山的法师前来，这位山僧遇到法然上人，就问法然上人说，听说你建立净土宗，是不是有这一件事啊？法然上人就回答是的。山僧又问，那么是依据何经何论来建立净土宗呢？法然上人就简单回答说是依据善导大师的《观经疏》最后的“付嘱文”来立净土宗。这位出家众一听就很不以为然的说，建立一个宗派怎么只是依据一段经文呢？这时法然上人只是微笑而没有回答。

之后，这位僧人回到比叡山，就跟宝地真公（宝地真公就是显真上人，也就是后来天台宗的座主。比叡山就是天台宗的道场，座主相当是一宗的宗长）说：唉呀法然上人给我这么一问他就答不出来了。显真上人就回答他说，法然上人不是回答不出来，他是不回答，原因在于他认为这种问法不值得回答。应知，法然上人是天台宗的达人，对经、律、论，以及历来各宗各派都已经有很深广的涉猎，他的智慧很高深，你应该要认为是自己问的比较浅薄，而不要去轻视法然上人，以为法然上人没有回答你就是不会回答，并不是这样的。

所以有时候回答一件事情，必须要观机，机缘还没到的话，除非是迂回的、绕圈子，不然直接了当的回答，对方往往是不能理解的，若不能理解就无法肯定，这就可能会导致诤论。

《观经》这一段“付嘱文”就足以让法然上人开创净土宗，由此可见是多么的重要。不过，所谓“千里来龙，在此结穴”，可知这一段文背后所涵盖的是多么的深广！有一句话说“提纲挈领”，纲领一拿起来，整件大衣就全被提起来了。可以说，这段经文一提出来，整个净土三经，甚至列祖所开展的、所传承的教理就通通掌握住了。

接下来看《阿弥陀经》的解释：
（讲义文）
《阿弥陀经》之“闻说阿弥陀佛，执持名号”，亦是“称名念佛”。

“执持名号”必须依善导大师的解释才能够正确，而且干净俐落，善导大师解释“执持名号”就是“教念弥陀专复专”，也就是“一向专称弥陀佛名”之“称名念佛”。另外，最能够明确解释“执持名号”的，也可以用《观经》“付嘱文”来解释，也就是“汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名”。所以这里的“执持名号”就是“持无量寿佛名”，也就是称念“南无阿弥陀佛”的意思。

再来看龙树菩萨的《易行品》，龙树菩萨也说：“若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号”，所以“执持称名号”这五个字也是在解释《观经》的“付嘱文”以及《阿弥陀经》的核心之文，也就是往生正因之文，同时也正是这一句“执持名号”；而“执持名号”如果再进一步解释的话就是“念念不舍”，也就是善导大师所讲的“念念相续，毕命为期”，亦即“平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声，乃至一声、一念”的念佛。

有关“执持名号”，刚刚是引用鸠摩罗什大师所翻译的版本，那玄奘大师是怎么翻译的呢？玄奘大师说：

得闻如是，无量寿佛，无量无边功德名号，闻已思惟，……系念不乱。

“闻已思惟，系念不乱”是就意业，也就是说在心中思惟这一句名号，铭记这一句名号在心中而不忘，专一的、无二心的。这样看起来，明显与鸠摩罗什大师所翻译的不一样，甚至与善导

大师的解释也有一点差距。不过这是因为“闻已思惟，系念不乱”是就“若七日夜、若一日夜”来讲的，也就是从多向少，少到心中只起那么一念的念佛，来显示如果从少向多的话就会口中称念“南无阿弥陀佛”；尤其如果是平生之机，当然是称念佛名最容易，而且称念佛名就能够掌握住整个阿弥陀佛因跟果的功德。

藕益大师也说：

六字洪名真法界，不须方便自横超。

所以只要掌握这一句名号，就掌握弥陀的全部。

我们平常以称名念佛为主，那睡觉也必须张嘴念吗？不须要，只要在心中默念佛号就可以；或者生病、体力较虚弱的时候，那时若无法张开嘴巴念，那就在心中思惟忆念；甚至临终的时候，嘴巴都僵硬了，只剩下意识，那就用意识去思惟忆念；或者是这个人从来都没有学佛念佛，到了临终善知识才去关怀，告诉他“只要念佛就能往生”，这个时候他嘴巴几乎都已经硬了，口业的功能没有了，只剩下意业，而且快断气了，他连念“南无阿弥陀佛”六个字的时间也没有，就只这么一刹那的系念，他就断气了，也照样往生。这就是经文所讲的“闻已思惟，系念不乱”。

所以，称名念佛跟短暂的忆念，以及意业的默念，是有长短的关系。也就是说，包含平生、临终，这其实也就是第十八愿所讲的“乃至十念”的“乃至”。

有关这一句名号，昙鸾大师的《往生论注》形容说：

阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号。

“方便、庄严”中的“方便”两个字不是一般的方便，而是昙鸾大师在《论注》中所讲的“巧方便”。也就是说，阿弥陀佛经过五劫思考，规划出四十八愿；又经过兆载永劫的时间积植菩萨无量德行，经过这一些“方便”而“庄严”出来的这一句名号，祂是“真实清净”的、“无量功德”的。

就我们这个世间而言，是没有什么可以称为真实清净的，不管是有形的——包括眼睛所看得到的，耳朵所听得到的，乃至所有的语言文字，这一些都不是真实的；同时，无形的——精神界、思惟也都不是真实的。可是这一句名号却是真实的，祂不虚假、不颠倒，又是清净，没有污垢，没有见思二惑的污垢，没有尘沙惑、无明惑的污垢；再者清净也有不被污染之意，不被众生见思二惑所污染，也不被尘沙惑、无明惑所污染，由于完全不被众生业障的污染，使得这一句名号，不管任何人称念，都能消除生生世世的罪业，一旦往生，便自然能够断除见思、尘沙、无明惑，所以说真实、清净、无量功德名号。

昙鸾大师又说：

阿弥陀如来至极无生清净宝珠名号。

宝珠指“摩尼珠”，中文译为“如意珠”。如意珠本体清净，能除秽浊，能出众宝。而弥陀名号体相清净，契应无生之理，能除众生烦恼垢秽，能使众生圆满功德，故以如意珠譬喻而说“宝珠名号”。

这一句名号就是“摩尼珠”，《涅盘经》就说：“譬如明珠，置浊水中，以珠威德，水即为清”。也就是说，譬如摩尼宝珠，摩尼宝珠也叫做“清水珠”，有使水清净的功能，将它放在污浊的水中，浊水就能够清净，如果不是藉着摩尼宝珠，水是不能够自己清净的。同样的，我们众生烦恼的污浊，自己没办法澄清，也没办法降伏断除，若要澄净、断除烦恼，必须是靠这一句名号的力量。

所以，这一句名号，当然不是一般的名号。

比如，谈到“宾拉登”，这个名号在我们心中有什么感受？会觉得他在某方面过于偏执，并且由于这个偏执而显现出残暴的行为；那如果谈到“孔子”，我们就会肃然起敬，因为他强调“孝”，强调“忠恕”，强调“仁爱”，他有教无类，自古以来都尊称他为“大成至圣先师”；如果谈到“鬼”，我们就全身不舒服，可是如果谈“阿弥陀佛”，那就不一样了。不过因为我们人间界，磁场不一样，所以看这一句佛号；念这一声佛名，好像与看其他的文字，讲其他语言一样，似乎没有什么特殊现象，但如果是鬼魂、地狱的众生，或者是通灵者，他们对这一句名号觉受就不是那样了，而是一片光明，磁场非常的清净，非常的令他安稳。

阿弥陀佛这一句名号等同阿弥陀佛的本体，所以有一句话说：

至极大乘意者，体外无名，名外无体。

法然上人在《选择集》里面就说：

弥陀一佛所有四智、三身、十力、四无畏等一切内证功德，相好、光明、说法、利生等一切外用功德，皆悉摄在阿弥陀佛名号之中。

所谓“三身”，法身也在名号里面，报身也在名号里面，化身也在名号里面，使得我们只要执持名号，所有内证、外用的功德就能够不假自得。这就显示，第十八愿所讲的“乃至十念”的称名念佛，方法上容易，境界上是这么的高超。

《观经》这一段〈流通分〉尤其是“付嘱文”与《阿弥陀经》〈正宗分〉的核心，也就是《阿弥陀经》的宗旨，两者之间有一贯相承的脉络，也就是《观经》与《阿弥陀经》所说的是同一件事，两者都在标举“专念佛名”。尤其是《阿弥陀经》，进一步将持名的往生功能加以详细的说明。怎么样说明？

一、多善福：执持名号是多善根福德。
二、往生正因：执持名号是往生正因。
三、临终佛现：执持名号临终佛就自然的现前来迎接。
四、诸佛证诚：执持名号是六方诸佛所证诚的，是六方诸佛所证实、证明的。
五、释尊所证：这一句名号是释迦牟尼佛在这个娑婆世界所证悟的阿耨多罗三藐三菩提。
六、释尊本怀：执持名号是释尊本怀。

有关第五点跟第六点，是展现在《阿弥陀经》哪个地方呢？在最后，也可以说是〈流通分〉的地方，释迦牟尼佛就说：

舍利弗！当知我于五浊恶世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间，说此难信之法，是为甚难！

这一段文至少说明两点：第一点，释迦牟尼佛在这个五浊恶世成佛是非常困难的；第二点，在这个五浊恶世宣说持名念佛这个法门也是难中之难的。藕益大师就说：

一声阿弥陀佛，即是释迦本师于五浊恶世所得之阿耨多罗三藐三菩提法，今以此果觉，全体授与浊恶众生。

意思就是说，释迦牟尼佛因地所修的佛行，果地所得的佛果，就是这一句阿弥陀佛名号；现在释迦牟尼佛在《阿弥陀经》中，把这一句所证悟的果觉名号全部传授给我们五浊恶世的恶众生，使五浊恶世的众生能够转恶成善、离苦得乐。

藕益大师说，释迦牟尼佛所证的无上正等正觉，就是这一句弥陀名号，这种解释，是非常令人咋舌，非常令人惊讶、震撼的！可见这一句弥陀名号的境界是佛跟佛的境界，不是菩萨，乃至声闻、缘觉所能想像的。所以对这一句名号，不管你了不了解，我们只能无条件的信受；如果说要等到了解了才来接受，那是不可能的，因为不是我们所了解的境界。

那“信受”的“信”涵盖什么呢？涵盖“无功用”，因为不是了解之后才信，是服从权威的接受。

所以我们对于佛法、对于传承祖师所讲的，就应该抱着无条件的接受这一种态度，而不在心中打一个问号，甚至认为虽然经典、祖师这样说，可是我的见解跟他们不一样，这就不是佛弟子了。
《阿弥陀经》说：
不可以少善根福德因缘，得生彼国。

也就是说，少善不能够往生，多善才能往生。虽然经文中没有说明什么是少善，不过有说出多善就是“执持名号”，也就是说执持名号就是多善根、多福德，这就显示除了执持名号之外，一切的定散二善都是少善根。那少善根、多善根的比较，在哪里有开展呢？在《观经》。《观经》最初说定散二善，到了〈流通分〉，再将二善废舍，只留下念佛一法。这正说明定散二善是少善根，不能往生；而同时殷切的劝导称念佛名，来显示多善根的涵义，所以善导大师就解释“实非杂善，得为比类”。

因此自古以来，古德将《阿弥陀经》视为《观经》〈流通分〉的开展，所以才说《观经》的结尾就是《阿弥陀经》的开头。
接下来，请看讲稿：
善导大师“称名入报”之偈：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

“极乐无为涅盘界”这一首偈语非常好，对我们念佛人来讲非常的重要，这一首偈语甚至可做为一把衡量的尺，衡量什么呢？同样学净土，同样讲净土，所学所讲的如果合乎这一句法语那就正确，如果不合乎这一句法语就不正确。希望大家把这一首法语背下来。

第一句“极乐无为涅盘界”，意思就是说极乐世界是“无为”的境界，“无为”就是“涅盘”，所以说“无为涅盘界”。这一句显示出“弥陀净土，依正主伴，同一涅盘，妙境界相”。也就是说，极乐世界不论依报（国土）也好，不论是正报（主人的阿弥陀佛或其他的菩萨）也好，通通都是涅盘、不可思议的境界。
依报涅盘：天亲菩萨的《往生论》就说：
无量寿佛，国土庄严，第一义谛，妙境界相。

极乐世界有种种的庄严，如：金地、楼阁、宝栏、宝树、七宝池、八功德水、众鸟说法……，都是有形有相的，可是这些庄严跟第一义谛——真如实相第一义空是一样的境界，是不可思议的。《无量寿经》就说：
彼佛国土，无为自然。
又说：
建立常然，无衰无变。

如果是无常的话，一定会衰变，我们娑婆世界没有一样是不衰变的，但是极乐世界没有一样是会衰变的，所以等同涅盘。

主佛涅盘：佛即是涅盘。善导大师在《法事赞》就说：

弥陀妙果，号曰无上涅盘。

阿弥陀佛的妙果是光明无量、寿命无量，是无上涅盘，显示出极乐世界是身土不二，是主伴（佛、菩萨）都同一涅盘。

眷属涅盘：四十八愿中第十一愿就说：

设我得佛，国中天人，不住定聚，必至灭度者，不取正觉。

阿弥陀佛已经取得正觉，所以凡是到极乐世界的众生都必定是住定聚，而且都必定是入涅盘。同时《无量寿经》也说：

其诸声闻、菩萨、天人：智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状。

又说：

皆受自然虚无之身、无极之体。

这个都是显示涅盘的境界。

所以我们不往生则已，一往生这一些都是当下承受的，因为阿弥陀佛已经成佛，所以祂四十八愿样样是现成的。何况《庄严经》就说：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群品。

法藏菩萨说，我若成佛，名号叫做“无量寿佛”，所有众生，只要听到我“无量寿佛”的正觉名号，必使他发愿而往生到我的净土，而且往生后都跟我（无量寿佛）一样，是金色之身，妙相通通圆满，没有一样缺少；同时一样无缘大慈同体大悲的去度化众生。有关这样的教理，阅读《无量寿经》上卷末后“华光出佛之文”就能够了解。

天亲菩萨《往生论》也说：

如来净华众，正觉华化生。

往生到极乐世界的十方众生，都是“正觉华化生”，人胎所生的就是人，鸟蛋所生的就是飞禽，水族所生的就是水族类，天人所生的就是天人，那往生到极乐世界，天亲菩萨说是“正觉华化生”，阿弥陀佛的正觉之花所化生的，当然是成正觉。

昙鸾大师的《往生论注》也有几段相关的法语，如：

彼土光明，从如来智慧报起。触之者，无明黑闇，终必消除。

又说：

一得生彼净土，即见阿弥陀佛，未证净心菩萨，毕竟得证平等法身；与净心菩萨、与上地菩萨，毕竟同得寂灭平等。

也就是说，只要往生极乐世界，就好像黑暗触到光明，当下黑暗就消失了。不管我们原来是什么境界的众生，一旦往生极乐世界，都跟十地以上的菩萨一样。极乐就是这样无为的、涅盘的境界。

善导大师在《观经疏》〈玄义分〉说：

舍此秽身，即证彼法性之常乐。

又说：

既见华台心踊跃，从佛逍遥归自然；

自然即是弥陀国，无漏无生还即真；

行来进止常随佛，证得无为法性身。

又说：

四种威仪常见佛，行来进止驾神通；

六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

这都是在说明极乐世界是涅盘的境界，使得我们虽然还有见思、尘沙、无明惑未断，一到那里就立刻像日出云破、明来暗去一般，顿时证得无为光明的法性。

（2011年6月19日

第十八愿善导释（十）

我们解释善导大师对阿弥陀佛四十八愿当中的根本愿(第十八愿“念佛往生愿”)的取意文，并依据龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师、乃至道绰大师的法语，以及《观经》跟《阿弥陀经》等经文，来做为佐证第十八愿所讲的“乃至十念”，就是指称名念佛——“上尽一形，下至十声、一声、一念”的念佛。

上次引用《阿弥陀经》“执持名号”的经文，来做为佐证“乃至十念”的念佛，在《阿弥陀经》中也是“称名念佛”。同时引用善导大师《法事赞》内的一首解释《阿弥陀经》核心经文的偈语，就是：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

自古以来，净土法门的修学者，不论是出家、在家，都奉《阿弥陀经》为最重要而且作为每日课诵的经典，同时由古至今也有很多的高僧大德注解《阿弥陀经》。唐朝善导大师也就是我们的宗主，他的《法事赞》可以说是最早期注解《阿弥陀经》的其中之一，同时也由于善导大师传承于龙树、天亲、昙鸾、道绰，是隋唐时代的一位高僧，他所传承的这一个法脉，所注解的有关净土宗的经典，解释与内涵，可以说是最纯正的净土法门的解释。

其他的大德所解释的，可说大部份都是站在他们自己宗门的立场来作解释，所以就纯正上来讲就有不够，因此，如果要了解《阿弥陀经》的正确意义，就必须看善导大师的着作。

而《阿弥陀经》解释的着作就在《法事赞》，尤其是我们今天所要研讨的这一首偈：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

对整部《阿弥陀经》来讲，是非常重要的，可说是其核心、宗旨的所在。这首偈对我们这个宗门是非常的重要，同时它的文字虽短，内涵却很深要，可以说是言简而意赅。所以我非常的喜欢，这首偈语在几个道场都曾经讲解过，可以说对这首偈语的讲解、探讨，是百讲而不厌的。

《阿弥陀经》首先简要的解释极乐世界为什么叫作极乐世界，而说：

其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

“无有众苦，但受诸乐”也可以说是整个极乐世界、极乐净土的本质，极乐世界就是无有众苦、但受诸乐，也因此，用“无有众苦，但受诸乐”来作为极乐世界这个净土的名称，显示出极乐世界完全是为了我们苦恼的众生而建设的，亦即救度苦恼的众生往生极乐世界，使苦恼的众生获得“无有众苦，但受诸乐”。总之，“无有众苦，但受诸乐”这两句、这八字，非常的好，意义非常的深广。

苦，有那些苦？根本上来讲有两个，就是“分段生死苦”跟“变易生死苦”。苦乐是相对的，没有这两个苦，就能够有这两个乐——离开分段生死的乐、离开变易生死的乐。

没有这两个苦，有了这两个乐，那是什么境界？那就是佛的境界。所以善导大师这首偈第一句就说：“极乐无为涅盘界”，因为没有这两种苦，有这两种乐的话，那就是超越了苦跟乐，达到清净的乐、究竟的乐。清净的乐、究竟的乐可以说是“离言说相、离心缘相”，也就是说那种境界是不能够形容，同时也不能够想像，可说是离一切相、离分别相。

在《无量寿经》就说：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为，泥洹之道。

泥洹就是涅盘，也就是说极乐世界这个世界、这个国土，是等同涅盘的。只要一旦往生到了这个涅盘的世界，也就会随着国土的涅盘而进入涅盘，达到涅盘，所以经文接着说：

其诸声闻、菩萨、天人：智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状。

又说：

颜貌端正，超世稀有。容色微妙，非天非人。

又说：

皆受自然虚无之身，无极之体。

这些都是涅盘的境界。能够这样的话才是真正的“无有众苦，但受诸乐。”

天亲菩萨依《无量寿经》的内涵而撰写《往生论》，《往生论》的每一首偈语都很优美，其中有两句说：

永离身心恼，受乐常无间。

到了极乐世界就永远的、永恒的没有身体上的苦恼，也没有精神上的苦恼，离开了生、老、病、死的苦恼，离开了六道轮回的苦恼，甚至离开了刚刚所讲的变易生死的苦恼。而有了断除贪瞋痴之乐，断除见思二惑之乐，断除尘沙惑之乐，断除无明惑之乐，达到了佛的涅盘大乐。

所以“永离身心恼，受乐常无间。”永远的受乐，分分秒秒，没有间断。而且又说：

众生所愿乐，一切能满足。

这是极乐世界最大的成就，因为能破众生一切无明，能满众生一切志愿，包括上求佛道、下化众生的“四弘誓愿”。极乐世界虽然清净庄严、超逾十方，若不合众生所需，不满众生所求所愿，便无所用。所以此句最重要，以其充份表现阿弥陀佛自利利他之功德的圆满。

《阿弥陀经》把极乐世界这样的常恒、安乐，这样的清净、无垢，这样的无为、无漏，这样的微妙庄严、破闇满愿，介绍给我们之后，释迦牟尼佛就非常殷勤、切盼的，一而再、再而三的劝导我们要愿生极乐世界，而说：

众生闻者，应当发愿，愿生彼国。

闻是说者，应当发愿，生彼国土。

若有信者，应当发愿，生彼国土。

就只怕我们不愿往生，不怕我们十方众生统统往生。

涅盘、极乐既然是那么的好、那么的妙，我们无论如何一定要去看看。其实极乐世界是我们的家乡，我们理所当然应该回归极乐家乡。那么方法呢？释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里面说：

不可以少善根福德因缘，得生彼国。

不可以少善得生，反面显示即是可以多善得生。意思是说必须要多善根福德因缘，才能够得生彼国。释迦牟尼佛在此段经文中虽然没有说什么是“少善根福德”，但有将什么是“多善根福德”明确地显示而说：

闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日，一心不乱。

自古以来很多大德注解《阿弥陀经》，注解到这几段经文的时候，就有不一样的解释。当然解释不可能会每一个人都一样，但是释迦牟尼佛所说的意思，祂所要讲的应该是一个明确的主旨，不可能是两个不同的意思。善导大师就用这一首偈语来解释什么是少善不生，什么是多善得生。

就少善而言，什么是少善？善导大师就说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生。

这“少善根福德”，善导大师解释为“随缘杂善”；而“不可以得生彼国”，善导大师就用“恐难生”来作解释。

随缘杂善，“随”是随顺，“缘”是机缘，“杂善”法然上人在《选择集》第十三章就说：

诸余杂行者，难生彼国，故云“随缘杂善恐难生”。

所以杂善也可以说是诸善、余善、众善、万善，也可以说是杂行、诸行、余行、众行、万行，名称虽然不一样，但都是显示：“就广义而言就是八万四千法门，概要言之就是《观经》所讲的定、散二善。”所以八万四千法门也好，定、散二善也好，都是善导大师在这里所讲的“随缘杂善”。

具体来讲，宋朝元照大师所写的《佛说阿弥陀经义疏》，就解释说：

如来欲明持名功胜，先贬余善为少善根，所谓布施、持戒、立寺、造像、礼诵、坐禅、忏念、苦行一切福业。

元照大师将这一些归纳而说是少善根，同时又说：

少善根，非往生因。

又说：

若依此经执持名号决定往生，即知称名是多善根、多福德也。

元照大师这一段是说：释迦牟尼佛为了显明持名功德的超胜，所以就预先贬劣余善。就余善而言，应该是很多，不过元照大师在这里只列出：布施、持戒、立寺（立寺就是建设寺院）、造像（竖立佛像）、礼诵（礼拜诵经）、坐禅（参禅、打坐）、忏念（拜忏或者是持咒、念余佛余咒）以及苦行（苦行当然也很多）等一切的福业。简而言之，所有的善，也就是持名以外的所有的杂行、杂善全部是少善根。

对于持戒、布施，甚至忍辱、精进、禅定、智慧所谓的六度万行，对我们学佛的人来讲是应该做的，应该随缘、随份去修的，只是这些跟往生极乐世界是不相干的，也就是说我们要往生极乐世界，不是以这些为业因、为正因；不过是一个学佛的人应随缘、随份去做的内容。既然不是往生的正因，对往生而言就是少善根。易言之，如果不是作为往生来讲，就无所谓少善、不少善，也无所谓正行、杂行，自力、他力。

所以我们修净土法门的人，就应该有正确的认识。往生的正因，就是“一向专称弥陀佛名”，其它一切都不是正因，不是本愿之行，跟阿弥陀佛的本愿没有关系；可是我们不能贬低，或者是轻视六度万行。就我们的身份以及职责所在，应该做的就必须要去做，所以在这里只是就往生的因、非因，而论往生的多善跟少善，不宜混淆不清。总结的说，除了念佛之外，所有的行持，对往生来讲都是少善根、少福德。

“随缘杂善恐难生”：如果众生个个随顺他的根机，或者是他所接触的缘，所修的诸善万行，要往生极乐世界的话，这是因果不相应的。《阿弥陀经》就说：“少善根福德不能往生。”善导大师解释说“恐难生”，恐就是恐虑，很深的顾虑，也就是恐怕不可能，其实是不可能往生。

极乐世界是法藏菩萨以自身圣种性，也就是八到十地的高阶菩萨所发的愿、所修的行而成就的。所发的愿又是经过了五劫，那么漫长的时间，细细的观察二百一十亿的诸佛世界，选取这些世界当中最清净庄严美好的，又加上自己的智慧跟愿力，加上自己的超世愿在里面，所以其清净庄严是超越二百一十亿所有的净土，也可以说是清净之中的最清净，才规划出四十八大愿。又经过兆载永劫的时间，积植菩萨无量德行，而圆满了四十八大愿，之后才成就了所谓无为涅盘的极乐世界。

所以极乐世界是究竟清净、无垢、无为、无漏的微妙庄严，可说是阿弥陀佛的报土。报土就是佛本身自在受用，同时也给往生者同样的自在受用。所以极乐世界我们不往生则已，我们一旦往生的话，那么光明寿命就跟阿弥陀佛一样，同得殊胜无上涅盘的境界。这一种境界是超越一切，刚刚讲是“离一切相”，没有形相，因此也“离心缘相”、“离言说相”，思维不到，没有所谓的分别、筹量、计度。那种境界《无量寿经》说：

二乘非所测，唯佛独明了。

禅宗所讲的：

言语道断，心行处灭。

所以是不可思议的“一真法界”，道绰大师所言的：
真如实相，第一义空。

那么要往生到这样的国土，就必须唯有依凭同样是阿弥陀佛全性起修、万德庄严的本愿名号，也就是《称赞净土经》所讲的：“无量无边不可思议功德名号”才可以往生。

以我们凡夫自力、有为、有漏，也就是有烦恼、有污染所修的杂行杂善，乃至三贤、十圣、分证法身的圣者所修的种种行，是无法往生的。

“不可生”善导大师解释为“恐难生”是另有潜在涵意的，这方面接着会再说明。在《往生礼赞》就说：
念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生。

也就是说如果专称弥陀佛名，所谓专就是无余修、无间修、长时修、毕命为期，这样就十个人十个人往生，一百个人一百个人往生，一千个人一千个人往生，百千万亿如此专念，就百千万亿通通往生。善导大师在这里又说：
若欲舍专修杂业者，百时稀得一二，千时稀得三五。
又说：
但使专意作者，十即十生；修杂不至心者，千中无一。

在这里所谓的“修杂不至心”，就“千中无一”，因为修杂行跟阿弥陀佛的本愿没有关系，跟极乐世界也不能相应，所以是千中无一；但他如果能够至心的话，也就是“至心回向”，那么也就能够往生。这个就是善导大师所讲的“恐难生”：随缘杂善还是可以往生，只是难而不容易，杂善往生是困难的，除非你能够至心回向。

在这里显示还是可以往生啊。那么怎么样能够往生，就是靠回向。就像《无量寿经》第十九愿所说的“发菩提心修诸功德”，然后“回向愿生极乐”，三辈也是一样；同时《观经》的九品也是回向往生的，也是随缘杂善而回向往生的。
善导大师《观经疏》就说：
就行立信者，然行有二种：一者‘正行’，二者‘杂行’。

也就是说就往生行来讲，归纳之则有两种，一种是正行，一种是杂行。可见除了念佛可以往生以外，杂行、杂善也可以往生。不过善导大师后面又说：
若修前正助二行，心常亲近，忆念不断，名为无间也。
若行后杂行，即心常间断，虽可回向得生，众名疏杂之行也。

法然上人就依据善导大师这几句法语，而归纳出有“五种正行”与“五种杂行”。五种正行有五种的得，得就是获益。五种杂行就有五种的缺失。就是所谓的如果修正行，尤其是正定业的话，那么跟阿弥陀佛就非常的亲密，一体不离的亲密，同时也跟阿弥陀佛常在一起的亲近，可以说忆念阿弥陀佛是无有间断，所以不回向也能往生，因为本身就是往生的正因，可说是纯纯粹粹的净土之行。

如果是杂行的话，虽然也可以回向往生，但是跟阿弥陀佛不亲、不近，跟阿弥陀佛彼此之间就有间断，而且因为它不是纯粹的净土之行，是疏远的、疏离的、疏杂的，就有这一些缺失。
善导大师在《观经疏》定善义第九观就说：
备修众行，但能回向，皆得往生。

也就是说杂善杂行不管修多修少，“但能回向，皆得往生。”只要能够回向往生极乐世界的话，通通能够往生。但是善导大师又说：
佛光普照，唯摄念佛者。

也就是说虽然“备修众行，但能回向，皆得往生”，可是平生不能蒙受阿弥陀佛光明的摄取不舍，要蒙受阿弥陀佛光明的摄取不舍，就只有念佛的人，因为“唯摄念佛者”。
那么从以上这几段法语，可以看出这一句“随缘杂善恐难生”就含有好几种意义：
一、随自他意。
二、随自不生，随他得生。
三、随自回向亦可得生，然而甚难。
四、虽可得生，平生不蒙光摄。
五、生在胎宫，以疑惑心，修诸功德，生彼宫殿，寿五百岁。
六、权实废立（下文专复专即是）。

一、随自他意。自指自己，他指弥陀。也就是说杂善是随众生自己的因缘，不是随弥陀的因缘，所以凡是随自己的因缘，不随弥陀的因缘的话，不管怎么修都是属于杂善。因为如果随弥陀的因缘的话，就只有一，没有二、三，不杂修，就是“一向专称弥陀佛名”，也就是“念弥陀专复专”。

没有专称弥陀佛名，就是没有随阿弥陀佛的缘，都是随凡夫自己的缘。自己遇到那一个法门，自己就学那个法门来作为往生的因；或者是自己宿世以来的根机，随宿世以来的根机去修学其他的法门，那么这也是随自，随自己的缘。随自己的缘所修的就是杂善，也是少善，也是自力

，也是难行，不可往生。如果是随佛缘念弥陀，那就是多善，是他力、是易行，决定往生。

昙鸾大师在《往生论注》的结论就说：

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

“缘佛愿力”也就是随顺佛的愿力，依靠佛的愿力。怎么样随顺，怎么样依靠，就是“十念的念佛”，也就是乃至十念的念佛。也就是“平生之机上尽一形，临终之机下至十声、一声、一念的念佛”，这样便能够往生极乐世界。

善导大师也说：

上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。

这两句法语都说随弥陀的缘，就是念祂的名号，靠祂的愿力，是属于他力，也就是佛力，佛的愿力，佛的功德力，因此就容易能够往生。

这比喻我们到一间宝库去取宝物作为自己的家产，所取的宝物，除非是取这颗“摩尼宝珠”，不然的话，永远都是少，不是多。摩尼宝珠就是如意珠，本身是清净无垢不受污染，而且能够消除垢秽，能够变化众宝，也能够消除灾难，这就是摩尼宝珠。如果取任何其它宝物都有所不足，因为它们跟摩尼宝珠来讲、来比，都是少不是多。从这里可以看出如果是“念弥陀专复专”的话，那不只是多，也是大，也是胜，也是无上，正如印度话“摩诃”，“摩诃”有大、多、胜的涵意。

古来注解《阿弥陀经》中“不可以少善根福德因缘，得生彼国”，这一句经文的注解都各不一样，同时都没有善导大师所解释的来得要简不繁。《阿弥陀经》所说：“善根福德因缘”这六个字，有的拆开来解释，“善根”是什么意思，“福德”又是什么意思，“因缘”又是什么意思。善导大师对这六字经文并不加以拆解，而是整句解释为“随缘杂善”，可说精要确当。随缘而修的善就是杂善，杂善必定是随自己的缘，不是随佛的缘。

如果以同本异译的《阿弥陀经》来对比的话，更可以显示出善导大师所作的解释是非常精要，非常确切的。在玄奘大师所译的阿弥陀经，名为《称赞净土佛摄受经》，对于这一段的经文，玄奘大师翻译说：

非少善根，诸有情类，当得往生。

“少善根福德因缘”七个字，玄奘大师只翻译为“少善根”三个字，简单讲就是“少善”，不能以少少的善，作为往生极乐世界的根本，也就是作为往生极乐世界的条件与资粮。

如果就梵文本，也就是上一个世纪从尼泊尔所找到的两种版本的梵文《阿弥陀经》来看的话，一种版本是说：

不可唯以下劣的善为根本的。

鸠摩罗什所翻译的《阿弥陀经》说：“不可以少善根福德因缘。”在这里说“不可唯以下劣的善为根本的。”另外一本梵文本说：

众生不因此世所做善行得生彼国。

众生（愿往生的人）是不能够以在这个娑婆世界、五浊恶世所修行的任何善来往生的。所以无论从玄奘大师所翻译的，或者是两种梵文本所讲的，都跟善导大师所讲的、所解释的是一致的。也就是杂善：自己以自己所修的都是“杂善”，也都是“少善”。

我们可以比量得知。以五戒为因所得的果就是生而为人，这个就是“为人”的正因正果，若欲生天则善少而不能；如果以五戒的善要往生极乐世界，那就更不相应，更是少善而不是多善。如果以十善来讲，十善之因他的正果就是上生天界，要将之做为往生极乐世界的因就太少了。以四禅八定的功德来讲，这个因只能获得色界天、无色界天的果，如果要做为往生的因，那就仍然同样不可能，因为他的善依旧是少而不是多。所以我们在这个娑婆世界所修的，梵文本的《阿弥陀经》就说“此世所做的善行，都是不足以往生极乐世界的。”

昙鸾大师在《往生论注》说：

凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。

这是就“真实功德”跟“不实功德”来作比较，也就是就世间法跟出世间法，有究竟跟没究竟，有漏跟无漏来作比较。我们人所修的五戒，或者生天所修的十善，人天的这个果报，是因也好，是果也好，都是颠倒的，都是虚伪的，不是真实的功德。

所谓颠倒，就是不真，不是真实的，所以叫做虚伪。譬如说我们做梦的时候，梦中的苦、乐，或者哭、笑，梦里面都不是真实的，可是如果一直作梦而不醒过来的话，我们就会把梦当作是真实的。如果把梦当作是真实的话，那就是颠倒。事实就是如此，我们在这个娑婆世界，在六道轮回当中，就好像大梦未醒，我们都一直觉得这个世间的一切是那么的真实，所修的善、恶都把它当作是真实的。其实，不只所修的善业是颠倒、虚伪，即使是恶业，也是颠倒，也是虚伪的，所谓“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”。极乐世界是觉的世界、涅盘的世界，唯有随顺阿弥陀佛正觉的名号，领受正觉名号的功德，才能够往生阿弥陀佛涅盘的净土。

随缘杂善恐难生，故使如来选要法。

“故使如来选要法”，“故”就是承接“随缘杂善恐难生”。“使”就是使得释迦牟尼佛也跟

阿弥陀佛一样的“选要法”，阿弥陀佛所选的要法是什么？就是选择“本愿称名”。因为佛佛道同，因此，也使得释迦牟尼佛在这个娑婆世界引导我们解脱轮回，往生极乐，也从八万四千诸善法门当中，选择本愿称名来教导、规范我们五浊恶世的“恶众生”。

称我们是恶众生，简单讲就是恶人，我们都会觉得好像有点不平。其实，我们这个世界是五浊恶世，出生在这五浊恶世的众生，贪瞋痴都特别强盛，业障特别深重，《地藏经》就说：

举止动念，无不是业，无不是罪。

又说：

其心刚强，难调难伏。

所以我们如果反问我们自己，我们就会很谦柔的低下头来，自认自己是一个刚强、难调难伏的罪恶凡夫。给我们罪恶凡夫所教导的、所约定的法，这个是“要法”，为什么是要法？刚刚讲极乐世界是酬报法藏菩萨因地四十八大愿，以及兆载永劫积植菩萨的无量德行而成就的无为涅盘的净土，以我们一切凡夫乃至三乘的圣者所拥有的诸善的功德、因缘，是不能够往生。只可以以阿弥陀佛这一句无量无边不可思议的功德名号，本愿称名念佛，以这一个因才能够往生。因此，使得释迦牟尼佛也这样的跟阿弥陀佛来教导我们众生，就以本愿念佛，往生本愿所成就的净土。

选要法，“要法”是指这一句弥陀佛名，也就是本愿称名，不是《观经》所讲的定、散的要门。

同时，这个“要”也是专的意思，所谓“专也、求也、契也”。因为本愿的称名念佛，不是随缘杂善，如果随缘杂善的话，就不是本愿的称名念佛，也不是往生的正因。本愿的称名念佛既然合乎弥陀的愿、往生的正因，当然就可以让我们来专修，以这来求愿往生极乐世界，来契应弥陀本愿。所以释迦牟尼佛不选择诸善万行，而独选择专称弥陀佛名，唯有专称弥陀佛名是可以专修、可以求愿、可以契应的法门，所以说“选要法”。

教念弥陀专复专。

“教”就是释迦牟尼佛对我们的开示，对我们的教导，甚至是对我们的敕命。教念，“念”就是称名念佛，也就是一向专称弥陀佛名。在《观无量寿经》中，是以定善跟散善来引导归入专念弥陀名号，以阿弥陀佛的本愿来讲的话，就是阿弥陀佛的正觉名号，阿弥陀佛成正觉成就了什么？就是成就了这一句无量无边不可思议的功德名号，来做为十方众生往生的正因、正行、正定业。

在玄奘大师所翻译的《阿弥陀经》就说这一句名号是具有无量无边不可思议的功德名号；而在鸠摩罗什所翻译的《阿弥陀经》说这一句名号是具有什么样的功能呢？以光明来显示说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。

照十方国无所障碍的弥陀光明，在《观经》里面就显明祂的功能而说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

善导大师将《弥陀经》以及《观经》的这两句经文融合而说：

彼佛光明无量照十方国无所障碍，唯观念佛众生摄取不舍。

这个“要法”也就是说，念弥陀专复专的念佛人都永远在阿弥陀佛的光明摄取当中。

同时，阿弥陀佛是法界藏身，所谓“法界藏身”，就是十方法界一切诸佛的功德，都完全具备在阿弥陀佛一佛当中，无有丝毫遗漏。所以只要专称弥陀一佛，等同具足的称念十方三世一切诸佛，所谓“举一全收，无欠无余”。

最能够贴切显示的就是这一首偈语：

阿字三世一切佛，

弥字一切诸菩萨，

陀字八万诸圣教，

三字之中是具足。

这几段法语彻底的显示出“教念弥陀专复专”的这句弥陀名号的殊胜与超绝。

“专复专”大意有三：

一、显示二重废立。

二、显示一行、一心。

三、显示释迦牟尼佛的殷勤劝喻。

一、显示二重废立：

也就是杂正、助定的废立。教念弥陀专复专，第一个专就是要专于正行而舍杂行，舍杂行就是舍一切的八万四千法门做为往生的因，要专取五种正行为往生的因，这是第一重，第一个专的废立。第二重，也就是第二个专就是搁助行、专正定业，因为正行有五种，除了专称弥陀佛名之外的其它四种是为了助成专称弥陀佛名，如果能够专称弥陀佛名的话，即使没修其它正行，也已足够往生了，这是二重的杂正、助定的废立。

二、显示一行、一心：

专复专第一个专，是专于“专称弥陀佛名”的一行；第二个专是专于对“一向专称弥陀佛名”的一心。所以第一个专是专修一行；第二个专是成为一心，也就是成为专一行、一心的意思。专就是一，所以专既然是一的话就不是二，也就是说不要有二心，要一行、要一心，不要二行、三行的杂行，不要三心两意。总的来讲，就是一向专称弥陀佛名之后永不变迁，变迁的话就

是去修杂行了，那么对一向专称弥陀佛名的信心随之也就变了。

同时，这个专也是“横超”的意思，超胜万法，横超生死大海，横超涅盘界，速成佛道，专就有这一些涵义。

专复专也是《阿弥陀经》“一心不乱”的涵义，所谓一心就是不二，不二就是专；不乱是不杂乱，不杂乱也是专，所以专复专是一心不乱。

以定跟散来讲的话，这里的一心不乱是无所谓定、散的一心，因为既然已是专念弥陀佛名，所以是不管定心也好、散心也好，都是往生的正定业。但如果要强论功夫上的一心的话，那么是属于定的一心还是散的一心呢？那当然就是散的一心。也就是说，我们即使念佛的时候依然有妄想杂念，但是我们都专一的念这一句弥陀名号永不改变，叫做散的一心，这一心的念佛，不管定散，都可称为“念佛三昧”，因为是正定业，必定往生故。

三、显示释迦牟尼佛的殷勤劝喻：

释迦牟尼佛一而再，再而三的要我们念弥陀要专复专，要专而又专，你要专不要杂，说一次恐怕我们没有听进去，又说第二次、第三次，甚至N次。如经文所言之意：“若一日要专念，若二日也要专念，乃至若七日、若七年、若七十年，也都要尽形寿的专念弥陀佛名。”所以专复专就是一再的、不断的提示我们要一向专称弥陀佛名，而不要二行、三行的杂行，不要三心两意。

还有专复专就是龙树菩萨在《易行品》所讲的：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

能够专复专就是显示我们对于阿弥陀佛的恭敬信顺；如果不是专复专的话，就表示对阿弥陀佛不够恭敬、不够信顺，这是非常显然的；如果是真的恭敬、真的信顺的话，就会只有随顺佛意，不会随顺自意，也就不会转往随缘杂善。因此，能够专复专就是龙树菩萨所讲的“恭敬执持”、“以恭敬心执持称名号”。

专复专也是所谓的三心、四修、五念当中的四修通通具备了，四修就是“恭敬修、无余修、无间修、长时修”。能够专复专就是恭敬而不余修杂行，同时，所谓誓毕此生无有退转而无间的念佛，因此，也是合乎长时修，所以专复专就是恭敬修、无余修、无间修、长时修。

我们能够专复专的念佛，所谓的三心、四修、五念就通通包含了。三心就是第十八愿所讲的至心、信乐、欲生，也就是《观经》所讲的至诚心、深心，回向发愿心。五念是天亲菩萨《往生论》的五念，以五正行来讲的话，五念就是五正行。所以不管三心、四修、五念，只要专复专的称名念佛就通通包含在里面了。因此三心、四修、五念都是南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛的专复专的一向专称弥陀佛名。

这一首偈：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；故使如来选要法，教念弥陀专复专。

涵盖我们这个法门的目标、方法，教、理、行、果，与净土三经一论的扼要。所以，这一首偈语非常的好非常的重要，我们要把它背下来，要了解它的道理。

极乐无为涅盘界，涅盘的境界是佛的境界，是等觉-菩萨还不能够理解的境界，要进入这样的境界，方法是什么？如果是修八万四千法门就不能够进入；如果是专念弥陀佛名那就能够进入涅盘界。所以，善导大师有一句偈语说：

念佛即是涅盘门。

法照大师也说：

念佛成佛是真宗。

有一句话说：登门入室。登门才能够入室，你要入哪个房间，必须要登哪个门；你不登那个门，就不能入那个房间；甚至登错了门，就永远不能到达那个目的地。我们要入涅盘界，就必须走涅盘门，涅盘门就是念佛，所以说“念佛即是涅盘门”。那么其它的杂行、诸善能够入涅盘门吗？是涅盘门吗？那就不是。

龙树菩萨在《易行品》里面就把整个一代佛教判为两门而说：

佛法有无量门：如世间道，有难有易，路道步行则苦，水道乘船则乐。

从这一句法语就可以显示出要保证到达目的地的话，它的条件必须是易、容易，如果是易的话，那么就人人都能够到达；同时，是易、又是顺风，所以让大家有安乐的感受。如果不易而困难的话，就难以到达，就一定会退转；何况如果又是苦修苦行，那就更不能够普遍适合于所有的人。

如果是要在娑婆成佛，娑婆进入涅盘，那势必要发菩提心，广修六度万行；但如果是要在净土、极乐净土成佛，那就唯有发愿生心而专念弥陀佛名。因此，善导大师说要专念、专复专。

接下来请大家看讲义：

（讲义文）

三经一致，皆名“称名念佛”为往生正因，往生正定业，顺彼佛愿故。

也就是一直以来引用《观无量寿经》、《阿弥陀经》，甚至引用传承的祖师的法语，来显示三

经所讲的是同一个东西，不是两个东西，所以说“三经一致”。

虽然《无量寿经》讲四十八大愿，其中有十九愿，有二十愿，也有三辈；《观经》讲十三定观与三福九品，但是这不是它的目的，它的真正目的是在导归第十八愿的本愿称名，所以都在显明称名念佛。称名念佛是往生的“正因”，正因跟非正因是相对的，正因就是决定能够往生，不是不定的，决定能够往生就是往生“正定业”，所谓正定业就是决定的业。如果不是决定的业就是“不定业”，而跟往生完全没有关系的业就是“邪定业”。

为什么“称名念佛”是往生的正因、是往生的正定业呢？因为就是“顺彼佛愿故”，就是随顺阿弥陀佛的根本愿，不是随顺其他或者是随顺自己的杂修杂行。

这个讲题今天晚上我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2011年9月18日

第十八愿善导释（十一）

今天晚上，我们继续研讨“第十八愿善导释”。请大家看“补充讲义”第二页：

（补充讲义）

故大师《观经疏》“定善义”（善全二○六页）言：“如《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。又如《弥陀经》中，一日七日专念弥陀名号得生；又十方恒沙诸佛证诚不虚也。又此《经》定散文中，唯标专念名号得生。”

这是善导大师引用正依经典，也就是净土三部经——《无量寿经》、《弥陀经》、《观经》的宗旨，来显明第十八愿所说的“乃至十念”的涵意。

由这三段法语显示，第十八愿的“乃至十念”的意涵是什么呢？就是“专念弥陀名号”。三经的宗旨是一致的，如有不同，那三经就互相矛盾了。那一致的宗旨是什么？就是“专念弥陀名号，必得往生弥陀净土”。所以，整个净土宗在说什么？就在说“专念弥陀佛名，必定往生弥陀净土”，归宗结顶就是在说这一句话、在显明这个道理。

首先，“《无量寿经》四十八愿”这八个字，在显示上下两卷的《无量寿经》就是四十八愿，为什么这样说呢？因为阿弥陀佛因地的本愿和果地的成就是不相分开的，有因必有果，果从因生；而且阿弥陀佛的佛国已经圆满成就，因此善导大师就总指《无量寿经》一经名为“四十八愿”，而四十八愿之中，显明往生的正因是唯有称名。所以，在这里就说“唯明专念弥陀名号得生”，亦即《无量寿经》所要阐述的宗旨就是“名号”，也就是“称名念佛”。简而言之，这句名号——“称名念佛”，是贯串整部《无量寿经》上下两卷的，譬如第十八愿就说：

十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念。

下卷之初的第十八愿成就文就说：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念。

所以第十八愿的“乃至十念”、成就文的“乃至一念”都是在显明这一句六字“南无阿弥陀佛”的万德洪名，都在显明十方众生只要专一称念这句弥陀洪名，就必定往生极乐世界。所以说：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，

至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

同时，下卷最后的“流通分”，释迦牟尼佛也特别付嘱弥勒菩萨说：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，

当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

显明专念这一句弥陀佛名，就已经获得大利。所谓“大利”，就是《无量寿经》一开头所说的“惠以真实之利”的“真实之利”。我们应知，宇宙当中只有成佛才是真实之利，还没到成佛，就还是在方便之中，因此，唯有成佛才是真实之利，才是无上的功德。所以，〈流通文〉就说：“为得大利，则是具足无上功德”，“大利”就是无上功德、就是真实之利。即使在“三辈段”中，虽然有三辈，身分各有不同，但是三辈都是要“一向专念无量寿佛”。所以善导大师在《观念法门》解释《无量寿经》“三辈段”之经文说：

佛说一切众生，根性不同，有上中下；

随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名；

其人命欲终时，佛与圣众，自来迎接，尽得往生。

这就显示这句名号贯串整部《无量寿经》。显示《无量寿经》归宗结顶是在说专称这一句弥陀佛名才是往生的正因、正业、正定业。

有关善导大师引用三部经的这三段法语，在《第十八愿讲话》381页的地方也有解释，也可参考，我来念一遍：

如《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。

《无量寿经》在讲什么呢？在讲四十八大愿。由于有四十八大愿，才有极乐世界、才有阿弥陀佛、才有我们的往生。往生净土之因、往生净土之果，都在四十八愿当中。《无量寿经》分为上下两卷，从头到尾都是在说明四十八愿的因因果果。

而四十八愿，愿虽然有四十八，可是，它的目标、它的目的在哪里呢？善导大师斩钉截铁地说：“唯明专念弥陀名号得生！”这是很惊天动地的一段法语。佛愿有四十八，怎么说唯独显明念佛呢？那其他呢？

这个“唯”，所谓“唯此一真实，无二亦无三”。

“唯”在唯识中有三种含义：一、“简持义”。二、“决定义”。三、“显胜义”。

“简持”就是把其他的舍掉，独取当中的核心。“决定”就是这个是决定性的、必然性的，不是不定的，不是或然的。“显胜”则是把其他的通通隐蔽，唯独显现其中核心的殊胜。所以，“唯”有这三种含义。

在四十八愿当中，乃至在整部《无量寿经》当中，除了说念佛以外，也谈到诸行来迎、也谈到三辈功行，可是，诸行来迎的目的，是要导归念佛必生；三辈功行虽然也各有不同，但每一辈每一辈都谈到“一向专念无量寿佛”，尤其是第十八愿的成就文说：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，
至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

乃至命终，一念念佛、愿生极乐，当下就往生，就住于不退转的果位，岂不是念佛很殊胜、超越一切、当生成就！

又，释迦牟尼佛“付嘱文”（释迦牟尼佛交待弥勒菩萨将这个法门传持下去的经文叫做“付嘱文”）就说：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

欢喜踊跃称佛名号，就能够得到大利。所谓“大利”，就是“具足无上功德”。在《无量寿经》当中，只有说念佛能够“即得往生、住不退转”，念佛能得“大利”、“具足无上功德”，而没有说其他的行门能获致如此殊胜的结果。

所以，由这些经文，就可以看出四十八愿，愿愿都在导归专念弥陀名号，虽然有诸行往生、有三辈行门的不同，但唯一要导归的、唯一要显明的，就是念佛，所以加一个“唯明”。

又如《弥陀经》中，一日七日，专念弥陀名号得生。

如果就《阿弥陀经》来讲，善导大师就没加“唯”这个字，因为在《阿弥陀经》里，只说“执持名号”，亦即只有阐释“本愿称名”，不说三学六度万行，没有掺杂其他法门，所以，它很清楚，就是一日七日专念弥陀名号。所谓“一日七日”，并非只是一日、只是七日，它的涵义是“上尽一形，下至七日、一日、一时、十念、五念、一念”，也就是愿生极乐，从今之后就专念弥陀名号，不夹杂、不间断。所谓“平生之机，上尽一形；临终之机，下至一念”。

所以，《阿弥陀经》也是在说专一念佛，必得往生。

又十方恒沙诸佛，证诚不虚也。

念佛往生者，为诸佛所证诚、赞叹、护念。也就是《阿弥陀经》之中，释迦牟尼佛说明只要专念弥陀名号就必定得到两种果报：一种是“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前”，另一种是“是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土”。当说明这些利益的当下，十方恒沙无量无数的诸佛，立即主动地从祂们的世界不约而同、异口同声地欢喜、赞叹、证明：“释迦牟尼佛所说的是真实的，不是虚假的，你们要相信勿疑。”可知，只要愿生、称名，就受十方诸佛的证诚，证明不会虚假、必定往生；也可以看出，释迦牟尼佛弘扬阿弥陀佛的念佛往生，十方诸佛也同样在弘扬阿弥陀佛的念佛往生，佛佛相同，佛佛互相称赞、互相证明，而且也以弘扬这个法门为祂们的出世本怀。

又此《经》定散文中，唯标专念名号得生。

这段文是在解释《观无量寿经》。《观无量寿经》“显义”是在谈定善跟散善，“隐义”是在谈执持名号，所以善导大师就说：此经（“此经”就是《观无量寿经》）定善、散善的经文中，都只在标出专念名号必定往生。

定善文中，哪一段文标示念佛往生呢？“定”就是十三种定观，十三种定观最明显的在第九种观，第九观说阿弥陀佛的光明：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。
所以，十三种定观文中，也谈到念佛。

这里“念佛众生”的“念佛”，是心中观想的念佛，还是口中称名的念佛呢？如果从《观无量寿经》最后流通文，释迦牟尼佛殷勤恳切要阿难尊者弘传下去的那段经文来看，就是称名念佛。也就是佛告阿难：

汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。
也就是“持佛名”，不是“观佛像”。
所以说，十三种定观也谈到称名念佛必定往生。

那么，散善就是九品，九品之中有哪段经文在谈称名念佛呢？在于下三品，也就是说下品上生、下品中生、下品下生，都谈到称名念佛必定往生极乐世界。

所以，善导大师就说：《观无量寿经》不管定善也好、散善也好，虽然说到十三种定观，说到三福九品，但目的在于导归“专念名号得生”，也可以说只在标举“专念弥陀名号得生”，不是在标举十三种定观，也不是在标举三福九品。

为什么释迦牟尼佛费那么多的时间、讲那么长的经文，来介绍十三种定观和三福九品呢？目的在何处？目的就是“唯标专念名号得生”，目的就是导引修定善、修散善的众生归入专称名号。也就是导引圣道法门的修行者，归投阿弥陀佛的净土法门。

这段法语是善导大师引用净土三经来说明诸善万行不能跟念佛相比，虽然只是引用净土三经，其实涵盖了一切世界、十方诸佛，以及所有的经典、法门。也就是不仅在我们这个娑婆世界，在十方所有一切世界当中，念佛都是诸善万行所无法相比的。为什么？因为法藏菩萨的四十八大愿，是在考察了十方一切世界之后，经过五劫思惟所发超越十方诸佛的大愿，当中独独选取念佛为往生的方法，而诸行是被选舍的。由此也可以知道，这三部经的思想是一致的，这三部经都在说一件事情：“只要念佛，必定往生”。

接下来，请看讲义：

（补充讲义）

而三段取意文皆言“称我名号，下至十声”。

“三段取意文”就是在讲义之中，我所引用的善导大师在将近二十段本愿取意文之中的三段。

第一段：

若我得佛，十方众生，称我名号，下至十念，愿生我国，若不生者，不取正觉。

（《观经疏》〈玄义分〉）

第二段：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。

（《观念法门》）

第三段：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

（《往生礼赞》）

第一段取意文说“称我名号，下至十念”，其他的两段都说“下至十声”，显示本愿文的“十念”跟“十声”的意义是一样的。“十念”就是“称名十念”，也就是“十声称佛”，“十声称念”就是“称名十念”；也就是“十声称佛”、“十声称念佛名”。就显示并不是“实相念佛”、“观相念佛”、“观想念佛”或者“无相念佛”，而是“称名念佛”。称名念佛之中，不管是默念或出声念，都离不开弥陀佛名，但是以出声为主，所以说“下至十声”。

接下来：

（补充讲义）

《往生礼赞》〈光号摄化文〉亦言：

“上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生”。

“上尽一形，下至一声”就如同之前所讲的“平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声，乃至一声一念”之念佛。

“以佛愿力，易得往生”，这两句法语在显示“他力”，涵意非常清楚、非常重要。

我们是净土法门，以专念、专称弥陀佛名为往生的正因、为弥陀的本愿，所以说“本愿称名”。龙树菩萨在《易行品》中以“乘船”来比喻“本愿称名”这个法门，意思是说，就好像我们从此岸要到彼岸，如果是坐船的话，会是什么样子呢？就完全不需要自己走路、不需要自己费功夫，完全都是依靠这艘船，这就是所谓的“外力”，也就是“他力”。“船”就是比喻这句弥陀名号，所以弥陀名号也就是本愿船，只要专称弥陀佛名，就等同乘坐在船上，通通都能够到达极乐世界。所以，龙树菩萨在《易行品》用一首偈子来形容比喻：

乘彼八道船，能度难度海，自度亦度彼，我礼自在者。

“乘彼八道船”，八正道是成佛的正因，如果以圣道自力法门来讲，要成佛必需经过八正道的内涵修持过程，但是这句六字洪名就涵盖了八正道的修行与功能，所以说“本愿称名”就是“乘彼八道船”，就能够度脱难度的生死大海。要得度三界六道轮回非常困难，但只要专称弥陀佛名，就像坐在弥陀的愿船上，必定能够轻松、容易、快速的从娑婆的此岸到涅盘的彼岸，所以说“能度难度海”。这个“能”显示“他力”，显示“必定”，也显示“轻松、安乐”，因而龙树菩萨说：“如同乘船则乐”。所以，如果我们能够乘坐弥陀名号的八道之船的话，龙树菩萨说“能度难度海，自度亦度彼”，不只是度脱自己，将来也能度脱他人，而且是自在无碍，所以说“我礼自在者”。

就世间来讲，要成就事业都不容易了，何况是更加困难的修行。可是，只要我们到极乐世界就能够成佛，就能够倒驾慈航自在地广度十方众生。这个“自在”显示什么？显示不困难、轻松、如意、不执着。《往生论》就用“游戏”来显示佛度众生，也就是说，佛度众生就好像游戏一样，是欢乐自在而且是不困难的、不执着的。我们念佛是“以佛愿力”故“易得往生”，因为有弥陀的愿力，所以不但能往生，而且容易往生。

有人认为：“念佛就能够往生？哪有那么容易？”抱这种观念就跟龙树菩萨善导大师的思想完全违背了。善导大师说：

上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。

之所以“易得往生”，是因为“以佛愿力”，如果不以佛愿力，那就难得往生。所以，如果觉得念佛往生不容易，或觉得只有念佛往生不可靠，或是觉得念佛虽然可以往生，但必需念到某种水平、达到某种境界、功夫才能往生……，这一种言论，就是不了解善导大师这个净土法脉的教理思想、也不了解阿弥陀佛是怎样的一尊佛、不了解阿弥陀佛的慈心悲愿、不了解阿弥陀佛救度众生的动机，对于阿弥陀佛完成救度众生的因因果果都不了解，可以说等于抹煞了阿弥陀佛救度众生的悲愿，虽然念佛，可是不知佛心、不体佛意。

龙树菩萨用“乘船”来比喻“念佛”，就显示“完全他力”、“纯粹他力”，往生完全是靠阿弥陀佛，不是靠我们，我们只不过是安份守己的坐在船上，至于要加油、要驾驶，都不是我们的事，甚至这艘船也不是我们花钱买来的；也不用花钱买船票，甚至不用排队过关卡、受检验，都不必。只要我们真的愿生弥陀净土，而依各人的根机来专称弥陀佛名，当下就已经坐在弥陀的船上了。所以，从此岸到彼岸，从娑婆到极乐，丝毫都不是靠我们的力量，这就是所谓的“纯粹他力、完全他力”。有的人认为净土法门是二力的法门，虽然有他力，也必需要有自力，或者自力一半、他力一半，或者自力一分、他力九分，总之，就是认为要有自力才能够往生极乐世界，这种说法可以说是完全错误的。

我们说“力”（力量）是就娑婆到极乐世界来讲的，要从娑婆到极乐世界，我们哪有什么功夫、功德？如果说精进念佛就是自力，可是我们再怎么样的精进念佛，如果没有弥陀的愿力也无法往生；再怎么样精进念佛，如果不愿往生极乐世界，也不能往生。所以，从“缘”来讲，完全都是阿弥陀佛的力量，我们只不过是愿生弥陀净土，而专称这句佛号而已。但是这一句阿弥陀佛名号，本身已经是具备往生的功德资粮了，不需要加上我们半丝半毫的功德，我们只要称名念佛就相应阿弥陀佛救度我们的愿。所以善导大师就说：

南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；言阿弥陀佛者，即是其行。

阿弥陀佛这四个字是我们往生的功德资粮。所以从这些道理来讲，就可以显示从娑婆到极乐完全是靠佛力，我们只不过是随顺阿弥陀佛，阿弥陀佛呼唤我们说：“十方众生要欲生我国”，那么我们就“愿生彼国”；阿弥陀佛呼唤我们，跟我们约束说“要乃至十念”，我们就专称弥陀佛名的乃至十念，来跟阿弥陀佛的本愿相应，就如此而已。所以；我们强调往生完全是靠佛力的道理就在这里。

同时，龙树菩萨也清楚明白的用乘船来形容本愿称名的净土法门。既是乘船就已明白显示不是我们游泳过去的，刚刚讲也不是必需要我们去买这条船，或者买船票，或者帮忙加油，帮忙驾驶，甚至也不需要我们在船中帮忙整理环境，我们只要安分守己好好的坐在船上。所谓安分守己就是我们“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”永不改变，就这样而已。

（补充讲义）

凡善导流一脉相承，皆以称名念佛为本愿，故曰“本愿称名”，因称名念佛即是往生正因，正业，正定业故。

“善导流一脉相承”，善导大师这一法脉是相承于谁呢？相承于龙树、天亲、昙鸾、道绰，一直到善导大师集大成，都是以称名念佛为本愿。

如龙树菩萨，关于净土法门的代表着作就是《易行品》，《易行品》就是在讲阿弥陀佛的“本愿称名”，而且说本愿称名是“易行道”，同时用“乘船”来比喻。龙树菩萨在《易行品》中说：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

这是龙树菩萨的传承。

那天亲菩萨呢，天亲菩萨《往生论》说：

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

又说：

观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。

由这两段法语来汇通，就是“称彼如来名”就是佛的本愿，那么唯有“称彼如来名”才能呼应弥陀名号之中的光明的功能，所以说“称彼如来名，如彼如来光明智相”，也唯有“称彼如来名”才能吻合阿弥陀佛这一句名号的意义功能，唯有“称彼如来名”才可以称为是真实的修行，否则不是真实的修行，同时显示不论何人，只要“称彼如来名”，都能快速拥有成佛的大功德，而快速成佛。这两段法语就是天亲菩萨“本愿称名”的传承。

昙鸾大师的传承，在这份讲义中也有提到，昙鸾大师于《往生论注》言：

如是至心，令声不绝，具足十念，便得往生安乐净土。

又言：

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。”判言：“经言十念者，明业事成办耳。”

这几段法语，都很明确的在传承本愿称名的这个法脉。

道绰大师的传承，讲义也有提到：

道绰大师“本愿取意文”言：“若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。

这些都是有关“本愿称名”的内涵，一直到了善导大师集其大成，善导大师关于第十八愿的解释就非常的多。

接下来请看讲义中的“十念他义”。我们之前所讲述的都是“十念正义”，也就是以善导大师这个法脉传承来解释“十念”。那反之，如果不专以善导大师这个法脉，所谈的、所解释的“乃至十念”，有可能会错误，那就不是本门、本宗的意义，而是他宗他派的意义。请看讲义：
（补充讲义）

十念他义——本愿“乃至十念”之释，经大师楷定之后，多以大师之释为准；于大师之前，诸方异释颇多，略举其三。

第十八愿所讲“乃至十念”的涵意，经过善导大师楷定古今之后，如果有看到善导大师解释的，就都以善导大师的解释为标准。可是在善导大师之前，因为没有善导师的解释可看，所以“异释颇多”，不一样的解释满多的，这里举出三个：
（补充讲义）

一、引释《杂阿含经》之十念：“念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、念休息、念安般、念身、念死。

在南传佛教（小乘）当中，最被注重的有：三念、六念、十念；念佛、念法、念僧就是“三念”；加上“念戒、念施、念天”，就是“六念”；再加上“念休息、念安般、念身、念死”，就是十念。所以，这十念在南传佛教中是很被注重的，是小乘法门所必要经过修习的。

虽然“十念”两个字名词相同，不过意义是不一样的。所以如果引用《杂阿含经》的这十念，来做为阿弥陀佛发愿要救度十方任何众生的根本愿——第十八愿的“乃至十念”的话，当然完全是错误的。

第十八愿的“乃至十念”，依善导大师的解释就是“称名念佛，下至十声”。《杂阿含经》所讲的十念，跟第十八愿的“乃至十念”、跟善导大师的解释，是风马牛不相及，完全不一样。不过，《杂阿含经》的这十念，其中第一“念佛”与第十“念死”，跟我们这个法门倒是比较相应。当然，这里的“念佛”并不是念“南无阿弥陀佛”，而是念“南无佛”，是念佛的相好以及佛的功德。因为小乘佛法当中，还没有显示十方净土和十方诸佛。不过，对我们来讲，凡是念佛，就是要专称弥陀佛名，不夹杂其他诸佛，为什么？“阿弥陀佛”是法界藏身，所有十方法界诸佛的功德，阿弥陀佛一佛全体具足，举一全收，无欠无余。所以只要专称弥陀佛名，就等同称念十方诸佛，乃至往生弥陀净土就等同往生十方净土。

“念死”，为什么要“念死”？一个修行人除了念佛以外，所有的念当中，“念死”是最尊贵的。世间一切都是无常的，人生无常，随时都会死，“死”是无定期的，每个人一生下来，都是被判定了不定期的死刑，只是时间不知道而已；虽然不知道，但随时都有可能是死日。

对世间的人来说，死是最衰败、最败坏的，也是最不堪、最痛苦的，因为“死”显示自己一向最珍惜的肉体的消失，显示恩爱眷属的生离死别，显示自己一生所辛勤经营而成就的一切皆化为乌有；不仅如此，死并非一了百了，而是还有下辈子、还有轮回、还有投胎转世，而且再度投胎为人的机率非常小，多因累世业报，或堕入地狱受镬汤油锅、刀山剑树之苦，或者斩头剁脚、剖肚抽肠之苦，或是堕落不得吃、不得喝的饿鬼当中，不然就是入牛胎马腹。那种苦、那种恐怖是没办法形容、没办法想像的。“念死”就是念这一些内涵。

一个人果能真切“念死”的话，他的修行一定会不一样，他在佛堂念佛的心态与声音也会不一样。大家模拟想像看看：如果平常身体都不错，可是几天前突然感觉不适，到医院看诊检查，医生说：唉呀！某某人你怎么这么慢才来，结果判你已经罹癌第一期或第二期或第三期，甚至末期了，那时候你会怎么样呢？大部份人应该是当下惊吓、哑然无语，随之惶恐，然后由最初的不能接受，到最后面对现实的镇定下来，念佛也一定声声恳切，字字清楚，句句实在，跟平常悠悠泛泛的不一样。

不过，因为我们毕竟是学佛修行的人，跟世俗人不一样，我们已经有了“无常观”、“罪恶观”，也有了阿弥陀佛的“慈悲观”、“救度观”，所以平常的念佛，一声就是一声，一句就是一句，是切实的、不含糊的，是出自内心而恳切的，这是念佛人对“念死”的深层涵意。

然而，“念死”二字是对修行人讲的，对一般的人根本讲不通，因为一般的人碰到“死”这个字，认为不吉利，所以某些地方的电梯，尤其是医院的电梯是没有四号的。
接下来，十念他义二：
（补充讲义）

二、元晓《无量寿经宗要》举出“显了十念”与“隐密十念”。以《观经》之十念称名为显了十念，下品机所修故。以第十八愿之乃至十念为隐密十念，上品机所修故。其隐密十念者指《弥勒发问经》之慈心等之十种心，即：“一者于一切众生常生慈心，于一切众生，不毁其形，

若毁其形，终不往生。二者于一切众生深起悲心，除残害意。三者发护法心，不惜身命，于一切法不生诽谤。四者于忍辱中生决定心。五者深心清净，不染利养。六者发一切种智心，日日常念无有废忘。七者于一切众生起尊重心，除我慢意，谦下言说。八者于世谈话，不生味着心。九者近于觉意，深起种种善根因缘，远离瞋闹散乱之心。十者正念观佛，除去诸根。解云，如是十念，既非凡夫，当知初地以上菩萨乃能具足十念。”

元晓大师是新罗人（新罗，韩国之旧称），是华严宗的一位大师，与善导大师几乎是同一个时代的高僧。善导大师是公元613年出生，681年往生；元晓大师是617年出生，686年往生。不过元晓大师晚年也归向净土、崇信净土。

这部《无量寿经宗要》是以《华严经》的思想来解释的，这里谈到，以“显了十念”来救度下下品机，以“隐密十念”来接引地上菩萨。元晓大师举出《观经》和《无量寿经》而提出这两种十念，其中“显了十念”比较相应于我们净土宗。不过，第十八愿所讲的十念，对象不只是下品机，而是通于一切的根机；同时方法很简单、功德最殊胜，并没有所谓的显了救度下下品，或者隐密接引地上菩萨的差别。

因为元晓大师是以《弥勒菩萨发问经》的十种慈心来做解释，并不是以净土的经论来解释净土的经典，也没有传承自龙树、天亲、昙鸾、道绰，虽与善导大师同一时代，但是应该也没有看到善导大师的着作，因为他在新罗，善导大师是在唐朝的长安，相距很远，而且古时交通不便。对于念佛，善导大师怎么说呢？善导大师说：

自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。

又说：

念佛三昧，功能超绝，实非杂善，得为比类。

意思就是说，即使《弥勒菩萨发问经》所说的这十种慈心非常殊胜，但跟念佛相比，也是不能比的。何况它是难行道，是地上的菩萨才能够学得来；那地前的众生——包含声闻、缘觉乃至三贤位的小圣，都做不来，何况是我们博地凡夫呢？由此可知，阿弥陀佛所要救度十方众生的“乃至十念”，绝不是《弥勒发问经》中的这十种心的“十念”。接下来：

（补充讲义）

三、义寂《无量寿经述义记》之“时间十念”，即释念为时间，一称南无阿弥陀佛六字名号之间为一念，十称之间名十念，而一心称念佛名，念念之中自然具足《弥勒发问经》之十念。意谓《观经》所说具足十念称南无阿弥陀佛，十声称佛之间，自具慈心等之十念。

义寂大师也是新罗人，相当于唐朝武则天的时代，可说与善导大师也是同时代，但比善导大师大约晚几年，或者几十年。他将第十八愿的“十念”，解释为时间性的十念，一念南无阿弥陀佛，不管念这句佛号是快是慢，凡是念一句就算一念，念十句就是十念，同时也认为能够这样念就是具足《弥勒发问经》所讲的十念，无形中把下品生的十念念佛的功德，提高到跟《弥勒发问经》的十种慈心的功德一样。但是，这个还是他宗他派的解释，不是本宗本门的解释。因为，很显然的，“乃至十念”也好，“乃至一念”也好，都不是指时间的念，而是指“称名念佛”的念，所以是不一样的；同时也不是念念的当下就具足了《弥勒发问经》所讲的十种慈心。

如果论功德的话，就如刚刚引用善导大师所说：“自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。”、“念佛三昧，功能超绝”。既然这样，就晓得这“十念”是指“专称弥陀佛名”，同时功德是超绝一切的。接下来：

（补充讲义）

乃至十念，下至十声——“乃至”者“从多向少”，“下至”者“下者对上”，“十念”者“十声”。

这里是就“乃至十念”来解释，也就是善导大师将“乃至十念”解释为“下至十声”。“乃至”是“从多向少”，“下至”是“下者对上”；“从多向少”是多少相对，“下者对上”是下上相对。“十念”善导大师解释为“十声”。

为什么说“乃至”是“从多向少”的意思？因为本愿文说“乃至十念”并不是说“乃至一形”，可知是“从多向少”。那“从多向少”跟“从少向多”是相对的，因此无形之中也涵盖“从少向多”。

“下至”者“下者对上”，也就是说“下至十声”，乃至“下至一声”，如果上的话，就“上至百千万亿声”。这就显示，虽然说“乃至”，但有涵盖乃至多、乃至少；虽然说“下至”，也有涵盖“上至”。因此善导大师在《观经疏》〈散善义〉上品生的地方有一段法语说：

上尽一形，下至一日、一时、一念等；

或从一念十念，至一时、一日、一形。

大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。

在《往生礼赞》也说：

上尽一形，下至十声、一声等。

这些都是就第十八愿“乃至十念”的“乃至”来作解释的。有关“乃至”，后面还会再详细解

释。请看讲义：

（补充讲义）

念声是一——法然《选择集》“第三本愿章”以问答言。

接下来引用法然上人《选择集》第三章最后的两个问答，来解释“念、声”和“乃至、下至”的意思。

这两个问答，是法然上人就《大经》第十八愿所讲的“乃至十念”，以及善导大师《五部九卷》之中，所解释的“下至十声”之中的“十念”与“十声”，以及“乃至”与“下至”经与释不同的的会通问答。也就是说，经典明明说“乃至十念”，那为什么善导大师解释为“下至十声”，从字面上来看，“乃至”跟“下至”不一样，“十念”跟“十声”不一样，那到底是同或不同？也就是说，“念”是属于“心念”，“心念”在唯识学来讲是属于“心法”，也就是“心所法”，那“声”是“色法”，“心法”跟“色法”是相对的，差别很大，为什么说是一样的呢？因此，法然上人就于《选择集》第三章最后设立两个问答来会通这两个涵意。请看讲稿：

（补充讲义）

问曰：《经》云“十念”，《释》云“十声”，“念声”之义如何？

答曰：“念声是一”。何以得知？《观经》下品下生云：“令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛，称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。”今依此文，声即是念，念即是声，其意明矣！加之《大集月藏经》云：“大念见大佛，小念见小佛。”感师释云：“大念者大声念佛，小念者小声念佛。”故知念即是称也。

这个回答有两个：一个是总答，再一个是引证。引证也有两个，首先引证净土三部经之中的《观经》，第二是引用《大集经》。

首先，法然上人就决定性的说：“念声是一”，之后再引用证明，证明“念”与“声”在这里的意思是一样的，这个是总答。一开始法然上人就显明废立，废什么？立什么？就是废实相念佛啦，观想、观相念佛啦，或是其他的念佛，而建立善导大师所强调的“称名念佛”；同时也以“称名念佛”作为本愿，来显示净土宗“本愿称名”的宗旨，所以说“念声是一”。

接下来两个引证，首先引证净土宗正依经典的《观经》。《观经》这段文，善导大师在〈玄义分〉“会通别时意章”也解释过。善导大师怎么解释呢？善导大师也是以“称”解释“念”而说：

今此《观经》中，十声称佛，即有十愿十行具足。

所以法然上人在这里也说：“声即是念，念即是声”，其实是传承于善导大师的。

“加之《大集月藏经》”，《大集经》有分“日藏分”跟“月藏分”，各有十卷，法然上人所引用的是《大集日藏经》的第九“念佛三昧分”。这里写说《月藏经》，可见是传写错误。

“感师释云”，这个“感”就是唐朝时代的怀感大师；“释云”是怀感大师在《净土群疑论》的解释。怀感大师在《净土群疑论》解释说：

大念者大声称佛也，小念者小声称佛也，斯即圣教，有何惑哉！现见即今诸修学者，唯须厉声念佛，三昧易成；小声称佛，遂多驰散。此乃学者所知，非外人之晓也。子若不信，请试学为，无得不修但生疑惑矣！

这段话，也很有意思。怀感大师说：“大声地称念佛名，与小声地称念佛名，这两者都是经典之中所讲的，没有什么可以怀疑的。可是，现在我看见有一些修行人，就应该大声的念佛，这样容易成就念佛三昧（此指禅定功夫上的念佛三昧）；如果是小声的称念，往往容易分驰散乱。这种道理是修行人才知道，如果不是修行人的话，他就不知道。你如果不相信的话，你就试试看嘛，不要也不试、也不去修，在那里产生疑问。”意思就是说，我们念佛就要提起精神，大声的念出来，这样就比较不会昏沉，也比较不会散乱，而且也容易达到功夫上的念佛三昧。

怀感大师是受善导大师的教导，而获得实证功夫上念佛三昧的人，这段话也可以说是他的体验。所以，除了早晨静坐念佛以默念为主之外，共修或者平常念佛的时候，就可以出声念佛，这样不仅不昏沉、不散乱，同时能够持续下去。否则如果平常共修念佛也默默不出声的话，那很容易散乱、昏沉，也就不能持续长久。

接下来，我就“念”这个字的涵意稍作解释。

中国字这个“念”是通于“心念”与“口称”，如：口诵、口念。唐朝唯识宗的窥基大师在其《阿弥陀经通赞疏》说：“念佛有三：一、心念，心中系念；二、轻声念，自耳闻故；三、高声念。”然后又说：“应作四句分别：一、心念口不念；二、口念心不念；三、心口俱念；四、心口俱不念。”这里就提示出念有“称念”、“口念”的含意。

又有一本书叫《五杂俎》，里面有一段：“雍州楚英夜卧，闻人念阿房宫赋”，意思是说，雍州那个地方（在湖北一带），有一个人叫楚英，他晚上躺在床铺上，听到有人在外面念〈阿房宫赋〉这篇文。可见这念是口念，如果不是口念，怎么耳朵能听得到呢？

还有，我们所出版的《净土决疑》一书，在107、108页当中，也有一段对“念”的解释，也解释得很好，我来念一遍：

十念之念，口念也。善导曰：“望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。”《止观辅行》二之一曰“念法华文字”，《六祖坛经》曰：“世人终日口念般若，不识自性般若，犹如说食不饱。”《酉阳杂俎》七曰：“荆州法性寺僧恭惟，三十余年念《金刚经》，日五十返。”以念为称，不遑一一。北京儿童念《大学》，念《中庸》，念《论语》，念《孟子》，皆以读为念也。以十声释十念，何疑之有？弥陀因位，五劫思惟，选取易行之至极，以念佛为入报之因，岂非无盖大悲哉？

《净土决疑》对净土法门的阐释，以及一些疑问的解析，都解释得非常好，所以有志于深入净土法门，乃至弘扬净土法门，这本书要好好的阅读。

前面有提到，“念”在唯识学上是心所法，属“心法”--无形的；“声”或“称念”属“色法”——眼睛可以看得到、耳朵可以听得到。所以起心动念这个心法叫“无表业”，是看不到的；言语举止叫做“有表业”，是可以见闻的。这是唯识学的名词。

以一般佛法来看，“色”跟“心”本体不同，能念的心与所念的声音或名号也是不一样，因为这样，有人看到了法然上人在《选择念佛集》第三章所讲的“念声是一”，就加以批评说：“念者心所，声者色法，言念声是一者，色心二法相滥”，意思是说：念是心所，声是色法，各自迥然不同的，说念声是一样的，岂不是色、心相混乱、相掺杂了？

会有这种批评，第一是他不晓得中国字一字有多种内涵，第二他也不晓得“念”有口念、称念、诵念；第三是他不晓得所谓“色、心”是相互融通的。怎么融通呢？“念”是无声之声，它也是声音，只是我们凡夫一般人听不到，因为我们有烦恼障，所以别人心中在思想什么、在系念什么，我们无法听到。其实，不管心或是色，都是有形的，比如，所谓“暗室亏心，神目如电”便是一例；如果是佛的话，不管你起什么心念，祂不但听得到，而且是很大声，这岂不是“色、心”二法就互相融通了。

还有，“心念”也好，“口称”也好，都离不开“南无阿弥陀佛”这六字洪名。只是“口称”对一般人来讲就容易，也比较能够持续不分散，就好像大家在念佛堂，就可以开怀唱念，开口大声的称念佛号，否则如果只是默默的坐在这里，除非专心一意的系念，不然大部分人往往容易昏沉散乱，不能相续。以上，是就“念”字与“口称”来作会通。

时间已到，今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2012年1月15日

第十八愿善导释（十二）

〈上篇〉

今天晚上我们还是继续上一次的内容，也就是“第十八愿善导释”的补充讲义。上次是就法然上人对善导大师“乃至十念”的解释，也就是法然上人在《选择集》第三章“本愿章”的最后，特别设立两个问答来会通善导大师以“下至十声”解释“乃至十念”。

“十念跟十声”、“下至跟乃至”之间涵意的会通，上次是就第一个问答来研讨，现在是就第二个问答，也就是“乃至”跟“下至”之间的关系。

从法然上人这两个问答，甚至问答之后提出第十八愿的愿名，就可以体会出法然上人对善导大师在人格上的崇敬，几乎无以复加，达到了最高点。法然上人崇敬善导大师是弥陀所示现，善导大师的着作、解释、法语等同弥陀亲口所说，这种对善导大师人格的崇敬，对善导大师思想亦步亦趋的遵循，可以说古来就唯有法然上人。

法然上人对善导大师的崇敬度，所谓“山川异域，风月同光”，善导大师在大陆，法然上人在日本，隔着好几座大山，一片大海，可说是“山川异域”；善导大师是初唐的人，法然上人是宋朝的人，时间相隔四百五十年，可是“风月同光”，同样的天空、同样的月亮、同样的光明，显示法然上人跟善导大师几乎是同一法体，是同流一脉血液，同一鼻孔出气，此由法然上人在这两个问答以及最后的结论就可体会得出来，令人非常感动！请看讲义：

（补充讲义文）

乃至下至——法然《选择集》“第三本愿章”以问答言。

问曰：《经》云“乃至”，《释》云“下至”，其意如何？

这第二个问答主要在会通“乃至”与“下至”的意涵。

《无量寿经》第十八愿的“乃至十念”，这个“乃至”，善导大师解释为“下至十声”的“下至”；“至”是一样，但是“乃”跟“下”就有不一样，到底它的意思一不一样呢？其实是一样的，如果不一样的话那就不用解释，而且解释错误的话罪过也很大。因此，这样的解释不但显示两者是一样的意思，而且让看的人更容易体会、了解，更能正确的把握第十八愿的意涵。

不过由于“乃至”与“下至”文字上不一样，恐怕有人会质疑，认为经典既然说“乃至”，怎么可以任意说“下至”呢？法然上人可以说对善导大师无比的崇敬、百分之百的依循，而且也极其维护善导大师。现在来看下面的回答：

（补充讲义文）
答曰：乃至与下至，其意是一。
《经》云：“乃至”者“从多向少”之言也；多者上尽一形也，少者下至十声一声等也。

《释》云：“下至”者：“下者对上”之言也；“下者”下至十声一声等也，“上者”上尽一形也。

上下相对之文，其例惟多。宿命通愿云：“设我得佛，国中人天，不识宿命，‘下至’不知百千亿那由他诸劫事者，不取正觉。”如是五神通，及以光明寿命等愿中，一一置“下至”之言，是则“从多至少”“以下对上”之义也。

例上八种之愿，今此愿“乃至”者即是“下至”也，是故今善导所引释“下至”之言，其意不相违。

这段问答之中有三：一是“总答”。二是“别答”，别答也有二：先是直释——直接解释，再来就是引例——引用例子做为证明。三是“结释”，结论性的解释。
首先总答：
答曰：乃至与下至，其意是一。

这两句是总答，所答的风格与第一个问答的语气是相同的。第一个问答是会通“念”跟“声”的关系，一开始的回答就说“念、声是一”；这里也一样说“乃至与下至，其意是一”，总的来说“乃至”跟“下至”的意义一样，没有差别，不相违。

接下来别答，别答有二，第一个是直释，直接解释——《经》云：“乃至”者“从多向少”之言也；多者上尽一形也，少者下至十声一声等也。

《释》云：“下至”者：“下者对上”之言也；“下者”下至十声一声等也，“上者”上尽一形也。
这里所说的“从多向少”、“下者对上”，就是答中的第二直接解释。

在这里有两重，就是“从多向少”与“从少向多”或“从上向下”与“从下向上”。所谓“乃至”，本来就有乃至多、乃至少、乃至下至、乃至上至这种涵意，所以法然上人在这个直接解释当中，就把乃至、下至、正面、反面都阐释出来。
接下来就引用例子——
上下相对之文，其例惟多。

也就是说“从上向下”、“从下向上”引用这一种相对性的经文例子也很多。法然上人首先引用四十八愿当中的第五个愿就是“宿命通愿”。
宿命通愿云：
设我得佛，国中人天，不识宿命，
“下至”不知百千亿那由他诸劫事者，
不取正觉。

在这个愿中就有“下至”这个词句。“那由他”也有人读作“挪修佗”，但是我们还是读“那由他”比较普遍化，不会混淆。

“如是五神通”，五神通就是第五愿的宿命通、第六愿的天眼通、第七愿的天耳通、第八愿的他心通、第九愿的神足通等五种神通。

“及以光明寿命等愿中”，也就是光明无量愿跟寿命无量愿，这些愿当中“一一置‘下至’之言”，每一愿都有“下至”这句话。“是则‘从多至少’‘以下对上’之义也”，这就是“从多至少”以及“以下对上”的涵意。因为“乃至”有“从多向少”、“以下对上”之意，而第十八愿中的“乃至”正是“从多向少”、“以下对上”的涵意。

“例上八种之愿，今此愿‘乃至’者即是‘下至’也”，例如上面八种的愿，哪八种呢？就是五神通愿，以及第十二愿——光明无量愿、第十三愿——寿命无量愿、第十四愿——声闻无数愿，总共有八个愿，都有“下至”（第十四愿是用“乃至”），法然上人用这一些愿来互相会通“乃至”跟“下至”的关系。

“今此愿‘乃至’者即是‘下至’也”，以这几个愿来证明第十八愿的“乃至十念”也可说是“下至十念”的意思。
第三结释：
是故今善导所引释“下至”之言，其意不相违。

前面引用的一些根据，到了这里就做个结论，所以这里是“结释”——结论的解释。所以善导大师现在所引用的前面几个愿所说的“下至”，解释第十八愿的“乃至”，意思不但没有差别，而且让我们晓得这里所谓的“乃至”就是“从多向少”的“下至”的涵意。

经过善导大师将“乃至十念”解释为“下至十声”，这样就非常的明确，好像一锤定音，不可

能再有其他种种的解释，甚至彼此矛盾或令人有模棱两可解释的空间，就不会有这种情形。
（补充讲义文）
此释显示一多不定，一多包含，上包一形，下包一念。

善导大师的解释以及法然上人这两个问答，就显示出一跟多是不定的，它既不是只限于一念或者限于多念，因为“乃至”是包含着一跟多，也就是说上包含一形，一辈子念佛，下包含一念的念佛。说清楚一点就是，“平生之机”就是上尽一形的念佛，若是“临终之机”的话，就是下至十声乃至一声一念的念佛。

所以“乃至”这两个字显示一多不定，同理，“下至”的反面也涵盖了“上至”，“下至”是从上向下，那反面就有从下向上的涵意。
（补充讲义文
故《往生礼赞》言：“上尽一形，下至一念。”

《往生礼赞》有“上尽一形”这个句子，也有“下至一念”这个句子，但这两句并不是在一起的，不过引用在一起意义也通。譬如《往生礼赞》“光号摄化”之文就说：

弥陀世尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念；上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。
这里就有“上尽一形”。另外，“念佛必生”之文就说：
若有众生称念阿弥陀佛，若一日及七日，下至十声，乃至一声、一念等，必得往生。

这里就有这个“下至十声，乃至一声、一念，必得往生”。也就是说，乃至于下至一声一念，乃至临终之机、下至一念也必定能够往生。

因此“乃至”就有涵盖“平生之机，上尽一形的念佛；临终之机，下至一念的念佛”。比较明显的也有一段法语就是《观经疏》〈散善义〉中的“念佛延促”之文。“念佛延促”之文说：
上尽一形，下至一日、一时、一念等；
或从一念十念，至一时、一日、一形。
大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。
这段法语第一句就直接用“上尽一形”，以及“下至一日、一时、一念等”。

“乃至”跟“下至”都是省略多数的词句，把中间的省略掉没有谈；但不是不去谈它，而是涵盖，用“上”跟“下”来涵盖中间的。不过，“乃至”跟“下至”有宽跟狭的不同。

“乃至”这个词句的涵意比较宽广，有“兼上下略中”，也就是“兼两略中”，与从多向少、从少向多、从下向上、从上向下的意思，含“兼”跟“通”所以比较宽广。“兼”就是兼上面的内容与下面的内容，省略中间的，但是它却是整个都相通。
“下至”就比较局限于从上向下，涵意就比较狭窄。

同时“乃至”必定有“下至”的意涵，可是“下至”未必有“乃至”的意涵，就有这些差别。

就《无量寿经》上下两卷来看，“乃至”这个词共出现二十二处（上卷有十四处，下卷有八处）。

或“举初后略中，故说乃至”，也就是举出前面以及后面，虽然省略中间，但意涵却是包含中间。譬如《无量寿经》下卷“胎化段”说“明信佛智，乃至胜智”，这就是举初后略中，举出第一个佛智跟最后一个无等无伦最上胜智，中间用“乃至”来省略、包含。这句话的意思就是明信弥陀的五种智慧：第一佛智，第二不思议智，第三不可称智，第四大乘广智，第五无等无伦最上胜智。五个智当中，只提出最初跟最后一个，所以说“明信佛智，乃至胜智”。
或“从少向多”，譬如“一宝二宝，乃至无量众宝”，这是从少向多。

或“从多向少”，譬如“乃至少功德者”，就是说具足无量无边的功德，乃至于只是少功德也能够，这就是乃至少功德者。
或“从下向上”，譬如“其诸众生，乃至逮得天眼”。
或“从上向下”，刚刚所谈的法然上人所引用的几个愿也都是从上向下。
善导大师就第十八愿之意，而取“从多向少”的解释。

还有《阿弥陀经》的“若一日……若七日”，跟乃至一日、乃至七日，意思是一样的，这是从少向多的内涵。

总结“乃至”这两个字的内涵，就有四意：“一多包容、总摄多少、从多向少、兼两略中。”其中一多包容、总摄多少是就横的方面来解释，也就是从数量上来解释；从多向少、兼两略中是就竖的方面来解释，也就是从时间上来解释。接下来：
（补充讲义文）
愿名──“念佛往生愿”。

这一节法然上人特别就第十八愿愿名的确定，来显明宗义，显明我们净土宗的宗旨，这个非常重要。第十八愿愿名的确立，关系我们这一宗的宗旨，我们这一宗的方法与目标，所以非常重

要。

“题名”是总括一篇大意，显示内容的核心，而每一愿每一愿的“愿名”，也是如此。一般讲“名不正则言不顺”，如果名正言顺的话，那么顾名思义，只要看它的名称，当下就一目了然，可以体会它核心的内容，可见愿名的确立非常重要。

接下来这一节，我先念一遍：

（补充讲义文）

法然《选择集》“第三本愿章”（法全三三页）言：

但善导与诸师，其意不同，

诸师之释别云“十念往生愿”，善导独总云“念佛往生愿”。

诸师别云“十念往生愿”者，其意即不周也，所以然者？

上舍一形，下舍一念故也。

善导总言“念佛往生愿”者，其意即周也，所以然者？

上取一形，下取一念故也。

这一节也是有三段：一总标。二别出。三评决周否，也就是评判、决定周不周全。

一总标，“但善导与诸师，其意不同”，这两句话是总标。一开始就直接说明善导大师与其他法师对第十八愿愿名的命名是不一样的。

这里用“诸师”两个字，显明法然上人与善导大师的同一风格。善导大师《观经疏》〈玄义分〉有很多的地方都用“诸师”，因为善导大师撰着《观经四帖疏》就是为了纠正当时“诸师”的错误之处，善导大师泛泛的说“诸师”而不明确指出是谁。法然上人这里也用“诸师”，也没有明确指出是谁。不过，法然上人所讲的“诸师”跟善导大师〈玄义分〉所讲的“诸师”，所指的对象是不同的。善导大师所说的“诸师”是指隋唐时代净影寺的慧远大师，以及嘉祥寺的吉藏大师、天台宗的智者大师。而法然上人所讲的“诸师”是指唐朝时代的怀感、法位、玄一，与日本的智光、真圆、慈惠等。所以虽同以“诸师”二字行文，但彼此所指的对象是不一样的。

第二别出，“诸师之释别云‘十念往生愿’”，其他的法师都说第十八愿是“十念往生愿”。“善导独总云‘念佛往生愿’”，只有善导大师对第十八愿总云“念佛往生愿”。“十念往生愿”和“念佛往生愿”只有一个字的差别，但意义上的差别却很大，所谓“差之毫厘，失之千里”。

第三评决周否，“诸师别云‘十念往生愿’者，其意即不周也，所以然者？上舍一形，下舍一念故也。”十念往生愿就愿名来看，只取十念，局限于十念，没有上包一形、下包一念，十一以上，九以下都被漏掉了，所以在意义上不周全，会被人误解只要念了十句南无阿弥陀佛就可以往生了；如果十一念以上就多余，只念九念，少了一念，也不行，就会有这一种误解。“善导总言‘念佛往生愿’者，其意即周也，所以然者？上取一形，下取一念故也。”善导大师总的来讲，对第十八愿解释为念佛往生愿，不局限于一念或者十念的数目，不局限于念佛的多少，显示一多不定的乃至之义，概括了上尽一形，到下至十声、一声、一念，所以善导大师这一种念佛往生愿的解释意义最为周全。接下来：

（补充讲义文）

大师五部九卷之中，无“念佛往生愿”五字，而其意显然，如前所引《往生礼赞》言：“上尽一形，下至一念”。

法然上人在这里说“善导总言‘念佛往生愿’”，但，善导大师的五部九卷当中，从头到尾都没有“念佛往生愿”这五个字，可是这样的含意是很明显的。如《往生礼赞》所讲的“上尽一形，下至一念”，以及刚刚所念的“念佛延促”之文：“上尽一形，下至一日、一时、一念等”就有这类词句。这些都在显明念佛往生，而不是说只要十念，因此也可以说是“念佛往生愿”。法然上人对善导大师法义的遵循与维护，从这几段法语就可以看出来。

在《法然上人全集》里面有一篇〈十二问答〉，其中第九个问答也提到：

值遇本愿，迟速不同，故发“上尽一形，下至一念”之愿也，是以善导和尚释言“念佛往生愿”也。

遇到阿弥陀佛救度本愿的行者有迟速不同，也就是说，有的年轻的时候就遇到，有的是年老的时候才遇到，甚至有人是临终的时候才遇到。如果是年轻的时候就遇到，他就上尽一形的念佛，年老的时候才遇到的，就下至几年的念佛，乃至临命终才遇到的，就下至十声、三声、乃至一念的念佛，就有这种含意在。所以阿弥陀佛于第十八愿就发“乃至十念”——上尽一形、下至一念的愿，善导大师因此将此愿之愿名解释为“念佛往生愿”。

善导大师对第十八愿的解释，文字简短，意义却非常明确，完全不会让人疑惑而有种种不同的诠释，当然，更不会令人产生模棱两可的困惑。譬如，善导大师在《观经疏》也解释说：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，

但能上尽百年，下至一日七日，

一心专念，弥陀名号，

定得往生，必无疑也！

这里就有“上尽百年，下至七日一日”。在《观念法门》又说：

一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土，上尽百年，下至七日、一日、十声、三声、一声等，命欲终时，佛与圣众，自来迎接，即得往生。

在这里就有“上尽百年，下至七日、一日、十声、三声、一声等”。又，刚刚提到《往生礼赞》所讲的：

若有众生，称念阿弥陀佛，
若七日及一日，下至十声，乃至一声一念等，必得往生。

这个都是就“乃至”两个字来解释的。同时也会通第十八愿“乃至十念”，以及《观经》所讲的：

如是至心，令声不绝，具足十念。
以及最后〈流通文〉所讲的：
佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。
同时也涵盖《阿弥陀经》执持名号的经文：
闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日……若七日，一心不乱。

善导大师对第十八愿的解释是融合净土三部经一起解释的，法然上人对善导大师的着作看的很细，思惟的很深，因此能够作出这样的解释是不容易。

（2012年4月15
第十八愿善导释（十二）
〈下篇〉
（补充讲义文）
念佛往生愿——因果合称。
念佛是因，往生是果。果者极乐报土，酬因之果报土故。
大师《法事赞》“称名入报”之偈（善全四三七页）言：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

“念佛往生愿”这五个字是因跟果合在一起称呼的，念佛是因，往生是果，念佛是方法，往生是目的。往生可以再加“成佛”两个字，也就是往生成佛，所以这个愿完整的来讲就是“念佛往生成佛愿”七个字。同时也显示在所有法门当中，取念佛的法门，念佛当中取称名的方法，也就是“诸行当中取念佛，念佛当中取称名”。

八万四千法门，只要发心回向都可以往生极乐世界，亦即善导大师所讲的“备修众行，但能回向，皆得往生”。虽然这样，不过却有与阿弥陀佛“亲、疏、近、远”以及光明摄不摄取的差别，甚至有跟阿弥陀佛根本愿相不相应的差异。

如果是念佛的话，就顺阿弥陀佛的根本愿，与阿弥陀佛亲、近、具增上强缘，同时蒙受阿弥陀佛平常摄护，临终自然往生的摄取不舍功能。同时，念佛是就因来讲的，如果就果来讲的话，就是往生成佛。这样的教理，在昙鸾大师《往生论注》的最后一个问答就显明的非常清楚。

昙鸾大师于《往生论注》最后提出三个愿来解说往生的因跟果，三个愿就是第十八愿、第十一愿与第二十二愿。第十八愿就是这里的念佛往生愿，第十八愿是因，只要依循第十八愿就必定往生极乐世界；一旦往生极乐世界，必定获得第十一愿所讲的“必至灭度”的果。灭度就是涅盘，也就是成佛，所以第十八愿的因就必定获得第十一愿的果。佛必定度众生，所以也获得第二十二愿的果，就是“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，因此昙鸾大师就举出这三个愿，同时也以二十二愿显示到了极乐世界所得的灭度是即时的，因为超出常伦诸地之行，超出三贤十圣的果位。于时间性是不经劫——不必经过三大阿僧只劫，不经地——不需经过十信、十住、十回向，乃至初地到十地，而直接进入一生补处。一生补处就是成佛的意思，只是极乐世界那里已经有阿弥陀佛，而阿弥陀佛是无量寿，所以凡是极乐世界的众生要成佛，就要到十方净土去。可是他本身已经具有成佛的资格，所以叫作一生补处。

“果者极乐报土，酬因之果报土故”，“报土”就是酬报阿弥陀佛因地所发的愿以及所修的行，愿跟行圆满了，自然就有祂的报土呈现。阿弥陀佛的愿跟行都是为了我们十方众生，因此阿弥陀佛所成就的报土就是十方众生的。所以善导大师在《般舟赞》就说：

四十八愿因兹发，一一誓愿为众生。

阿弥陀佛在因地法藏菩萨的时候思惟观看，十方众生由于业障深重、烦恼强盛、罪恶繁多，一直在六道轮回，无法脱出，因此就为我们发下四十八大愿，所以善导大师就说“四十八愿因兹发”，因为观看众生轮回之苦，而使得法藏菩萨发下四十八大愿，“一一誓愿为众生”，每一愿、每一愿都是为了众生而发的。因此法藏菩萨于因地时，兆载永劫积植菩萨无量德行，每一行、每一行的功德，点点滴滴都回向送给十方众生，十方众生只要发愿生之心，起称名之行，当下就拥有阿弥陀佛为我们所修的全部愿行，所完成的净土果报。像父母为儿女累积财宝，点点滴滴都送给他的儿女，只要是他的真子（真的儿女），就拥有他父母的全部财产。

不过，虽然我们都愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，可是还是有很多烦恼业障，并不是立即超凡入圣，就好像虽然儿女将来能拥有父母所有的功德、财宝，但是因为儿女还不会使用，现在还是父母在保管，必须等到儿女长大成人再全部给他们；就好像国王现在还在位，太子年纪尚小

，还没有能力管理国家，时间一到才让他登基。我们还在娑婆世界，因缘果报还没有尽，当因缘果报尽了，就立刻到极乐世界，承继阿弥陀佛所有的功德财宝。《无量寿经》就说：

为众开法藏，广施功德宝。

又说：

专求清白之法，以惠利群生。

又说：

以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。

因为是令我们十方众生离开三界六道轮回，往生极乐世界成佛的功德，所以说“令诸众生，功德成就”。

如果以《华严经》〈十回向品〉来看的话又有另一层贴切的内容：

我为救度一切众生，发菩提心。

以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱。

意思是说，菩萨是为了救度一切众生而发菩提心、行菩萨道的，“为救度一切众生”，一切众生都是必需被救度的，可见这样的众生是六道轮回的众生。因为，如果是阿罗汉，就已经脱离六道轮回了，未必需要救度；尤其是六道当中的三恶道众生，更需要救度，所以在这里就说“以身为质”。这个众生造下了必堕三恶道的罪业，应该堕落三恶道而受果报，这个发心的菩萨就以身为质，代替这个人下地狱，使这个人不受三恶道之苦，让他解脱三恶道的果报，所以说“以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱”。

阿弥陀佛也是一样，为我们发愿，为我们兆载永劫积植菩萨无量德行，在累积这些德行当中，无数次的以身为质，预先去赎还我们三恶道的罪业乃至六道轮回的罪业，然后把这一些功德容纳在六字名号当中，好让我们只要专称弥陀佛名，念念之中就可以赎回我们未来要堕三恶道的罪业，甚至永无穷尽、无有出离的六道轮回之罪。所以《观无量寿经》就说：

称佛名故，于念念中，除八十亿劫，生死之罪。

念念之中都在偿还、消灭我们生生世世应堕三恶道、永在六道轮回的罪业债务。

念佛而得的果报土就是极乐世界，极乐世界是阿弥陀佛专为我们十方众生准备的，我们一旦到了极乐世界，就能快速成佛。阿弥陀佛因地为我们发愿、修行，功德都在六字名号当中，因此，以念佛为因，就能够脱离六道，就能够往生成佛，道理就在这里。

所以善导大师就说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这首偈一开始就说极乐世界是涅盘的境界，然后讲出二种方法，一种：“随缘杂善”这个方法不能往生，一种：“念佛专复专”这个方法必定能够往生。如是因、如是果就是这个涵意。

同时《庄严经》就说：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品。

这八句非常的好，一目了然，让人晓得往生的方法与往生的果报。

极乐世界不但是无量寿，同时也跟阿弥陀佛一样，身是金色之身，相是无量相好，心有大悲心，行是一样利益诸群品，就是广度诸众生的意思。从这一段也可以看出阿弥陀佛四十八愿当中第三愿——皆悉金色愿，第四愿——形无美丑愿，就是等同阿弥陀佛一样，没有差别。接下来：

（补充讲义文）

愿体——四十八愿，各愿皆有愿事与愿体。

“愿事”就是指这一愿里面有哪一些内容；而这一些内容、事项内容当中，主体、核心是在哪里，这就是“愿体”。

（补充讲义文）

此第十八愿，愿事即是三心与十念。

“三心”就是至心、信乐、欲生我国，这是三心；“十念”就是“乃至十念”，这些都是愿的内容。那“愿体”呢？

（补充讲义文）

愿体者异说区区。

愿体呢，一些注解经论的大德，所说的各不一样。

（补充讲义文）

以大师三段取意文，一眼便知，本愿愿体即是乃至十念之“称名念佛”，所谓“本愿称名”。

善导大师对第十八愿约有二十条法语的解释，我们这一张讲义取出三段，从这三段取意文就可以一目了然本愿的愿体就是乃至十念的“称名念佛”。我们的净土宗特色第一句就是“本愿称名”。善导大师这三段取意文大家记得吗？第一段是〈玄义分〉所解释的：

若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念；若不生者，不取正觉。

这是第一段，二十八个字。再来就是《观念法门》：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力；若不生者，不取正觉。
这是第二段，三十二个字。
再来是《往生礼赞》的四十八个字：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。
由善导大师这三段第十八愿取意文，可以很清楚看出乃至十念就是第十八愿的愿体。
（补充讲义文）
三心在于信称名必生，故大师不举三心，唯举称名，以显信相，并示愿体。

第十八愿的“至心信乐，欲生我国”，信是信什么？是信——乃至十念的称名就必生弥陀的净土。既然是这样，只要大家乃至十念，专称弥陀佛名，就必定往生极乐世界，因为三心在于信称名必生，所以善导大师在这里不举三心，直接举出“称我名号”——称名念佛，一方面显示信的相貌——信称名必生，同时也显示十八愿的愿体。
（补充讲义文）
亦唯以“称名念佛”为生因本愿。
亦即往生正因、正业、正定业。

摄生三愿当中“生因本愿”在哪一愿？在第十八愿，在称名念佛；第十九、第二十愿是属于摄机愿，是接引各种根机的愿，不是生因本愿。

也就是称名念佛的本身是往生的正因，其他不是“正因”；就业来讲，念佛就是往生的“正业”，就定与不定来讲，念佛就必定百分之百的往生，所以叫做“正定业”。
（补充讲义文）
故法然《选择集》之结论（法全一一二页）言：
正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故。

这里就直接讲出称名是“依佛本愿”，可见第十八愿愿体就是称名。刚刚有提到，法然上人是遵从善导大师，对善导大师的思想亦步亦趋，这一段法语中的“正定之业”一词，就是依据善导大师《观经疏》的“正定业之文”而来的。
法然上人这段法语可以说是整部《选择集》的总结论。

有关称名念佛是第十八愿的愿体，从《观无量寿经》的几段法语也可以看的出来。譬如“下品上生”言：
然望佛愿意者，唯劝正念称名，往生义疾，不同杂散之业。
《观经四帖疏》的“散善义”就对“下品上生”做了这样铿锵有力的解释。

“望佛愿意者”，从阿弥陀佛第十八愿意涵来看，是“唯劝正念称名，往生义疾”，是唯劝十方众生专念弥陀佛名，往生就必定不会有落差，就必定百分之百往生，跟定、散、诸善万行完全不同，所以说“往生义疾，不同杂散之业”。
“要弘废立”之文更说：
上来虽说，定散两门之益；望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。
《法事赞》亦言：
弘誓多门四十八，偏标念佛最为亲。
这个都在显示四十八愿当中第十八愿是根本愿，根本愿的愿体就是称名念佛。
最明显的就是龙树菩萨的《易行品》，《易行品》就直接说：
阿弥陀佛本愿如是，若人念我称名。

也就是说，阿弥陀佛的本愿是什么呢？就是念南无阿弥陀佛、称南无阿弥陀佛；心中念也是念南无阿弥陀佛，口中念也是念南无阿弥陀佛，从这里可以知道念佛就是本愿，本愿就是第十八愿，所以第十八愿愿体就是念南无阿弥陀佛的佛名。接下来：
（补充讲义文）
十念之念——

愿文“乃至十念”，大师据《观经》以声释念而言“称我名号，下至十声”，明所念唯是佛名，能念即是口称。

善导大师以“称我名号，下至十声”来解释第十八愿，是他独创的吗？还是有所根据？是有所根据的，而且是以经文作为根据的，就是“以经解经”，以净土之经解释净土之经文。

“据《观经》以声释念”，根据《观经》的“下品下生”念佛的声音来解释“乃至十念”，“下品下生”言：
如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。
称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。

善导大师是以这一段的意涵来解释第十八愿的乃至十念，而说“称我名号，下至十声”。显明所念的是佛的名号，不是佛的法身，也不是佛的相好；能念的是我们的口称，口来称名，不是我们的意业、观想、观像，或者是证悟佛心、明心见性，都不是。同时《观经》的〈流通文〉也说：

佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。
是持念佛名，不是观想佛像。

《阿弥陀经》讲“闻说阿弥陀佛，执持名号”，“持无量寿佛名”跟“执持名号”是一样的，所以《观经》最后流通的经文，以及《阿弥陀经》核心的经文，都在契应阿弥陀佛四十八愿当中的生因本愿——第十八愿。
同时善导大师也继承着道绰大师，道绰大师对第十八愿的取意文就直接说：
若有众生，纵令一生造恶，
临命终时，十念相续，称我名字，
若不生者，不取正觉。

这段本愿取意文很明显是以《观经》“下品下生”来解释第十八愿。那第十八愿的乃至十念到底是怎么样的十念呢？道绰大师就说：“临命终时，十念相续，称我名字”，是临命终的念佛，也就是临终之机下至十声的念佛。这一种解释，给净土行者莫大的安慰与希望，也就是说，临终之机仅以十念都能够往生，何况我们是平生之机；纵令一生造恶都能够往生，何况我们造恶不至于像下品下生，岂有不往生之理！背后就有这一种意涵。接下来：
（补充讲义文）

古来诸师或以所念通佛名号、相好、法身等，又多以能念为意业而言心念、思念、忆念、系念、观念、悟念等，非无其理，如六念、十念之念佛皆心念之念。

自古以来，其他的大德解释乃至十念，所念的对象，或者认为是名号；或者认为是佛的相好庄严，例如《观经》第八观、第九观；或者是念佛的法身。如果是念佛的名号，那大部份都是以口称为主；念佛的相好，就必须是意业观想的思惟、系念；如果是念佛法身的话，佛的法身是“真如实相，第一义空”，不可能用凡夫心去观想形象、用口去称念声音，必须是证悟，也就是一个人大彻大悟之后，他的起心动念，所谓“从性起修，全修在性”，念念入萨婆若海，念念都是佛智的显现，念念都没有烦恼、没有妄想、杂念，念念都不取五欲尘劳、没有六根对六尘，那个境界可说是“转识成智”，那个才是真正的念佛法身。因为法身佛不生不灭、无形无相，非青黄赤白，也非长短方圆，所谓起心便错，动念即乖。所以法身是属于意念的范围。但这一些都不容易的，可以说我们是不可能做到的。

“非无其理”，这样解释不是没有他的道理。“如六念”，六念就是念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天，“十念”就是六念之外又加念休息、念安般、念身非常、念死，这些都是属于意业心念的范围，靠这个心去思惟、去忆念、系念。接下来：
（补充讲义文）
康僧铠所译《无量寿经》之梵本如何？无本可据。

三国时代康僧铠所翻译的《无量寿经》，他所根据的梵文本是什么样的内容，因为没有流传下来，而古代很多翻译的梵文都已经不在了，或许是毁于战火，还是藏在哪一个地方还没有被发现，譬如说，敦煌洞窟是上世纪被人家所发现，不然洞窟里面有很多的宝贵的佛教文物，甚至经文壁画就会暂时被淹没，所以说“无本可据”。
（补充讲义文）
依现存之梵本亦似心念。

“现存之梵本”就是指英国一位穆勒博士在上世纪所发现到的《无量寿经》的梵本，但是这个梵本与康僧铠所根据翻译的还是不一样。从穆勒博士所发现的这个梵本来看，这第十八愿的“乃至十念”也似乎是心念为主的念。
（补充讲义文）
故本愿十念，未必非得译为称念不可。

所以本愿的乃至十念，如果就解释的话，未必要像善导大师解释为“称我名号，下至十声”不可，但也因为这样——（补充讲义文）
亦因此故，本愿念佛，广度群萌之根本义，隐而不彰。

但也因为解释上不一定要解释为称名念佛，因此广度群萌的根本义就隐而不彰。怎么讲呢？如果就称名念佛的念，比较能够普遍所有根机；如果不是称名念佛，是以其他的念作为解释的话，那摄机就不普遍，只有上根利器的能够做得到，可是末法时代也没有像那样的上根利器根基，大部份的人都是中下根基，甚至如经言：“末法亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死”，“唯依念佛”是称名念佛。所以广度群萌的根本义就隐而不彰。
（补充讲义文）

若非弥陀示现之善导，三昧证得之祖师，证言称名念佛，则佛悲露而非彻，法门易而似难，行者苦而不乐。

善导大师世传是弥陀所示现，在年轻的时候就证得念佛三昧，所以能够体解佛意，透彻阿弥陀佛的本怀。善导大师“证言称名念佛”，因为善导大师解释第十八愿说称我名号、称名念佛，岂不是有善导大师的保证、证明？如果不是善导大师，那“佛悲露而非彻”，阿弥陀佛的慈悲虽然显露出来，但是不透彻，像蒙蒙当中，月亮出来了，但不明显；“法门易而似难”，净土法门所谓易行道，可是易当中却又感觉不那么容易，有困难的地方；“行者苦而不乐”，龙树

菩萨说我们这个法门是易行道，如同乘船则乐，可是如果没有善导大师的解释，我们就乐不起来，所以很多没有看到善导大师净土教理思想的念佛人，他们一方面念佛，一方面心中都是忐忑不安的，当他忐忑不安的心中看到善导大师的法语，就像苦旱逢甘霖般，突然眼睛一亮，眼前有了光明，前途有了希望。

（补充讲义文）

故善导大师本愿取意文，深具慈悲与智慧，既契机又契理。

善导大师约二十条的本愿取意文，字句当中含着慈悲的爱心，以及对佛本怀、对十八愿愿意通彻了解的智慧，所以既契机又契理。

我们今天晚上就讲到这里。

南无阿弥陀佛

（2012年4月15

成佛如林的法门

－－2008年10月17日讲于「佛林寺」

【目录】

壹、 易行难信之法
贰、 法门的历史因缘
参、 法门的核心教义
一、 善导大师四十八字愿成释
二、 昙鸾大师三愿释
1、 第十八愿——往生
2、 第十一愿——成佛
3、 第廿二愿——度众生
肆、 法门的超胜利益
一、 今生成就 一世圆满
二、 不加功行 自然成佛
三、 教行简单 成佛关键
四、 十方佛宣 成佛如林
五、 自利利他 两相成全
六、 大慈大悲 大愿大力
伍、 期勉大众
◎ 答问
一、 末法净土门的出家观
二、 有关念佛回向
◎ 法语摘录

【内文】

各位法师、各位居士：南无阿弥陀佛！

壹、易行难信之法

我们是学佛人，也是念佛人，因此，生活中一切言语、行为、做事，都要跟法相应。在法方面，我们这个法门叫「净土宗」，属于「易行道」，易行道的定义是：在修行上很简单、很容易、很方便，在证果上很快速、很超越、很圆满。只要持念这一句佛号，念念不舍弥陀佛名，把念佛融入到我们生活当中的行住坐卧、时处诸缘，养成习惯，让念佛生活化，生活念佛化，这样就能与法相应。

至于教理方面可深可浅，如果年纪大了，或是文化水平不高，那么只要懂得「众生称念，必得往生」，然后就专称弥陀佛名就可以了。如果是年轻一辈，而且有志有为，发心将来站在布教前线弘扬这个法门的话，那就有必要反复地看我们这一套书，深入教理。有关净土宗正依三经重要的经文，还有传承祖师重要的法语，都要牢记在心，务期能够朗朗上口，因为在布教当中是必定会引用到的。

总之，我们这个法门，在教理上固然可深可浅、可多可少，但在行持上就是一句弥陀佛号，亦即「专称弥陀佛名」，所以我们这个法门是易行道。

当然，这个法门虽然是易行，但也是难信的法门，释迦牟尼佛已预先在《阿弥陀经》里说：「为一切世间，说此难信之法，是为甚难。」是极难信之法，也是极难说之法，因为如果说的不稳妥，会让人家误解。而之所以难信，是因为它是易行道，太容易了，每一个人都能做得到，每一个人都能获得救度；同时又太殊胜了，必定往生，快速成佛。因其极简极易、至顿至圆，使得一般初听这个法门的人就会两眼一瞪，嘴巴一张，很惊讶的：「会是这样吗？」所以净土法门难信难入。

这正如印光大师所讲的：「莫讶一称超十地，当知六字括三乘。」所以一般人一听到这一个法门，他首先就会打一个问号，真的是这样吗？因为这跟以前所学的、所理解的是完全不一样的。所以他如果与这法门因缘不足的话，就可能会掉头而去；因缘够的话，就会在问号的当中去寻求、去打听，甚至去摸索。如果他真的缘分到了，让他一肯定的话，就会一头栽进去，就会勇往直前，所谓万牛莫挽，也一定会将他所知道的去跟亲朋好友讲，把他自己知道的传播出去。

贰、法门的历史因缘

我们这个法门，在全国来讲可说是少有。就像宣城当地的高书记称赞我们弘愿寺是「安徽仅有，全国少见」，不但弘愿寺硬设备是这样，它的软件，就是它的内容，它的法义教理，也是这样，是「安徽仅有，全国少见」。那这么好的东西为什么会安徽仅有？为什么会是全国少见呢？这是因为我们这一宗的教理，善导大师这一传承、这个法脉、这系列着作在唐朝末年就失传了，以致于自古以来，凡是研修净土法门的学者或行者，都是依据他们本宗的教理来解释这个法门。

例如说：自北宋以来，弘扬净土最多的可说是天台宗，因为他们主张「教宗天台，行归净土」，因此，就用天台的教理来解释净土的法门。像北宋时代最有名的知礼大师，以及明末的莲池大师、藕益大师，他们批注《观无量寿经》与《阿弥陀经》，往往也是以天台、或者华严、或者其它圣道门的义理来解释。这样的话，因为都没有完全依据净土法门的经典来解释净土法门，导致净土不成为净土，圣道不成为圣道。

直到清朝末年，民国初年，善导大师这一法脉的着作才由日本回传到我们中国，可是那个时候，先是抗日大战，之后又是国共战争，大家逃难都无暇了，哪有时间静下来阅读研究这一些着作呢？都没有。有的话，就是印光大师曾经看过善导大师的《观经四帖疏》，所以印光大师在近代净土宗来讲，乃至古代来讲，都是比较专、比较纯的，就是因为他有接触到善导大师的思想，不然的话，恐怕也会不一样。但很可惜的是印光大师处在那一个年代，有他要面对的环境，所以他缺少机缘来专弘这一个法门。

参、法门的核心教义

然而现在时代完全不一样，机缘已经来了。我们不管到哪里，都可以挺起胸膛高扬这一个「念佛必定往生、念佛必定成佛」的教理，而不用顾忌。为什么呢？因为我们这个教理确确实实是有经典的依据，而且有祖师的传承。我们看历代净土宗的大德，他们演说这一个法门，他们批注这一个法门，都没有像善导大师，或者昙鸾大师那样明确地指出阿弥陀佛的本愿，很明晰地引用《无量寿经》乃至《净土三经》的核心经文及精华的思想。

一、善导大师四十八字愿成释

善导大师很明确而又直截了当的说：「若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。」这只是四十八个字而已，可是非常地铿锵有力，每一个字每一个字都在放光，都在照亮念佛人的心，讲得多么的简洁而又明了，令人有信心、有安心、有法喜。「众生称念，必得往生」，这自古以来，历代弘扬净土法门的大德也少有像这样铿锵有力、掷地有声地解说的。

大师又说：「若我成佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。」直接提出「乘我愿力」的思想和法语的，古来净土大德也很少。

二、昙鸾大师三愿释

1、第十八愿——往生

当然善导大师是承接于昙鸾大师的。昙鸾大师在《往生论注》最后的问答可以说是《往生论注》的结论，也是精华的地方。这个问答也是我们净土宗的大纲大本、成始成终，是个核心、是个精要的地方。所以那部份的问答非常重要。昙鸾大师在这部份问答中就直接引用第十八愿、第十一愿、第二十二愿，显示「净土宗」的「方法」与「目标」，亦即净土宗的「行」与「证」，以及净土宗他力的特色与殊胜。首先引用第十八愿之后，就为第十八愿作一个简单的结论说：「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。」像这样很简洁明了，又是掷地有声的说法，自古以来是少有的。

「缘佛愿力故」，依靠阿弥陀佛的愿力，以阿弥陀佛的愿力为我们的增上缘。因此，我们只要「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十念，乃至一念」，这就是十念念佛，这样的话，就必定往生，因为这样就是「缘佛愿力」之故。像这种铿锵有力而简洁明了的法语，让我们一看就眼睛为之一亮。

2、第十一愿——成佛

接着就提出第十一愿，来跟第十八愿相呼应。第十八愿是念佛往生愿，念佛是因，往生是果。往生去的那个地方又是什么样的地方呢？依照第十一愿来讲是「住正定聚」，而且是「必至灭度」。必至灭度就是成等正觉、证大涅盘。既然是必至灭度的话，当然就是不退转了。所以先说不退转，最后就说必至灭度，来呼应第十八愿。有因必有果，念佛是因，往生是果，而且往生是到这一种必至灭度的涅盘境界。就如同善导大师所讲的「极乐无为涅盘界」，极乐是无为的涅盘的境界。所谓「无为」是到了那个境界，就会证入涅盘，不必经过修行，不必经过任何的加功用行，这个叫做无为。如果还要经过多久时间的加功用行，随着他的根机高低，所以他证涅盘的时间就有长短，如果是这样的话，那就不是无为了。那既然不是无为的话，那个境界就不是涅盘的境界。

所谓涅盘的境界是它没有上下高低的差别，是不生不灭的、是完全清净的，没有品位阶级差距的，这一种涅盘的境界就是无为的境界。当然这一种境界，以我们众生在娑婆世界随缘所修的，那就不能往生，所以善导大师就说「随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」。可见专念弥陀佛名是因，而往生无为涅盘的极乐世界就是果。

我们这一座山叫「佛子山」，寺院叫做「佛林寺」。无形中佛菩萨在古代已经预先为现在授记

了，表示在这里学我们这一个法门的，都能够成佛。现在就已经是佛的法王子（佛子），将来往生就能继承佛位，而且会有很多很多的人来学这个法门，佛子如林，如同这个丛林数不尽。

3、第二十二愿——度众生

念佛是因，往生是果。这个完全是靠阿弥陀佛的力量。所以昙鸾大师就说「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生」、「缘佛愿力故，住正定聚，必入涅盘」，「缘佛愿力故，超出常伦诸地之行」，现前就能够倒驾慈航，广度众生，这是第二十二愿的功能，因此昙鸾大师举出第十一愿之后，接着又举出这第二十二愿，显示大乘佛教的「教理行证」，完整无缺的具足在这三个愿。故知，我们的「往生、成佛、度生」，都是依靠阿弥陀佛的愿力，因为弥陀以这三个愿力为缘，使得凡是以念佛为因的众生，必定会获得「往生、成佛、度生」的果报。

肆、法门的超胜利益

一、今生成就 一世圆满

刚刚讲到往生极乐世界就一定成佛，就像六祖惠能大师一听到五祖大师为他讲解《金刚经》，讲解到「应无所住而生其心」的时候，突然间心眼一开就大彻大悟了。他根本预先都没有想到的，所以突然间领悟了那一个境界，而讲出了五句法语：「何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本不动摇；何期自性，本自具足；何期自性，能生万法。」所以我们到极乐世界，惠能大师所讲的我们当下都能够证得。如果没有到极乐世界的话，即使在这里能够理解，那也是跟我们毫不相关，因为我们的贪瞋痴毕竟还没有断，即使能理解也只是一种理论上的学问上的了解而已。如果在课堂上多上几堂课，在禅堂里面多参禅也能够领悟，可是这跟了脱生死轮回、跟成佛，还是两码事。只有我们这一个法门，只要他是愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，就能够今生成就，一世圆满。

二、不加功行 自然成佛

例如一个人，如果他今生能够圆满五戒的话，将来还能够当人。他十善具备的话，将来就能够生天；生天的话，就自然有五种神通。我们如果现生要具备五种神通的话，最基本、最起码的要持戒清净，而且要能够入定，没有入定是不可能有神通的。可是他以持戒之因，就能够获得生天的果报，而自自然然地就会有五种神通，那是报通，不是修通，可以说是自然不加功用行就有五种神通。

同样的，一个人的业力如果将来要堕落畜生道，譬如说飞禽的话，那么它一出生，不用学飞自然就能够在天上飞，这是不必加功用行的，因为这是它的果报。

如果我们以称念这一句万德洪名为因，以阿弥陀佛的愿为往生极乐的增上缘，因跟缘和合，那当然百分之百必定往生极乐世界。往生极乐世界必定是进入涅盘的境界，因为极乐是一种无为涅盘的境界。那进入涅盘境界的话，自然就拥有六种神通，所谓三明六通百千陀罗尼就当下现前、当下具备，这就像生而为飞禽，不必学习就会飞，生而为天人，不必学习就自然有五种神通。我们生而为极乐世界的圣众，不必学习不但自然会在天上飞，而且具有五种神通；不但具有五种神通，而是六通具足；不但六通具足，而是三明六通百千陀罗尼都会当下显现。

一方面是阿弥陀佛祂有无量无边、不可思议的功德成为我们的增上缘，一方面本来我们的佛性什么都具足，刚刚所讲的三明六通百千陀罗尼都是具足的。就好像释迦牟尼佛一证悟的时候就大呼着：「奇哉奇哉！一切众生，皆有如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得。」只因为贪瞋痴无明而盖住不能显露，如果贪瞋痴无明当下能够破除、能够掀开的话，岂不是一切的福德智慧都会现前？好像释迦牟尼佛在还没有夜睹明星之前还是凡夫，一旦夜睹明星之后，大彻大悟，不但超凡入圣，而且当下成为天上天下唯我独尊的佛陀。所以同样的，我们到了极乐世界，一接触到极乐世界的种种庄严，也就是说我们的六根一对极乐世界的六尘，当下心开，就如同释迦牟尼佛以他的眼根对这个眼境，也就是夜睹明星，跟释迦牟尼佛一样，也能大彻大悟。

三、教行简单 成佛关键

所以我们这一个法门很简单，就是在修行上只要「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」。因为我们是靠弥陀的救度为缘，所以非常的简单，行持只要专称弥陀佛名，而教理主要就是善导大师所传承的法脉。是故，无论是就行持上来讲，或是从教理上来讲，都是非常简易的，不必要很有学问，也不必深入很多的经典教理才能了解成佛的法门，只要了解「众生称念，必得往生」，这样就掌握到成佛的关键了。

因为不怕我们不成佛，只怕我们不能往生。一旦往生的话，不但三界六道的生死轮回当下就永远断除了，而且往生极乐世界是一个涅盘的境界、成佛的境界，往生就必定成佛。不怕我们不会说法度众生，只怕我们不能成佛；既然成佛的话，哪有佛还没有慈悲、没有智慧、没有愿心来度众生的呢？一定有的。

四、十方佛宣 成佛如林

人必须具有两个条件，才能够利益众生。第一就是爱心，第二就是力量。有爱心没有力量他达不到；有力量没有爱心，他不会去做。十方诸佛他都有爱心，可是他要度十方众生，他的力量就显得不够。只有阿弥陀佛他不但有爱心，把我们十方众生看成他流浪在外的孤儿，时时刻刻在呼唤我们回他的故乡；而且他也有能力让我们回他的故乡，去继承他的佛的果位。所以十方世界都有十方诸佛在说法度众生，但是十方诸佛所说的度众生的法，归根究底来讲就是为了要说这一个成佛如林的法门。因为他要广度众生，如果只是度一个两个，那就太枉费他来成佛说法；既然必须所有众生普遍救度，那当然就要说这一个法门。所以我们这个法门真的是成佛如

林的法门。不专称弥陀佛名则已，不愿生弥陀净土则已，只要他愿生，只要他专称，就没有一个不能往生的。就像刚刚那位比丘尼说：「哎呀！我遇到这个法门，我被救了，我原来是一个要堕落地狱的人，想不到遇到了这个救度的法门。」就有一种感动、感恩而涕泣的流露。

五、自利利他 两相成全

我们这一个法门是自利利他都可以两相成全的。为什么？我们念佛就是自利，我们推广念佛就是在利他，如果是其它的法门就不是这样的。其它法门，他贪瞋痴都还没有断，他都不能自利，他怎么能够去利他让人家断贪瞋痴呢？

六、大慈大悲 大愿大力

我们这一个法门，我们念佛将来往生；告诉他人念佛，他人将来往生，那岂不是就像昨天所讲的真正的大慈大悲大愿大力的法门？因为「慈悲」就是「大慈大悲」。「大慈」就是「无缘大慈」，「大悲」就是「同体大悲」。「无缘」、「同体」就是「平等不讲对象的」。「慈」就是「与乐」，「与乐」就是给他「成佛之乐」。「悲」就是「拔苦」，拔他六道轮回之苦。所以真正能够给他拔六道之苦、与成佛之乐的，就只有这个法门了，这样说来，弘扬这一个法门，岂不就是一个大慈悲大愿力的法门？而能够肯定这个法门就是大智慧，实践这一个法门就是大善根大福德。所以等于佛法的精要、佛法的精华，我们这一个法门就通通具备拥有了。

伍、期勉大众

所以我们这一个法门是任何人都可以挺起胸膛，拍拍胸脯，到处宣扬，不怕人家指指点点。因为背后是有经典的依据，有祖师的传承的。只是说对于祖师的传承目前所知道的人并不多，所以必须要把我们这一套书和光盘尽量推广出去，由点而线而成面。希望我们这一个法门就像我们的宗徽一样，我们的宗徽是「莲花地球」（地球之上遍开莲花）。因为念佛人步步都踏着莲花，时时蒙受弥陀的光明护照。凡是念佛的地方，就有莲花，就有佛光。所以希望有一天净土宗的这个念佛法门能够弘遍世界五大洲，让这个世界到处都开满着极乐世界的莲花。

当然这需要大家的推广，尤其是年轻一辈，有精力，记忆力强，体力又好，有活跃的动力。如果是年纪大了，记忆力衰退，活力也不如。像我年轻的时候天天都有背诵经文，现在年纪大了，背起来就会觉得比较吃力。如果几天不背就会逐渐地淡忘。所以鼓励来我们这里的年轻佛子，要好好把握你们现在拥有的这一段宝贵光阴。

一个人最有价值的是做佛的手脚，奉献给众生。想想看：我们一生当中，精神体力最好的就是青壮年时期，可是我们青壮年时期却是卖给社会去上班，一个月只是赚他几千块，为家里面的几个人服务。等到退休了才学佛，或者是下班了才学佛，那已经是休息的时间了，筋疲力尽的时间了，体力脑力衰退的时候了。这样的话，可说是很可惜的！倒不如把年轻力壮的这一段时间来卖给阿弥陀佛，所赚的是无形的功德之财，不仅是服务家里面几个人，而是服务广大的众生。因为一切众生都是自己生生世世以来的父母兄弟子女六亲眷属，比服务现在家里面的几个还要多。所以如果可以的话，趁着年轻就卖给阿弥陀佛，赚这无形的功德之财，为广大的法界六亲眷属来服务。

一旦成了家，有家就有家业，就有家累。那个时候，他早上眼睛一打开，就是忙着去上班，不然就是要动脑筋，要怎样来赚钱养家糊口，所以有压力、有挂虑。如果进入佛门的话，他没有这一些挂虑，他是随缘尽力的来为弥陀做事，反而更有价值、更有意义，因为他利益的是广大的众生。

【问答】

一、未法净土门的出家观

问：听了上人的开示，很想出家，但印光大师也有开示，出家要求标准条件很高，不敢冒然地走这一步，要承担如来家业，觉得担子很重的。请上人开示。

答：如果是圣道自力难行的法门，那的确是如此。如果是我们这一个净土他力易行的法门，那还可以。也就是说我们现出家相，但是我们的内心并没有那种圣道自力难行的压力。因为我们是靠弥陀的救度，自利利他都是以念佛为主。如果我们内心是如同善导大师所讲的「常怀惭愧」、「仰谢佛恩」，这样的话就比较没有挂碍。因为毕竟现在是末法时代，都是凡夫僧。

所谓凡夫的定义就是具足贪瞋痴。所以即使现出家相了，还是贪瞋痴、还是凡夫，因此内心自然「常怀惭愧」；在这同时，因背后有弥陀可依靠，就会「仰谢佛恩」。出家众彼此都以惭愧的心相对待，自然言行就会谦卑柔和，这样的话也就不愧为一个出家众，因为我们自修化他都是以这一个法门。

当然出家要有出家的缘，这个缘有多方面。最基本的就是自己先要有这个愿心，还有就是相应于出家寺院的生活，能够喜欢或者能够适应就可以了，至于荷担如来大法，我们是做弥陀的手脚就可以了。只要弥陀的法在，佛法就在，因为佛法的目的是要救度众生，只要能够救度众生的就是佛法，所以即使将来经典灭尽了，释迦牟尼佛也要慈悲哀愍特留这部《无量寿经》止住百岁。《无量寿经》止住的话，等同所有的经典都止住，因为《无量寿经》在讲弥陀的救度，只要有弥陀救度在的话，岂不是佛法就在？只要众生都能够解脱轮回、往生成佛的话，岂不是所有的法都等同不灭一样。所以莲池大师说：《无量寿经》在，等同所有的佛法在；《无量寿经》不灭，等同所有的法不灭。

二、有关念佛回向

问：有个念佛的居士问：他每天念佛的功德能不能回向给他的亲人？再者我总觉得寿命太长了，是否能够给阿弥陀佛请示早一点提前往生？还有杂修的人诽谤我们这个法门的人不持戒律，我们应该作何答复？

答：念佛当然能够回向给自己的六亲眷属，甚至都能回向给其它的众生。因为念佛本身有大功德。像我们念佛超度祖先，印光大师就有讲到：即使我们的祖先堕落地狱，我们至诚恳切念佛，必能够超度地狱的祖先。印光大师保证说：「但至诚念佛，如果不能超度地狱祖先的话，那我印光就瞎了眼睛。」用这样来保证，因为事实就是这样。

由于阿弥陀佛这一句名号跟他的光明是一体的。所以我们念佛本身就有光明在照耀。我们是为了地狱的众生、为了某某人而念佛，那么这个光明就会照到对方那里去。那光明所到之处，就能够消灾难，就能够消业障，就能够增福慧，就能够度祖先。所以我们只要至诚念佛的话，都可以回向。要超度也好，或者回向某某人，使他开刀能够顺利也好，或者做事情能够无形之中化解困难，使其顺利圆满，这些在在都可以回向的。

当然回向要有一个基本观念，就是我回向出去不管能不能达到我的这个愿望，都任凭弥陀。就像陈海量居士所写的《可许则许》，我们就抱着那一种心态。因为每一个人，他生生世世以来的业缘，现在应该要导致如何才是最好的，我们都不知道。所以只能任凭弥陀的安排，既然至诚念佛回向了，结果就任凭弥陀去安排。

至于说对生命的延长或者缩短，在理念上也跟这个有关系。虔诚的念佛，要延长或者缩短，就任凭阿弥陀佛。就像印光大师所讲的，我们是念佛发愿愿往生，但不是说现在就非往生不可，如果抱着那一种观念，那就会有障碍。所以基本上我们就是抱着愿生之心，也希望能够早一点往生，这样的话就是此后专念佛。可以把握两点：

第一「诚心」。就是至诚殷切的心，所谓「诚能通天」、「至诚格神」、「人有诚心，佛有感应」。第十八愿所讲的「至心」，就是至诚心。「至心回向，愿生彼国」也是一种至诚心，就是虔诚的心。

第二「寂静」。因为有的人是一方面念佛，一方面东想西想。当然我们都有贪瞋痴、有妄想杂念，念佛的时候还是会有杂念、东想西想。可是如果有特定要求某一个目标、某一种对象的话，那就必须寂静下来，尽量少妄想杂念，便容易感通，这样效果就会比较快。

当然这并不表示说，阿弥陀佛救度我们到极乐世界非得我们这样不可，倒也不是这样。因为众生根机各各不一样，可是最基本的就是至诚心。你没有真心要往生，没有真心念佛，那就一切免谈了。既然有真心有诚心的话，不知不觉就会有一种寂静的心，心寂静的话，心就会收摄，就会比较专注，而收摄专注就会更寂静。因为一旦收摄、一旦专注的时候，我们就会感受那一份寂静的、没有什么妄想杂念的那份空性，有这种空性，就容易感通，所谓「千江有水千江月」。

至于说我们这个法门是各随他的本份，出家众当然随分随力持守戒律而念佛，在家众尽量安分守己而念佛。以这标准要求的话，就会越觉得自己距离太远，这个时候，那一种「常怀惭愧」、「仰谢佛恩」，还有谦卑柔和的心会更加实在。这样的话，自然就德香显现，所谓「香光庄严」。

我们这个法门是难说之法，说得不稳妥，人家会说不持戒律，或者说不必修行、不必积功累德，会让人家误解。所以要站在前线布教的话，第一点自己的三业行为要被肯定；第二点要教理通达；第三点其它法门多少要了解。这样，在前线才能够所谓的左右逢源，应付自如。不然的话，不是我们在讲给他听，反而是人家讲给我们听，人家在教训我们了。所以，站在前线布教之前，三业行为要被肯定，并且深入本宗的教理，他宗的教理也要了解通达，所谓知己知彼。

当然有些事情要刻意培养是不容易的。譬如净宗法师我觉得他是一个讲经人才，智随法师也是一样，他的文笔非常好，一本《净土宗判教史略要》风行台湾大陆两地；若是我的话，怎么样的培养都培养不来。

【附录】

法语摘录

【易行道的定义】

「净土宗」是「易行道」。

易行道的定义是：在修行上很简单、很容易、很方便，在证果上很快速、很超越、很圆满。

教理上可深可浅、可多可少；行持上就是一句弥陀佛号。

【与法相应】

念佛人，生活中一切言语、行为、做事，都要跟法相应。

只要持念这一句佛号，念念不舍弥陀佛名，把念佛融入到我们生活当中的行住坐卧、时处诸缘，养成习惯，让念佛生活化，生活念佛化，这样就能与法相应。

【法门的自信】

我们不管到哪里，都可以挺起胸膛高扬这一个「念佛必定往生、念佛必定成佛」的教理，而不用顾忌。因为我们有经典的依据，有祖师的传承。

因为善导大师这一传承法脉、系列着作在唐朝末年失传了，以致于自古以来，凡是研修净土法门的学者，都是依据他们本宗的教理来解释。因为都没有完全依据净土法门的经典来解释净土法门，导致净土不成为净土，圣道不成为圣道。

历代净土宗的大德，他们批注这一个法门，都没有像善导大师，或者昙鸾大师那样明确地指出阿弥陀佛的本愿，很明晰地引用《无量寿经》乃至《净土三经》的核心经文及精华的思想。

【《往生论注》的精华】

《往生论注》最后的问答是《往生论注》的结论，也是精华的地方。这个问答也是我们净土宗的大纲大本、成始成终，是个核心、是个精要的地方。所以那部份的问答非常重要。

【往生、成佛、度生】

我们的「往生、成佛、度生」，都是依靠阿弥陀佛的愿力。

凡是以念佛为因的众生，必定会获得「往生、成佛、度生」的果报。

只要了解「众生称念，必得往生」，就掌握到成佛的关键。

佛法的精要、佛法的精华，我们这一个法门就通通具备拥有了。

【成佛如林】

十方诸佛所说的度众生的法，归根究底就是要说这一个成佛如林的法门。因为他要广度众生，如果只是度一个两个，那就太枉费他来成佛说法。

我们这个法门真的是成佛如林的法门。不专称弥陀佛名则已，不愿生弥陀净土则已，只要他愿生，只要他专称，就没有一个不能往生的。

【自利利他】

我们这一个法门是自利利他都可以两相成全的。为什么？我们念佛就是自利，我们推广念佛就是在利他，如果是其它的法门就不是这样的。

其它法门，他贪瞋痴都还没有断，他都不能自利，他怎么能够去利他让人家断贪瞋痴呢？

【把青春奉献给佛教】

一个人最有价值的是做佛的手脚，奉献给众生。想想看：我们一生当中，精神体力最好的就是青壮年时期，可是我们青壮年时期却是卖给社会去上班，一个月只是赚他几千块，为家里面的几个人服务。等到退休了才学佛，或者是下班了才学佛，那已经是休息的时间了，筋疲力尽的时间了，体力脑力衰退的时候了。这样的话，可说是很可惜的！倒不如把年轻力壮的这一段时间来卖给阿弥陀佛，所赚的是无形的功德之财，不仅是服务家里面几个人，而是服务广大的众生。因为一切众生都是自己生生世世以来的父母兄弟子女六亲眷属，比服务现在家里面的几个还要多。所以如果可以的话，趁着年轻就卖给阿弥陀佛，赚这无形的功德之财，为广大的法界六亲眷属来服务。

一旦成了家，有家就有家业，就有家累。那个时候，他早上眼睛一打开，就是忙着去上班，不然就是要动脑筋，要怎样来赚钱养家糊口，所以有压力、有挂虑。如果进入佛门的话，他没有这一些挂虑，他是随缘尽力的来为弥陀做事，反而更有价值、更有意义，因为他利益的是广大的众生。

【佛法不灭】

荷担如来大法，我们是做弥陀的手脚就可以了。

只要弥陀的法在，佛法就在。

只要众生都能够解脱轮回、往生成佛，所有的法都等同不灭。

莲池大师说：《无量寿经》在，等同所有的佛法在；《无量寿经》不灭，等同所有的法不灭。

【回向的基本原理】

由于阿弥陀佛这一句名号跟他的光明是一体的。所以我们念佛本身就有光明在照耀。我们是为了地狱的众生、为了某某人而念佛，那么这个光明就会照到对方那里去。那光明所到之处，就能够消灾难，就能够消业障，就能够增福慧，就能够度祖先。所以我们只要至诚念佛的话，都可以回向。要超度也好，或者回向某某人，使他开刀能够顺利也好，或者做事情能够无形之中化解困难，使其顺利圆满，这些在在都可以回向的。

【回向的基本观念】

回向要有一个基本观念，就是我回向出去不管能不能达到我的这个愿望，都任凭弥陀。就像陈海量居士所写的《可许则许》，我们就抱着那一种心态。因为每一个人，他生生世世以来的业缘，现在应该要导致如何才是最好的，我们都不知道。所以只能任凭弥陀的安排，既然至诚念佛回向了，结果就任凭弥陀去安排。

【回向的基本要点】

第一「诚心」。就是至诚殷切的心，所谓「诚能通天」、「至诚格神」、「人有诚心，佛有感应」。第十八愿所讲的「至心」，就是至诚心，就是虔诚的心。

第二「寂静」。如果有特定要求某一个目标、某一种对象的话，那就必须寂静下来，尽量少妄想杂念，便容易感通，效果就会比较快。

既然有真心有诚心的话，不知不觉就会有一种寂静的心，心寂静的话，心就会收摄，就会比较专注，而收摄专注就会更寂静。因为一旦收摄、一旦专注的时候，我们就会感受那一份寂静的、没有什么妄想杂念的那份空性，有这种空性，就容易感通，所谓「千江有水千江月」。

兼具胜易特色的纯正净土宗

──2008年10月17日於「弘愿寺」为僧众开示

【目录】

壹、纯正的净土法门
一、善导流的法脉传承
二、祖典的失传与回归
贰、净土法门的特色
一、总述
二、易的特色——本愿称名
1、只要称名
2、名体不离
3、弥陀以称名为本愿
4、善导解释阿弥陀经
5、龙树解释弥陀本愿
6、释尊解释弥陀本愿
三、胜的特色——凡夫入报　平生业成　现生不退参、 阿弥陀佛的呼唤

【内文】

净宗法师：弘愿寺落成已一年，这次我从福建回来，发现寺里来了一些师父，尤其弘愿寺这次举办「护法联谊会」来了这麼多法师，许多都不熟悉，但看上去每个人都有法喜，让人很高兴。坦白说，看到愈多陌生的面孔让人愈高兴，为什麼？因为法门的发展必须补充新血液，如果有更多法师能够了解善导大师的教法，能将这个法门普遍传扬，就有更多的众生可以得度解脱。

上人弘扬善导大师的净土思想，我们是最得益的人，尤其在座的每一位出家师父。出家，就是为了了生脱死，这是根本追求；第二任务就是要将佛法的利益带给广大的众生。就这个时代，以我个人的根机来说，离开了净土法门，离开了善导大师开显的纯正净土宗的思想，要达到这个目标和任务，是做不到的。这几天和几位法师座谈，就有法师感叹的说，出家不是一天、二天了，但时间愈久，对自己愈没有信心，直到遇到这个法门，出家的信心才恢复起来。他说的，我有同感。

佛法传到今天，根本来说，要解决众生的生死要靠净土法门，这应是佛教的共识，是大势所趋。

自古以来，以中国来讲，天台、华严、禅等各宗各派都有善知识在弘扬净土法门，但是净土法门的弘扬应该是要靠净土宗，如果一直兼靠天台宗或禅宗（我们很长一段时间是这样），会持续形成我们对净土教理的模糊和不认识。所以净土法门的弘扬一定要靠净土宗，也就是靠善导大师的净土思想。

善导大师净土思想的弘传，就要靠我们在座的每一位，因了解善导大师的精神，而得到法的利益；一旦得到法的利益，我们就有责任将这个利益普遍传给一切众生。诸位法师来到弘愿寺都是因为已在这个法门得到利益，或者肯定赞叹，或者想进一步深入的了解。知道大家早就渴盼能亲聆上人的法音，今天我们有很好的机缘，上人来到弘愿寺，先请上人为大家开示，接下来大家再利用此机会和上人座谈，向上人请教。

慧净法师：住持净宗法师、智随法师、各位法师：南无阿弥陀佛！

刚才净宗法师声声称我上人，其实我很惭愧，不敢承担，上人是多麼德行尊贵的称呼，我无德、无行，也没有学识，没有能力，难以承担，不过这是净宗法师他本人对我的一点相契、恭敬，大家未必要这样的称呼。

壹、 纯正的净土法门

一、善导流的法脉传承

弘愿寺不论就硬体设备来讲，或者是软体设施来讲，真的是安徽仅有，全国少见。为什麼？弘愿寺有一个特色，就是专修、专弘纯正净土法门的道场。当然，全国各地都有道场在弘扬净土，都有在家众、出家众在专修净土，可是真正纯粹的净土教理，如果不是依据善导流这个传承去深入理解的话，则所修以及所弘扬的净土恐怕就没有那麼纯正。或许有些行者，可能会觉得我这样的讲法未免偏激了一点，但如果深入去探讨净土各流各派的法脉源流的话，就会肯定我所讲的。

净土的弘扬，最纯正的是在唐朝之前，也就是刚刚所讲的善导流这个法脉，就是善导大师继承道绰大师，道绰继承昙鸾大师，昙鸾是依据龙树、天亲菩萨的净土思想去注解发挥，而龙树和天亲的净土思想是完全依据《净土三经》，是这麼样的一个源流、流派、传承到善导大师。

二、祖典的失传与回归

自古以来，善导大师被肯定是弥陀示现，也是净土宗的集大成者，在日本被称为智慧第一、势至再来的法然上人，就是完全依据善导大师的?作、教理思想而开展出广大的净土宗。日本净土法门的各流各派，清一色都是源流於善导大师的净土教理思想，那为什麽善导大师在我们中国反而识者不多，思想没有人传承？那是因为他的?作在中国遗失了。怎麽晓得在我们中国遗失呢？我们看看善导大师的「五部九卷」?作，以及道绰大师的《安乐集》，天亲菩萨的《往生论》，昙鸾大师的《往生论注》，这一些?作在唐末以来很少被引用在弘扬净土宗的大德的?作当中，如果这一些书、法本有遗留下来的话，注解发挥净土教理的大德应会提及、引用才对，但是几乎没有。

唯一的例外，是宋朝的元照律师有引用到善导大师的一点思想，那是因为善导大师五部九卷当中的《往生礼赞》，被唐朝智昇法师编成《集诸经礼忏仪》，元照律师有看到。所以元照律师某一些净土思想是倾向善导大师，而所倾向的那些观点就是《往生礼赞》里面所讲的。除了《往生礼赞》之外，善导大师的其他?作、教理思想几乎就没有人引用，?作也没有传下来。

在清末之前，教界专修净土也好，研究其他教理也好，很少晓得有善导大师的?作。直到杨仁山居士发心在南京成立刻经处，把我们中国有名的佛教典籍整理、刻版、印刷、流通，才将善导大师?作重新迎回中国。杨仁山居士曾留学英国，刚好遇到了也是净土法门出身的日本南条文雄博士，南条文雄早期在日本是相当有名的学者，因为很有学问才华，与杨仁山相聚很投缘，杨仁山要印经了，晓得日本有很多佛教典籍在唐朝之前从中国请过去，反而是他们所保留而中国所失传的，因此杨仁山居士就请南条文雄博士把我们遗失的经论释寄过来，让他去出版、流通。

在隋唐时代，日本有派很多「遣隋使」、「遣唐使」到中国取经，那时日本还没有自己的文字、文化，他们到中国取经，也将中国的文字引用到日本，最後改造成现在的日本文字，日本的政治、经济、艺术，甚至很多的民俗习惯，其实也都是从中国传过去的。当然他们的佛教也是隋唐时代，由中国全盘移植，之後再经过研究及适合他们的环境、民俗性，才开展出日本佛教的各宗各派。

所以有很多典籍都是杨仁山居士请南条文雄博士寄回中国的，善导流的?作就是从杨仁山居士时从日本回流过来的，甚至大家所熟悉的《大乘起信论》也是杨仁山居士请南条文雄博士寄回来的。现在我们晓得善导大师有这些?作，也能看到《往生论注》，都是受惠於杨仁山居士。但是当时正值八年抗战，之後国共战争，整个中国大陆几乎都陷於战争的苦难之中，少有人有闲暇来研究这一些宝贵的典籍，所以知道的人也很少，更谈不上自修化他而弘扬了。

然而印光大师有看到善导大师的《观经四帖疏》，所以印光大师就非常的推崇善导大师，他的净土思想就很接近善导大师。我们就文献了解，印光大师对善导大师可以说是彻底的钦服，怎麽说呢？印光大师赞叹善导大师是弥陀化身，是大圣人，有大神通、大智慧。受印光大师这样的赞叹是不容易的，因为印光大师是一位非常老实修行的人，是一位高僧大德，称为势至再来，他不随便赞叹人家的，因为如果随便赞叹人家就是打妄语了，但是印光大师赞叹善导大师「是大圣人，有大智慧、大神通」，而且说善导大师所说的应该视同佛说。是这麽崇高的肯定。

不过，印光大师虽然专修净土法门，但就当时的环境和一般的根机，他并没有很专纯的在弘扬善导大师的净土教理，可是在印光大师的《文钞》中处处可以看到善导大师的影子。

善导大师?作的可贵，在於其中蕴含很精纯、很正确的净土教理，而且有经典的根据和祖师的传承，丝毫不掺杂其他圣道门宗派的思想在里面，完全显现净土门的特色。现在我们有这个福报，能够看到善导大师的全部?作，而且又经分段、标点、整理的这麽细腻、完整，对我们研究善导大师教理思想是一个很方便的入手处。

贰、 净土法门的特色

一、总述

各宗各派的思想都有他的特色，这样这个宗派才有存在的价值，净土法门的特色，就是龙树菩萨所讲的易行道的「易」，「易」就是净土门的特色。完整的说，净土门的特色就是弘愿寺山门匾牌的文字：「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。

法有易修而功德肤浅，有易修而功德高胜；有难修而功德低劣，有难修而功德高胜。净土法门被称为易行道，是横超的法门，易的本身有极为殊胜高超的内涵，所以易修的本身有殊胜的功德，因此说净土门具备「胜易」的内涵。

二、易的特色──本愿称名

1.只要称名

之所以「易」，是因为这个法门是只要称念「南无阿弥陀佛」就可以了，只要念这一句六字洪名，不管是圣人或是凡夫，也不管是善人或是恶人，十方众生所有根机，所谓上中下都能够念佛，也都能百分之百的往生极乐世界，正所谓「三根普被，利钝全收」，「万人修，万人去」。为什麽念佛就可以往生极乐世界？是因为这一句佛号具有往生的功德资粮在里面，所以我们念佛的本身就拥有往生极乐世界的功德与资粮。

2.名体不离

为什麽这一句弥陀名号被称为是万德洪名？因为法藏比丘成佛，祂的佛号就叫南无阿弥陀佛，而且祂的佛体和佛名是「名体一如」，「名体不离」的，换言之，名的本身和祂的体是在一起的，不管我们有心无心，只要开口称念这一句南无阿弥陀佛，当下阿弥陀佛本体的功德就现前。

3.弥陀以称名为本愿

也由於阿弥陀佛在兆载永劫之前主动平等的为十方众生发愿，发出誓必要救度十方众生到达一个无有众苦但受诸乐的净土，如果祂能够完成这个功德祂才成佛的愿，所以我们念佛的人，要往生那样的净土，先要问阿弥陀佛成佛了没？阿弥陀佛如果没有成佛，就没有佛号让我们称念，也没有净土让我们归宿；阿弥陀佛既然已经成佛了，所以我们只要念南无阿弥陀佛，就能够往生到祂那个净土，叫做「极乐世界」。

阿弥陀佛的发愿是主动的、平等的，没有经过我们的合掌要求、拜托说：「法藏菩萨请你为我发愿，发四十八大愿，建设极乐世界，完成救度我往生的名号」，都没有。在我们不晓得是沦落、沉沦在哪一道受刀山剑树或牛胎马腹之苦，或生而为人，但是贪图五欲之乐，造罪造业的时候，阿弥陀佛就预先为我们主动的、平等的发愿，要救度我们到另一个安乐地方。

一般而言，修行人经「三只修福慧，百劫种相好」就成佛了，可是阿弥陀佛为了能救度十方众生，祂成佛是经过多久的时间呢？《无量寿经》说：「於不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。」不只是三大阿僧只劫，而是兆载永劫为十方众生累积六度万行，然後才成佛的。也因此这一句成佛的名号叫做南无阿弥陀佛，无量光寿，阿弥陀佛所有修行的功德点点滴滴都在名号里面，所修的功德点点滴滴都是为了救度我们，所修的点点滴滴的功德都在回向给十方众生。

我们发愿愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，心心念念都在领受阿弥陀佛回向给我们往生的功德、成佛的功德，所以我们这一个法门是讲弥陀救度的法门，祂救度的功德在哪里？就在这一句弥陀名号中。

所谓「本愿称名」是说，只要称名就合乎阿弥陀佛的接引往生之愿，阿弥陀佛的本愿当中没有讲其他六度万行，因为阿弥陀佛晓得，祂如果立下了其他往生条件的话，就不能平等救度十方众生。譬如定下五戒才能往生极乐，那持戒第一的优婆离尊者他就能够往生，可是我就不能往生，因为我五戒也不清净，十善也不圆满，成人都有困难，生天没有希望。这样的话，阿弥陀佛要平等救度十方众生，誓必不可能。阿弥陀佛所讲的慈悲，慈──无缘大慈，悲──同体大悲，无缘就是不讲条件的，绝对性，彻底的爱心，同体大悲是具足绝对的力量，能够救度对方离苦得乐。慈是与乐，悲是拔苦，救拔众生出离三界六道轮回之苦，给予成佛之乐，这个才是大慈大悲，如果没办法救度一切众生，那阿弥陀佛的爱心和力量就不够了。

佛教当中，真正能展现大慈大悲的法门就是弥陀救度的法门。因为阿弥陀佛救度的对象是十方众生，圣凡善恶都包含在里面，既然这样，有哪一个众生不在阿弥陀佛悲愿的救度之中呢？而祂救度的条件，就是念南无阿弥陀佛。如果五戒清净才能往生，不清净就不能往生，不用讲五戒，一戒就好，恐怕能往生的也不多。五戒是如此，其他的更不用讲了。

可是阿弥陀佛规定的条件就是称念名号，而称念名号比五戒的功德大，比十善的功德大，比四谛成就的功德大，比十二缘起的功德大，致使称念弥陀名号的人就能转凡入圣，点石成金，往生极乐，成就佛果。

4.善导解释阿弥陀经

极乐世界是怎样的世界呢？《阿弥陀经》说：「无有众苦，但受诸乐」，这种无有众苦但受诸乐的境界就是佛的境界，因为苦有分段之苦、变易之苦，分段之苦就是三界轮回的苦，变易之苦是指初住到等觉之间，本来他无所谓苦不苦，可是下面望上面，觉得不如上面，岂不是有一种不如的感觉。既然「无有众苦」，表示没有分段苦，也没有变易苦；「但受诸乐」，表示有「人的五欲之乐，有天人天乐，有禅定之乐，但又没有污染，同时也有佛的乐」，诸佛菩萨所具备的乐他都有，这样才能称为「诸乐」。佛的乐就是涅盘之乐，叫做大乐，所以我们往生极乐世界就能够感受到「无有众苦，但受诸乐」的心境。

对於《阿弥陀经》所讲的境界，以及进入这个境界的方法，善导大师则是用四句话把它显现出来，这四句就是：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

一部经典概括来讲，都在讲二点，一是目标，二是方法。目标在哪里？是怎样的境界？到那个目标的方法又是什麽？《阿弥陀经》也是一样，一开头释迦牟尼佛就简略的说极乐世界是「无有众苦，但受诸乐」，然後再依序介绍极乐世界的依正庄严来展现极乐世界的境界，善导大师解释《阿弥陀经》的「依正庄严」时就以七个字来含盖──「极乐无为涅盘界」。极乐世界是怎样的境界？是「无为涅盘」的境界，无为是和有为相对的，有为就是有造作，无为就是天性自然、不加造作、不经过加工，如果要用多久的时间以及修多少的功行才能提升上去，那就通通是有为，不是无为。无为就是涅盘，涅盘就是无为，涅盘不生不灭，涅盘清净无染，是没有任何造作的。极乐世界是无为涅盘的境界，所以这七个字就解释出《阿弥陀经》所形容的极乐世界。

善导大师又说「随缘杂善恐难生」，这样涅盘的境界，众生要往生到那个地方，随我们自己的缘所修、所累积的善事功行恐怕不能往生。「随缘」两个字含盖非常的广，「杂善」和「专修」是相对的，「杂」的意思是修得很多种，包括六度万行，概要来说就是善导大师在《观经》所说的「定善」和「散善」，这些都是属於「随缘杂善」，因为这些都是善事功德，而且范围很广，所以叫做「随缘杂善」。可是随缘杂善这些功德恐怕难以往生那麽样的境界，为什麽？一方面是，要三轮体空才能证入无为；另方面，即使三轮体空证入无为，那样的无为要往生极乐世界恐怕没办法，因为极乐世界无为涅盘，这个涅盘，善导大师说是「无上涅盘」，是阿弥陀佛的境界，不是罗汉的涅盘，所以即使以罗汉的功夫要往生极乐世界，也恐怕难生。善导大师讲到这里，就把往生的方法直接了当、乾净俐落、简明扼要，非常明确不模糊的展现出来，就是「故使如来选要法，专念弥陀专复专」。

那一种境界一般的修行不能往生，使得阿弥陀佛为我们立下了专念弥陀名号就能往生的「本愿」，释迦牟尼佛也为我们开示了专念弥陀就必往生的「要法」。「要」有二种意思，一个是要门，一个是要法。「要门」就是善导大师在《观经四帖疏》所分判的，整个佛法有「要门」和「弘愿门」，所有法门都是「要门」──进入「弘愿门」要经过的门；「弘愿门」就是要专念弥陀，依靠弥陀愿力功德。这一部份大家看《观经四帖疏》就能正确理解。

「故使如来选要法」。「要法」跟「要门」不一样，「要门」是刚刚讲的定善、散善，「要法」是专念名号，所以接下来就说「教念弥陀专复专」，因此要法就是念南无阿弥陀佛，只要专念南无阿弥陀佛就能够往生涅盘的极乐世界。所以目标就是极乐世界，方法就是专念弥陀佛名。

善导大师苦口婆心，讲一个专字不够，还讲第二次，意思就是一而再，再而三的叮咛我们，往生非等同小可的一件事情，是脱离轮回、能够快速成佛这麽重要的事情，所以一再的叮咛我们念佛要「专」，不要随缘杂善。

随缘杂善不是不好，既出生而为人，当然就要敦伦尽分，遵守三纲五常，出家就尽量持守佛法的戒律，但并不是以这些当往生的功德资粮，所以这些行持无所谓随缘杂善，也无所谓正行或杂行，因为这本来就该做的。但如果要做为往生功德资粮的话，我们就不靠其他的法门，不靠其他的功行，完完全全、彻彻底底、纯纯粹粹都是靠南无阿弥陀佛，专复专。

这四句偈很扼要简短的将1858个字的《阿弥陀经》浓缩在里面，极乐世界是怎样的境界──无为涅盘；要怎麽去呢？先拣别非因──「随缘杂善恐难生」，然後提出正因──「教念弥陀专复专」。念佛专复专，这个必生，百分之百。这首偈语非常好，一旦念出口、存在心中，让人感觉无比的欢喜、法喜、希望、安慰，所以这一首偈语二十八个字希望大家能背下来。

其实这也是善导大师善巧的解释《阿弥陀经》，在《阿弥陀经》中，释迦牟尼佛开展出极乐依正二报，清净庄严，超踰十方一切世界之後，就殷勤的、苦口婆心的再三劝导众生应当发愿，愿生彼国，那愿生的方法在哪里呢？释迦牟尼佛先拣非因──「不可以少善根福德因缘，得生彼国」，既然少善根、少福德不能往生，那什麽是多善根、多福德，什麽是少善根、少福德呢？释迦牟尼佛没有解释什麽是少善根、少福德，但是释迦牟尼佛提出什麽是多善根、多福德，就可以显示出除了这个是往生的多善根、多福德，以外的其他功行都不是往生的多善根、多福德。多善根、多福德就是下面经文的解释，也就是：「若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不乱」，这个就是多善根、多福德，也就是「执持名号」。

「执」、「持」二个字的意思都一样，「执持名号」就是「执持称名号」，龙树菩萨在《易行品》里面就有解释说：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

所以「执持」就是「称」，「称」就是「执持」，也就是以我们的口业来称念这一句名号。若一日……若七日就是「平生之机上尽一形，临终之机下至十声」，乃至五念一念，为什麽这麽讲呢？因为如果他有一天的时间，闻到这个法门之後，他这一天就只专念南无阿弥陀佛便可，第二天他就断气往生极乐世界了，如果他寿命延长，就若二日专念弥陀，如果他寿命又延长，七天就若七天，八天就若八天，七年就若七年，七十年就若七十年，而一心不乱。

所谓「一心不乱」，他的意思非常的清楚、让人容易理解做得到，并没有什麽奇特跟玄妙，就是「专复专」。「教念弥陀」就是释迦牟尼佛要我们「闻说阿弥陀佛，执持名号」；「专复专」就是「一心不乱」，所谓一者不二，不二就是专；不乱就是不杂乱，不杂也是专，所以善导大师以「专复专」这二个字来解释「一心不乱」，并不是禅宗所解释的要修行到入禅定三昧那一种工夫上的一心不乱，也不是断见惑、破思惑，或证事一心、理一心的境界。如果是那样的话，阿弥陀佛所救度的众生就不是十方众生，而是能够进入三昧的众生了，释迦牟尼佛所称的善男子、善女人就不是一般凡夫，而是圣人，或者是修行高深，禅定功深的行者了。

我们刚刚有讲，净土法门有一个特色，就是「本愿称名」，所以善导大师解释「教念弥陀专复专」，吻合《阿弥陀经》，吻合《无量寿经》，以及吻合《观无量寿经》的教理。整部《阿弥陀经》没有讲其他的法门，没有讲戒定慧，没有讲六度万行，这不是不注重戒定慧、六度万行，是以往生的正因来讲，就是专念弥陀，有因必有果，如是因如是果，吻合阿弥陀佛的愿。《

无量寿经》上下两卷在讲什麽？主要在讲阿弥陀佛的四十八大愿，以四十八大愿开展出阿弥陀佛成佛的因果，以及众生往生的因果，这个因就在於阿弥陀佛所发的四十八愿中的第十八愿。

5.龙树解释弥陀本愿

第十八愿被称为「愿王」，也被称为「王本愿」，善导大师的五部九卷所开展出来的，以及龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师所注解的都是在解释阿弥陀佛四十八大愿中的第十八愿。当然弥陀因地所发的愿，愿愿都是本愿，但是如果寻求他的根的话，就是第十八愿，所以第十八愿是本愿中的本愿，因此我们一谈本愿都是指第十八愿。怎麽说呢？龙树菩萨解释弥陀的本愿，开展弥陀的教理都是依据第十八愿，有什麽根据呢？

在《易行品》中，龙树菩萨就说：

阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。

是故常应忆念。

龙树菩萨在佛教界当中被尊称为「八宗共祖」，是一位很有权威的祖师，要了解净土法门的出家众，可以先看《易行品》；而《易行品》的核心就是在说阿弥陀佛的本愿。龙树菩萨直接点出「本愿称名」，所以本愿称名是有根据的。

阿弥陀佛本愿是什麽内容呢？就是「若人念我，称名自归」，「若人」就是在解释第十八愿中的「十方众生」，把十方众生浓缩到人道的众生。人道的众生当然包含善人、恶人、在家、出家、男女老少、圣愚贤不肖……都包含在「若人」二字之中。「若人念我，称名自归」，「念」是意业，「称」是口业，「我」是指阿弥陀佛，「名」是指阿弥陀佛的佛名，意思就是说，不管你口中称念南无阿弥陀佛，心中默念阿弥陀佛都可以，只要你念我称名，而且愿生弥陀净土，全身性命归入弥陀的救度，这叫「自归」。归就是归命，归命就是南无，我们念南无阿弥陀佛，南无就是归命。把我们污染不净的、生死轮回的、无常短促的生命，投入弥陀清净的生命、不轮回的生命、无量寿的生命，这就是龙树菩萨所讲的「自归」。龙树菩萨这几个字就是简明扼要解释第十八愿，第十八愿只有讲「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，「至心信乐」就是信只要「欲生我国，乃至十念」就必定往生。所以龙树菩萨就是在解释第十八愿，其实也是在解释《阿弥陀经》。因为《阿弥陀经》也只有讲「愿生弥陀净土」跟「专称弥陀佛名」。

6.释尊解释弥陀本愿

「本愿称名」当然不是龙树菩萨自己创造的，龙树菩萨是根据《无量寿经》而来的；《无量寿经》中释尊说了一首偈：

其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。

这里就有「本愿」二个字，由这一首偈可以明显地看出所谓本愿的内容就是指第十八愿，不是其他愿。

「其佛本愿力，闻名欲往生」，闻名就是听到六字洪名，闻名是为了让我们称名，所以闻名执持弥陀名号，愿生弥陀净土，皆悉到彼国，自致不退转。因此龙树菩萨就把第十八愿的内容还有这一首偈的内容融合在一起，解释为「阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定」。

「即入必定」就是本愿偈所讲的「自致不退转」，「不退转」就是「必定」，也是「正定聚」之意。所以我们这个法门的特色就是「易行」，就是「本愿称名」，本愿称名就是易行，易行的本身又有殊胜果效，这就是接下来的「凡夫入报」。

三、胜的特色──凡夫入报、平生业成、现生不退凡夫的定义就是具足贪瞋痴，还没有超凡入圣，还在三界六道造罪造业，受苦受难。极乐世界是无为的境界，这种境界是弥陀圆满了愿行而成就的果报土，所以叫做「报土」。一般的报土是十地菩萨才能够进入、享有的，十回向以下的圣者，三贤或外凡夫根本是望尘莫及，没办法进入，可是连凡夫也能进入不是很殊胜又令人惊讶吗！但他确实是如此的。

那难道这是我们的功行吗？当然不是，因为我们是凡夫，之所以凡夫也能入报土，是因为「本愿称名」，是因为这句弥陀名号是阿弥陀佛经过了兆载永劫所完成的愿行功德结晶，阿弥陀佛把这六字的洪名回向给我们众生称念，使得我们即使是凡夫，具足贪瞋痴，还没有断烦恼也能够进入涅盘，这个完全是靠弥陀的愿力。所以昙鸾大师有一句法语说：

有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵。

则是不断烦恼，得涅盘分，焉可思议！

即使断烦恼所得的涅盘也不见得是无上涅盘，我们不断烦恼却有涅盘的资格身份，这个叫「不断烦恼得涅盘分」。

当然，不是说我们现在就能证入涅盘，是说有了那个身份，好像太子，他一生下来他就有将来当国王的身份，如果不是太子，即使位高宰相也没有那个身份。因为他是太子，所以时间一到他就是国王。我们不愿生弥陀净土，不专称弥陀佛名便罢，如果愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，那我们是往生有份；既然是往生有份的话，极乐世界是无为涅盘的境界，岂不是不断烦恼而拥有涅盘的身份呢？这叫作「凡夫入报」。

净土宗的特色另外两句是：「平生业成，现生不退」，平生业成也是依据《无量寿经》及祖师

的传承。第十八愿愿文共有三十六个字：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。

释迦牟尼佛解释阿弥陀佛这个愿，以四十个字来解释：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，

至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

唯除五逆，诽谤正法。

意思是说，有众生听到十方诸佛或善知识解释阿弥陀佛救度众生的这个法，而信心欢喜乃至一念的至心回向愿生极乐世界的话，这个人即得往生，而且已经是住不退转地了。刚刚所讲的第十八愿成就偈：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」也是说「皆悉到彼国，自致不退转」，所以净土法门是只要愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人，通通在现世就已经是「平生业成」，而且是「现生不退」，因为他必定往生，阿弥陀佛必定会来迎接他到极乐世界。

参、阿弥陀佛的呼唤

极乐世界是阿弥陀佛主动为我们建立的，而阿弥陀佛成佛以来，都在呼唤?十方众生往生极乐世界，是阿弥陀佛来要求我们往生极乐世界，就像疼爱独子的国王，要求从小就离开家的孩儿回到他的国家继承国王的位置。一般说来，我们众生贪瞋痴具足，就只会贪五欲之乐，哪晓得这种清净、这种解脱呢？是阿弥陀佛种种方便，十劫以来在引导我们、调摄我们，不能生人调摄我们能生而为人；不能遇到佛法，调摄我们遇到佛法；不专修净土，调摄我们遇到净土法门、遇到善导大师所弘扬的纯正的净土法门，所以背後都有阿弥陀佛无形的功能在运作。

阿弥陀佛既然为我们发愿，为我们建设极乐世界，祂怎麼可能不想尽办法去做宣传、打广告呢，阿弥陀佛为了做宣传、打广告，在祂四十八愿当中，有一个愿是宣传广告的愿，就是第十七愿。第十七愿就是请十方诸佛都来为祂广告这个法门，为祂介绍弘传这个法门，第十七愿说：

设我得佛，十方世界，无量诸佛，不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

释迦牟尼佛是十方诸佛之一，祂示现在娑婆世界最终一定要开展这个法门，因为唯有开展这个法门才能达成释迦牟尼佛出世的本怀。佛出世无非就是要广度众生，如果佛开展的法门不能广度众生，那就没有达到佛出世的目的，而能够使十方众生今生必定离开三界轮回快速成佛的就只有这个法门。

所以阿弥陀佛十劫以来都在打广告，吸引我们要往生极乐世界。告诉大家，极乐世界清净庄严，十方净土之第一，要到这麼殊胜的净土方法很简单，只要念南无阿弥陀佛名号，靠我的愿力，坐上我的大愿船，阿弥陀佛十劫以来都在做这种广告。在《无量寿经》的另一译本《庄严经》，就说阿弥陀佛时刻都在呼唤我们：

轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。

而且他的悲心无尽：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

所以，固然我们愿生弥陀净土，求阿弥陀佛一定要来救我们，但我们更要先去了解弥陀的慈心、悲心、愿心，是弥陀预先在呼唤我们，预先为我们完成往生的功德资粮的，了解到这一点，我们修净土就有安慰，而且有把握，百分之百的往生。

我们这个法门讲专念弥陀名号，善导大师说专念弥陀名号就是正定业，百分之百必定往生，所以善导大师有一段法语：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

众生包括善恶贤愚、出家在家，只要他「专称弥陀佛名，必生弥陀净土」，善导大师的法语简单明了，同时铿锵有力、千钧万力──「众生称念，必得往生」。

我们有出版一本随身书叫《净土宗之特色》，就是在解释这十六个字──「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。而援引的不是其他人的解释，是把我们这个法门主要依据的三经一论，还有我们这个法脉祖师的传承，把这个传承的证据一条一条的列出来，证明我们这个法门是本愿称名，凡夫入报，是平生业成，现生不退，也唯有开展出这样的教理内容，才是突显我们这个净土法门异於其他法门的地方，同时也给所有众生现生得到大安心以及微妙的法喜。

《无量寿经》说：

吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为做大安。

阿弥陀佛之所以成佛是为了要解除十方众生的一切恐惧。我们众生的恐惧固然有种种，但根本的是永无止境的轮回，只要轮回还在就有根本的恐惧。阿弥陀佛说一切的恐惧要让我们消除，让我们获得大安心。所以净土法门不仅能消除我们生死轮回的恐惧，让我们得到解脱生死轮回的大安心，而且又很容易，所以龙树菩萨就形容净土法门是「乘船」的法门，我们只要安份守己坐在船上，很安乐，自然就可以顺利到达彼岸，不用在那里苦恼、挣扎，头出头没。那要如何乘船呢？只要我们专称弥陀佛名就自然地乘坐在愿船上了。懂了这个道理，自然就能专称弥陀佛名，如果不懂得这个道理，恐怕就会退转，会杂修杂行。以上简单向大家介绍净土法门的

特色。

如果有深入这个法门，对於我以上提及的一定能够理解也能够肯定，不然的话，恐怕无法理解，也不能肯定。但是无妨，只要大家有志於解脱生死，有无常迅速、生死事大的这种观念，你就会去寻找这个法门。修行人就是两件事：自利、利他。解脱生死轮回直至成佛是自利，利他就是把这个解脱生死轮回的方法传出去。能够自利利他、大慈大悲的就是净土法门，所以：

能够相信这个法门就是大智慧、大福报，
能够专修这个法门就是大善根、大功德，
能够弘扬这个法门就是大慈悲、大愿力。
今後大家如果好好的去探讨、思惟，就能够肯定我现在所讲的。就讲到这里。
南无阿弥陀佛
净土宗的几个名词略释

——「净土宗」、「杂行」、「他力」、「因果」（2008年10月19日开示于弘愿寺「护法联谊会」）【目录】

壹、净土宗的几个名词略释
一、 净土宗
1、净土宗就是善导大师教义
2、 净土宗以第十八愿为根源
二、 杂行
1、 杂行必须根器锐利
2、 舍利弗因中修行的故事
3、 杂行功德不如称念万德洪名
4、 杂行意在导归专修
三、 他力
1、 往生之缘——完全佛力
2、 往生之因——无所谓力
3、 念佛是随顺弥陀
四、 因果
1、 自因自果与他因自果
2、 净土宗是他因自果
贰、净土宗的核心教义
一、净土宗根源——第十八愿
二、善导大师五段本愿释
三、 信的内涵
1、信「众生称念，必得往生」
2、不可误入意业心理
四、如何称名——正定业之文

【内文】

净宗法师、各位法师、各位莲友：

南无阿弥陀佛（三称）

壹、净土宗的几个名词略释

有关各地干部在弘法方面应该注意的事项，以及面对问题的态度与原则，刚刚住持净宗法师就方方面面都做了详尽的解说。我现在只就「净土宗」、「杂行」、「他力」、「因果」这几个名词稍做补充解释。

一、净土宗

1.净土宗就是善导大师教义

一、「净土宗」。在中国，自古以来虽有「净土宗」的教理与传承，但缺乏系统的组织与教团的建立，现在机缘已经成熟，净土宗的教理组织均已完整健全，已具足形成一宗的条件。接下来，我们就要依据已有的教理组织为基础，进一步建构教法，形成明确的定义，慢慢让人家了解，善导大师的教理思想才是净土宗，更明确的说，所谓净土宗就是善导教义。

在历史上，中国佛教谈净土法门时有所谓的三个流派：善导流、慧远流、慈愍流。我们强调善导流是净土宗，那慧远流、慈愍流又当如何呢？这样会不会有偏颇的现象呢？我们应知，就一个宗派来讲，至少要完备教理组织与法脉传承才堪称为宗派。依文献记载，慧远大师是最早在东林寺建立信仰弥陀净土教团的，不过他所提倡的法门并不是依据《净土三经》，而是依据《观佛三昧经》，也就是说，他所修的是难行道，这跟阿弥陀佛的本愿称名明显是不相符应的；另一方面，慧远大师对净土法门也没有留下可资依循的完整?作，所以虽有慧远流的称呼，但其实是难以成为一个流派的，因为本身没有具备成立流派的根本条件。慈愍流呢，慈愍大师也就是慧日三藏，他也没有留下可成为一宗一派的净土教理，所以也难独立成为一流。只有善导大师，不但有纯正丰富的宗门?作，而且有前后相续的法脉传承。

善导大师传承于道绰、昙鸾、天亲、龙树，而龙树、天亲菩萨有关净土的教理是完全根据《无量寿经》，乃至《净土三经》。善导大师是这一个法脉传承的集大成者，再加上善导大师自古以来被认为是弥陀示现。另一方面，古今中外，各宗各派的缁素大德很少有人能在年轻的时候就证入三昧境界的，善导大师则于年轻时就证入三昧，他想到极乐世界或面见弥陀，随时都能如意、自在的来去。究实而言，自古以来，不管修圣道或修净土，没有听说哪一位大德有这一

种功夫，尤其是一声佛号一道光明，只有善导大师有这样的功行，因此备受当时皇帝的尊崇和赞扬。

2.净土宗以第十八愿为根源

「净土宗」的内涵就是善导大师思想，也叫做「本愿」，或叫做「弘愿」。净土宗的根源来自于阿弥陀佛因地所发的四十八愿，所以就因地来讲，每一愿每一愿都是本愿，但再探究其四十八愿的根本，则唯有第十八愿是根本愿，因此净土宗是依据第十八愿来开宗立派。所以我们讲本愿时，都是指第十八愿，不是指其它的愿。因为本愿弘广，不管是菩萨、声闻、缘觉，乃至人、天都能够一齐进入弥陀的报土，所谓三根普被，利钝全收，万修万人去，所以本愿又叫做弘愿，能够使「五乘齐入」。

五乘众生根机各自不同，如果要以他们个自的因来获得果的话，因不同果就不同；但如果以第十八愿为因──「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」的话，岂不是因都齐同；既然因齐同，所得的果就齐同，所以能够使得五乘齐入。

齐入的「齐」有「齐同」和「齐一」之内涵，所有法门当中，因果齐同的，只有第十八愿。所以根本愿（第十八愿）要度的众生是无所不度，无有遗留，而且因同果同，不会说到极乐世界之后，圣人到圣人的境界，凡夫到凡圣同居的境界，如果这样，就不是因同果同，就不齐入，就不是第十八愿，这样就不弘广，就非弘愿。

所以阿弥陀佛要普度众生，要让众生快速的成佛，必需要有第十八愿的内涵，因此我们净土宗是讲第十八愿的法门，是讲弘愿的法门，在我们举出净土宗这三个字的同时，就很明确的表示我们是善导大师的思想，是根源于昙鸾、天亲、龙树，是根源于《净土三经》，根源于《无量寿经》根本的第十八愿，是有这种明确涵义的，不是很模糊的概念。这样的内涵，我们要让它鲜明、肯定的展现，不能模棱两可，否则就不堪称为净土宗了。

由古至今，各宗各派都在念佛，可是都不敢说他是净土宗，譬如天台是以实相念佛回向极乐世界，在修持当中有他这一宗派的特色跟内容，所以不是纯粹的净土宗；同样的，以华严解释净土，以禅解释净土，或以三论解释净土，或以密宗解释净土，都不是纯粹的净土宗，唯有善导大师是以净土的教理解释净土的思想，这才是纯正的净土宗，以上是就「净土宗」来讲。

二、杂行

1.杂行必须根器锐利

二、「杂行」。接下来谈到「杂行」。一般人对「杂」这个字的概念是鄙劣的、不好的、杂乱的，其实不是这样。「杂行」又叫做「诸行」，也叫「万行」，所谓「六度万行」。能够修杂行的人，必需根器是很锐利的。

六度万行中，以布施为例，在家众就是布施金钱、物质，出家众就是布施法。发菩提心、行菩萨道首先就是要布施。布施有分外施和内施，外施就是把有形的钱财，心爱的太太、丈夫、儿女都布施出去。人家要你的丈夫，就要把丈夫让他，要你的太太，就要把太太让他。内施就是头、目、脑、髓的布施，既然发菩提心了就要行菩萨道，不然心行不相应。那行菩萨道容易不容易？不容易，不容易怎么办？就要难行能行，难舍能舍，难忍能忍。人家没有房子住，想要你的房子，你是不是要难舍而能舍？现在需要肾脏移植的人非常多，你是发菩提心要行菩萨道、修诸万行的人，捐一颗肾也不致于会要你的命，那你是不是现在就要去捐一颗肾？还有捐骨髓和肝脏，甚至捐眼角膜等，因为现在医学发达，移植也不致于伤害到我们的生命，但是，你愿做吗？能捐吗？舍得吗？做得到吗？

2.舍利弗因中修行的故事

发菩提心的难行，这里我说一则有关舍利弗因中修行的故事。

昔日舍利弗在因中修行时，回小向大，转发大乘心，当他正要进入菩萨第七不退住的时候，天人来试探他的大乘心了。天人化为一个孝子，坐在舍利弗经过的路上啼哭，舍利弗见到时就上前问道：

「请问大德有什么不如意的事？为什么在这儿哭呢？」「不关你的事，请你不要管！」化人孝子说。

「告诉我，我是佛陀的弟子，专爱为人排难解纷，你有什么困难，说出来或许能帮助你！」「我的问题，怕你不能帮助。」

「你说来听听！」舍利弗催促?。

「唉！」化人孝子叹息道「我的母亲染了不治之症，医生说，必须活人的眼珠熬药才能治，而且必须要修道的圣者才有用。活人的眼珠已经很难找了，何况是要修道的圣者，这到哪里才能找到呢？想到我那病重的母亲就要死去，我怎不伤心流泪？」舍利弗听后，微微一笑，对化人孝子说道：

「请你不要难过，我能帮助你！」

「真的？」

「一点不假！告诉你，我已经是证果的圣者，我已发大乘心，一切身外之物都已布施给众生，我正想有机会将此身体，甚至生命布施给众生，请你相信我，我一定能帮你救活你的母亲，你

就来挖我一个眼珠去吧？」舍利弗说?，把头偏过去，但化人孝子摇摇手说：

「那不能，我怎么敢挖你的眼睛，这不犯法？假若你真愿意救我母亲一命，希望你自己把眼珠挖下来给我！」舍利弗一听他说得有理，随即勇猛的把左边的眼珠用手挖出，交给化人孝子道：

「把此拿去，祈愿你母亲早日康复！」

哪知化人孝子不肯接受舍利弗给他的眼珠，连忙摇手道；「糟啦！医生说，煎药治病，要右边的眼珠才有用，左边的我要了做什么呢？」舍利弗一听，大惊失色，心想：「这真糟糕！左边的眼珠挖下来，还有右边的可以看，现在怎么办呢？」他怪自己粗心，当初怎么没有问清楚才动手。

舍利弗又再想想，修学菩萨道，发大乘心，过去的圣者，舍头目脑髓，经过多生多世，为什么我不能？救人救到底，左边的眼珠既然没用，右边的再挖下来给他就好了。因此不等再问，他又勇猛的把右边的眼珠挖下来交给化人孝子。

化人孝子把眼珠往手中一接，放在鼻上闻一闻，随即往地上一掷，并用脚踏眼珠，大骂道：

「你是什么修道的圣者？眼珠这么腥臭难闻，怎么可以煎药给我母亲吃？」舍利弗的眼睛是瞎了，看不到东西，但舍利弗的耳朵是很好的，他听到化人孝子骂他的声音，听到化人孝子用脚踩踏他眼珠的声音，舍利弗灰心了，他心想，你要活人的眼珠，我因为发大乘心，普济众生，愿意把眼珠布施给你，左边的你不要，右边的你嫌臭，我有什么对不起你，你还骂我……对度众生的热情已经感到万念俱灰的舍利弗，觉得众生难度，不愿再发大乘心了。

3.杂行功德不如称念万德洪名

所以真正能够修诸行、修六度万行的是何其不易！不但在修法上困难，而且功德上也不如万德名号。所以昙鸾大师说：「人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。」也就是说，如果没有达到三轮体空，没有达到无我相、无人相、无众生相、无寿者相的话，是没办法修诸行的，他所修的功德还是颠倒的、有漏的，不是真实的。

「南无阿弥陀佛」被尊称为万德洪名，是因为阿弥陀佛在因地的时候为我们十方众生，为我们在座各位广发四十八愿，发了愿，没有行等于是空愿，没有用，所以又经过兆载永劫的时间积植菩萨无量德行，愿、行成就了，才成为南无阿弥陀佛。

佛的依报和正报是一体的，而且佛体和佛名也是一体的，所以祂万德所成就的佛体和佛名，自然就具有万德。阿弥陀佛本来是为我们十方众生成佛的，祂的功德是为我们而成就的，所以祂所有的功德点点滴滴都是回向给我们十方众生，就好像父母的家产都是要遗留给他的独子的。这样的功德，我们怎么领受呢？只要「专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」，就领受了弥陀的功德，获得了弥陀的救度，就拥有了往生的身份。所以说「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。

4.杂行意在导归专修

我们依第十九愿的叙述可以了解，种种杂行（诸行或万行）是释迦牟尼佛引导往生极乐世界的善巧方便，佛陀跟他们说，你只要回向也能够往生（第十九愿），但如果不回向就不能往生，因为万行并不是往生的因，如是因，如是果，不是那个因，不能得到那个果，但你只要回向就能够往生。总之，是因为他不是弥陀的本愿，所以就是称为「杂行」（诸行、万行），也称为「要门」，所以「要门」是进入「弘愿门」的门坎。

本来弘愿是没有门坎的，但是因为要引导原来修诸行的人进入弘愿，必须要有一个门，这个就是要门，由「杂行」进入「专修」的重要、唯一之门。让他了解，一切善恶凡夫得生者，没有不依靠弥陀大愿业力做为增上缘的，既然是依靠祂的缘，领悟到这一点，就会一向专称弥陀佛名。

专修之后就一向专称弥陀佛名，那一些杂行还要不要做呢？学佛之人，理当诸恶莫作，众善奉行，就如净宗法师刚刚所讲的，在家众，就安份守己的做好在家众的身份，出家众，当一天和尚撞一天钟，在什么位置做什么事，所以，还是要行所应行，善尽本份上之一切责任义务。但不以这一些行为回向做为往生的功德资粮，往生的功德资粮全在弥陀佛名，全乘弥陀愿力，所以我们以「专称弥陀佛名」为往生正因，不加入其它行为之回向。

三、他力

三、「自力、他力」。「自力、他力」这个名词是从昙鸾大师《往生论注》而来的。

1.往生之缘——完全佛力

「他力」是指弥陀的愿力，所谓「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀本愿力故。」又说：「他力为增上缘。」又说「后之学者，闻他力可乘，当生信心，勿自局分也。」所以本愿力就是他力，也就是佛力，是我们往生弥陀净土的缘—增上缘。既然讲缘，就是因为有某一种因，加上某一种缘，然后导致某一种果。念佛是因，而他力是缘，就缘来讲，我们讲纯粹他力，完全他力，因为我们是完全靠阿弥陀佛的缘，纯纯粹粹是靠阿弥陀佛的愿力而得往生，不夹杂，不杂余行，不杂余缘。

我们念佛，是因为这句佛号有佛力、愿力、功德力，如果这一句佛号没有佛力、愿力，没有功德力，我们再怎么样的念，从出生念到年老也不能往生，因为他没有力量。但是因为这一句弥陀名号有万德，有弥陀的佛力、愿力，所以善导大师说「乘彼愿力，定得往生」，「彼」是指阿弥陀佛的佛力、愿力、功德力，不是指其它的人、罗汉、菩萨、佛。因此就缘来讲，纯粹的、百分之百的，都是靠阿弥陀佛的力量，不是靠其它的力量，他力必须从这方面来理解。

2.往生之因——无所谓力

至于「自力」，有人从「因」的角度来解说，认为若我不念佛、不愿生，即使有他力也不能得到往生的果，所以我愿生极乐、称念弥陀是属于自力。如果有人认为这个也是力的话，那也无妨，只是我们说「他力」，其定义是就「缘」来讲，不是就「因」来讲的。就「因」来讲无所谓力不力，因为我们只是念佛而已，谁都可以念，什么地方都可以念，什么时候都可以念，念多念少都可以，所以无所谓力不力。如果讲力，力是在弥陀，弥陀才有功德力，我们没有力。

3.念佛是随顺弥陀

我们指出他力，晓得他力就是本愿力、弥陀的佛力、功德力，如果这样理解的话，你能说必须要自力吗？能否定是完全他力、纯粹他力吗？不能否定。本来完全都是靠弥陀的力量，而且纯粹是弥陀的力量使我们往生啊！而我们只是随顺弥陀，弥陀要我们念佛我们就念佛，因为第十八愿说「欲生我国，乃至十念」，乃至十念就是：平生之机上尽一形的念佛，如果是临终之机的话，就若一日念佛或者是乃至十念的念佛，或者是五念、三念、一念的念佛。所以我们的因就是念佛，是随顺弥陀。

对于宇宙的真理，如果我们心不静下来是体会不到的；同样的，所谓他力，只要静下来，细细思维，也能够正确的了解。

四、因果

四、「因果」。再来谈「因果」。刚刚净宗法师就已经开示了，佛教是建立在因果之上，乃至宇宙的整个轨则也都是建立在因果之上的。

1.自因自果与他因自果

因果有分「自因自果」和「他因自果」。自因自果，简要的说，就是所谓的善有善报、恶有恶报，善因善果、恶因恶果。也就是说，自己累积的因，自己获得那个果报。过去世恶事比较多，这一世即使生而为人他的果报就比较多病、短命、贫困、没有人缘；过去世为善较多的话，这一世就健康、长寿、富有、有人缘，这就是自因自果。什么是他因自果？就如富可敌国的父母将全部家产留给儿子，儿子也没有费心血经过几十年的奋斗，可是就成为一国最有钱的富翁，是他自己赚的吗？不是。是他自己勤劳的因收获这样的果吗？不是。是他父母的因，而果落实在他的身上。

2.净土宗是他因自果

净土宗就是「他因自果」的法门，阿弥陀佛为我们发愿、为我们修行，将功德回向给我们，阿弥陀佛发愿的时候我们知不知道？不知道；兆载永劫之前阿弥陀佛就在为我们发愿，可是我们不知道；阿弥陀佛发四十八大愿是我们要求他的吗？不是，阿弥陀佛为我们修行是我们拜托他的吗？不是。阿弥陀佛像是有爱心的父亲，儿子一生下就发愿要为他累积使他成为一国的长者，要让他成为一国的长者，必需使他财产最富有，德行最高尚，备受恭敬，所以这个父亲，就想尽办法来为他规划、为他完成将来能获得这些果报的因。同样的道理，极乐世界是我们完成的吗？不是，是阿弥陀佛完成的。因为阿弥陀佛成佛了，所以就有这样十方国土最尊第一的极乐世界。

这一句弥陀名号具有万德，所谓万德的万，并不是数目上百、千、万、亿的万，而是指圆满的、具备的、超越的意思。圆满具备能够往生的功德资粮，圆满具备往生之后能够快速成佛的功德资粮，圆满具备偿还我们生生世世以来杀、盗、淫、妄的种种业债的功德，而且他又是远远超越的，因为阿弥陀佛的愿是超世愿，祂圆满了祂的愿力，所以他的功德力是超越的，绰绰有余的。如果不是这样的话，怎么能使我们通通往生呢？那只能使圣者往生，我们凡夫不能，或许凡夫之中的善人能够往生，恶人无份；或许凡夫之中的出家人能往生，在家众无份；可是阿弥陀佛的悲心、愿力是彻底的、平等无别的，所以他所完成的功德，不但能使圣人往生，凡夫也能够往生，善人、恶人都能够往生。圣人往生能够快速的成佛，凡夫往生也能快速成佛，善人往生能够快速成佛，恶人往生也能快速成佛；出家众往生能快速成佛，在家众往生也能快速成佛，都是平等快速的成佛，这就是所谓的「能令瓦砾变成金」，没有往生极乐世界都是「瓦砾」，往生极乐世界当下都变成「金」。以上是对「因果」的约略说明。

贰、净土宗的核心教义

我们这个法门完全是传承于善导大师，善导大师的「五部九卷」?作，最核心、最根本的、处处在凸显的，就是对第十八愿的解释，在此也勉励大家，如果年轻还可以背诵的话，有关善导大师对第十八愿的解释，能背就尽量把它背下来，好像种子落地，有一天必会发芽、开花、结果。将经典或圣人的法语背在我们脑海、阿赖耶识的田中，它会在那里发酵、酝酿，时节机缘一到，就会开花结果。

一、净土宗根源——第十八愿

接下来，我约略举出善导大师对第十八愿的解释。第十八愿共有三十六个字，请大家合掌一起恭诵一遍：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

第十八愿是《无量寿经》的核心，也是净土宗的根源，因此善导大师对第十八愿的解释就比较多，而且简明扼要，让人家一看就容易记，容易持诵、理解。以下我略举五段善导大师的「本愿释」。

二、善导大师五段本愿释

第一段，在《观经疏》〈玄义分〉：

若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念；若不生者，不取正觉。

共二十八个字。这二十八个字太好了，将第十八愿的意思清楚、没有模糊的表达出来，让我们一看就懂，而且字数少又好记好持。这段法语显示所谓「信乐」是信什么？不信别的，是信只要「称我名号，愿生我国」，则不论何人，皆得往生。如此解释，直接根源，切中核心，简要明了，殊胜可贵。

第二段，在《观念法门》：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声；乘我愿力，若不生者，不取正觉。

共三十二个字，显示称名念佛的本身，即是直接地、完全地在靠弥陀愿力、佛力、功德力，亦即他力，因此必得往生；不须另修其它法门、另加其它功行之回向。

第三段，是《往生礼赞》：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

太好了，每一个字每一个字都在发光，掷地有声，总共四十八字，这一段法语称做「四十八字愿成释」。也就是说，善导大师把第十八愿的愿文和成就文融合在一起，同时用和四十八愿一样的数目四十八个字来解释，显示这一条法语就涵盖整个四十八愿，是四十八愿的纲领，只要了解这一段法语，就掌握到了整个第十八愿乃至全部的四十八愿了。只要是众生，只要能称念，都必得往生。为什么会这样？因为彼佛誓愿不虚。所以我们说念佛必生、念佛皆生、念佛易生，完全都不在众生这一边，完全都是在佛那一边。因此，念佛往生，不论圣凡善恶，逆谤阐提，人人皆能，无一不生。

第四段，也是《往生礼赞》的法语：

弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号，摄化十方，但使信心求念；上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。

这一段非常的好，总共只有四十四个字，这一段叫做「光号摄化文」。显明弥陀名号的本身就是弥陀的光明，是弥陀的无量光、无碍光。弥陀以光明名号来度化众生，「平生之机，上尽一形；临终之机，下至一声」等，因为是靠佛的愿力，所以容易往生。

第五段，是善导大师《观经疏》的法语：

一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

共三十四个字。这一段文叫做「正定业之文」。「乃至十念」是要怎样的乃至十念？就是「一心专念，念念不舍」。

这五段文大家都可以背下来，在向他人解释的时候就可以运用。

三、信的内涵

刚才引用的第一段法语，也是第十八愿所讲的「至心信乐」，「至心信乐」的这个「乐（ㄌㄜˋ）」也可以读做「要（ㄧㄠˋ）」，「要（ㄧㄠˋ）」是从因来讲的，「乐（ㄌㄜˋ）」是从果来讲的。在还没有得到的时候非常的喜爱好乐（ㄧㄠˋ），得到的时候就会产生愉快、喜乐；还没有得到的时候盼望好乐（ㄧㄠˋ），但由于没有得到心中忐忑不安，当他获得的时候，不安的心就消除了，就成为乐（ㄌㄜˋ）了。因此我们在这里读乐（ㄧㄠˋ），也读乐（ㄌㄜˋ），也就是说，净土宗是平生业成的法门，不是等到临终才能业成，也因为如此，所以第十八愿的成就文才解释为「信心欢喜」。

梵文第十八愿的「信」有好乐、欢喜、感恩的内涵，而中文的信没有，所以译成中文时就加一个「乐」字（喜好、欢喜之意），以完整表达经文之意义。

1.信「众生称念，必得往生」

净土宗讲「信」，这个「信」的信体是什么？善导大师把「至心信乐」解释为「称我名号」，「我」是站在法藏菩萨的立场来讲的，也就是称弥陀名号，这就彰显出我们只要称名就能够往生，所谓「信」，就是信「众生称念，必得往生」。如何的称我名号呢？「正定业之文」就有解释。这样的信岂不是很具体，很容易理解，没有模糊，而且很容易拥有信的内涵？如果善导大师不为我们作这样解释的话，大家都会在那里摸索，到底信是要信什么？

2.不可误入意业心理

信如果以意业为对象，意业是心理状态，什么样的心理状态才是信啊？人心是无常的，所谓观

身不净，观受是苦，观心无常。心是无常的，我现在觉得欢喜了、安心了，可是时过境迁，那种感受不在了，心又不安了，烦恼来了，这样到底信是什么？就成为一种空洞的、抽象的概念。

所以善导大师说我们的心是多变的，「纵发清心，犹如画水」，在水面画一下，转瞬间就模糊了，当下很有感受、很欢喜，过了不久，那种感受就没有了。而且人心不同，每一个人的根机、智慧、个性都不一样，如果以意业来讲，到底要以什么为标准？日本的净土真宗就是强调意业，所以他们之内的各流派对信的定义有的不一样，导致互相攻击，大家如果看我写的《回归善导》这一本书就会了解。

善导大师的解释就非常的明确，万人齐一，所谓「本愿称名，凡夫入报」，第十八愿讲什么——讲「称我名号，愿生我国，下至十声」。所以我们的宗旨首先就指出，我们这个法门是弥陀他力的救度，所以是「信受弥陀救度」，那怎么信，怎么领受他的救度呢？怎么拥有他的功德呢？就是善导大师说的「称我名号」，所以宗旨的第二句就是「专称弥陀佛名」，「愿生我国」就是「愿生弥陀净土」。非常的明了肯定，斩钉截铁，没有模糊，也没有妥协的空间。

四、如何称名——正定业之文

接下来再约略解释一下上述第五段文：

一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

第十八愿说「乃至十念」，善导大师解释说「称我名号，下至十声」，甚至「上尽一形，下至十声、一声」，到底要怎样「上尽一形，下至十声、一声」，「正定业之文」就有说了——「一心专念」。当然「一心」可以解释为第十八愿的「至心信乐」，也就是「三心」，不过从字意上或宗义上，善导大师的风格来讲，「一心」就是专心，所以下面就是「专念」，一者不二，不二者专，所以一心就是专，不是一心怎么能够专念呢？不专念怎么能一心呢？一心专念什么？专念「弥陀名号」。那要把这一句名号「行住坐卧、不问时节久近」执持的话，就是要「口称」，那要怎么样念呢？不管是行——走路或经行；住——停留在那里；坐——安坐下来；卧——躺在床上，这四种威仪就含盖了士农工商，含盖了时处诸缘，所以说不问时节久近，不管你行多久时间，住多久时间，坐多久时间，卧多久时间，不管你什么时候信受这个法门，你只要「念念不舍」，这个就是上尽一形下至十声的「乃至十念」。

要让他念念不舍，而且又是称念，就表示他是出声为主的；而行住坐卧不问时节久近，不可能一直在那里大声念、小声念，当然并不是说他不可大声念小声念，只是要从早到晚，从晚到早，时处诸缘都一句佛号不断的话，就以金刚念最容易。因为金刚念就只是动嘴巴不费力，若大声念会费力，小声念久了也会费力，心中默念，则往往会不知不觉就念到妄想杂念堆里去了，那怎么办呢？「心若无力，以口来提」，所以就用口称，没有声音的口称叫金刚念。

总之，念佛有分「大声念」、「小声念」、「金刚念」和「默念」，而要念念不舍，最能够细水长流，从早到晚，从晚到早都不累的就是金刚念，金刚念就是动嘴巴，但是没有声音，自己知道，这个就是金刚念。嘴巴一动，心就自然跟?动，嘴巴是念佛，心自然也跟?念佛，若嘴巴不动，心就自然的乱跑，自然的妄想杂念，到处攀缘，到处缘虑，除非进入禅定。若心有其它粗的念头，则嘴巴也不会在念佛上，所以嘴巴动金刚念，养成习惯，自然心就能够收摄。动嘴巴容易啊，动嘴巴就能贯穿到行住坐卧，不管时节久近。当然要睡觉的时候，就不用再动嘴巴，不然，任何时候、任何事情、任何地方，都能够动嘴巴，除非专心的在思惟某一件事情，但脑筋动完了，事情思惟过了，就继续再动嘴巴金刚念。

所谓「生处转熟，熟处转生」，我们所陌生的就是念佛，所熟悉的，不必学习、不假思索的就是杂念，一出生就一直动到老，贪瞋痴、五欲、妄想杂念这个最熟悉，我们要把贪瞋痴、五欲、妄想杂念转为陌生，把很陌生，不刻意去学就不容易熟练甚至成巧的念佛转为熟悉，不假思索，不用加工用行，起心动念都是念佛。所以我们就养成金刚念，变成习惯，这样不知不觉，不假勉强的就合乎弥陀本愿了。因此善导大师说这是「正定之业，顺彼佛愿故」。

「正定业」跟「不定业、邪定业」是相对的，正定业就是百分之百使因成果的，这个叫正定业，不定业是或许能或许不能的，邪定业这个邪不是邪恶的邪，是表示不能，因为他不具备这个因所以不能得到那个果。我们念佛是往生的正因，其它的不是正因，必需要回向才能往生。善导大师解释正定业只有解释念佛，解释念佛就解释正定业，「念佛」跟「正定业」是划上等号的，「念佛」跟「乘彼愿力」也是划上等号的，你不念佛就没有乘彼愿力，就没有弥陀的功德，所以才说念佛会消业障增福慧，身上会放佛光，会蒙佛光摄取，会消灾免难，是因为这一句名号有弥陀的功德力在。

兼具胜易特色的纯正净土宗

——2008年10月17日于「弘愿寺」为僧众开示

【目录】

壹、纯正的净土法门
一、善导流的法脉传承
二、祖典的失传与回归
贰、净土法门的特色
一、总述
二、易的特色——本愿称名
1、只要称名

2、名体不离
3、弥陀以称名为本愿
4、善导解释阿弥陀经
5、龙树解释弥陀本愿
6、释尊解释弥陀本愿
三、胜的特色——凡夫入报　平生业成　现生不退参、 阿弥陀佛的呼唤
【内文】

净宗法师：弘愿寺落成已一年，这次我从福建回来，发现寺里来了一些师父，尤其弘愿寺这次举办「护法联谊会」来了这么多法师，许多都不熟悉，但看上去每个人都有法喜，让人很高兴。坦白说，看到愈多陌生的面孔让人愈高兴，为什么？因为法门的发展必须补充新血液，如果有更多法师能够了解善导大师的教法，能将这个法门普遍传扬，就有更多的众生可以得度解脱。

上人弘扬善导大师的净土思想，我们是最得益的人，尤其在座的每一位出家师父。出家，就是为了了生脱死，这是根本追求；第二任务就是要将佛法的利益带给广大的众生。就这个时代，以我个人的根机来说，离开了净土法门，离开了善导大师开显的纯正净土宗的思想，要达到这个目标和任务，是做不到的。这几天和几位法师座谈，就有法师感叹的说，出家不是一天、二天了，但时间愈久，对自己愈没有信心，直到遇到这个法门，出家的信心才恢复起来。他说的，我有同感。

佛法传到今天，根本来说，要解决众生的生死要靠净土法门，这应是佛教的共识，是大势所趋。

自古以来，以中国来讲，天台、华严、禅等各宗各派都有善知识在弘扬净土法门，但是净土法门的弘扬应该是要靠净土宗，如果一直兼靠天台宗或禅宗（我们很长一段时间是这样），会持续形成我们对净土教理的模糊和不认识。所以净土法门的弘扬一定要靠净土宗，也就是靠善导大师的净土思想。

善导大师净土思想的弘传，就要靠我们在座的每一位，因了解善导大师的精神，而得到法的利益；一旦得到法的利益，我们就有责任将这个利益普遍传给一切众生。诸位法师来到弘愿寺都是因为已在这个法门得到利益，或者肯定赞叹，或者想进一步深入的了解。知道大家早就渴盼能亲聆上人的法音，今天我们有很好的机缘，上人来到弘愿寺，先请上人为大家开示，接下来大家再利用此机会和上人座谈，向上人请教。

慧净法师：住持净宗法师、智随法师、各位法师：南无阿弥陀佛！

刚才净宗法师声声称我上人，其实我很惭愧，不敢承担，上人是多么德行尊贵的称呼，我无德、无行，也没有学识，没有能力，难以承担，不过这是净宗法师他本人对我的一点相契、恭敬，大家未必要这样的称呼。

壹、 纯正的净土法门

一、善导流的法脉传承

弘愿寺不论就硬设备来讲，或者是软件设施来讲，真的是安徽仅有，全国少见。为什么？弘愿寺有一个特色，就是专修、专弘纯正净土法门的道场。当然，全国各地都有道场在弘扬净土，都有在家众、出家众在专修净土，可是真正纯粹的净土教理，如果不是依据善导流这个传承去深入理解的话，则所修以及所弘扬的净土恐怕就没有那么纯正。或许有些行者，可能会觉得我这样的讲法未免偏激了一点，但如果深入去探讨净土各流各派的法脉源流的话，就会肯定我所讲的。

净土的弘扬，最纯正的是在唐朝之前，也就是刚刚所讲的善导流这个法脉，就是善导大师继承道绰大师，道绰继承昙鸾大师，昙鸾是依据龙树、天亲菩萨的净土思想去批注发挥，而龙树和天亲的净土思想是完全依据《净土三经》，是这么样的一个源流、流派、传承到善导大师。

二、祖典的失传与回归

自古以来，善导大师被肯定是弥陀示现，也是净土宗的集大成者，在日本被称为智慧第一、势至再来的法然上人，就是完全依据善导大师的?作、教理思想而开展出广大的净土宗。日本净土法门的各流各派，清一色都是源流于善导大师的净土教理思想，那为什么善导大师在我们中国反而识者不多，思想没有人传承？那是因为他的?作在中国遗失了。怎么晓得在我们中国遗失呢？我们看看善导大师的「五部九卷」?作，以及道绰大师的《安乐集》，天亲菩萨的《往生论》，昙鸾大师的《往生论注》，这一些?作在唐末以来很少被引用在弘扬净土宗的大德的?作当中，如果这一些书、法本有遗留下来的话，批注发挥净土教理的大德应会提及、引用才对，但是几乎没有。

唯一的例外，是宋朝的元照律师有引用到善导大师的一点思想，那是因为善导大师五部九卷当中的《往生礼赞》，被唐朝智升法师编成《集诸经礼忏仪》，元照律师有看到。所以元照律师某一些净土思想是倾向善导大师，而所倾向的那些观点就是《往生礼赞》里面所讲的。除了《往生礼赞》之外，善导大师的其它?作、教理思想几乎就没有人引用，?作也没有传下来。

在清末之前，教界专修净土也好，研究其它教理也好，很少晓得有善导大师的?作。直到杨仁山

居士发心在南京成立刻经处，把我们中国有名的佛教典籍整理、刻版、印刷、流通，才将善导大师?作重新迎回中国。杨仁山居士曾留学英国，刚好遇到了也是净土法门出身的日本南条文雄博士，南条文雄早期在日本是相当有名的学者，因为很有学问才华，与杨仁山相聚很投缘，杨仁山要印经了，晓得日本有很多佛教典籍在唐朝之前从中国请过去，反而是他们所保留而中国所失传的，因此杨仁山居士就请南条文雄博士把我们遗失的经论释寄过来，让他去出版、流通。

在隋唐时代，日本有派很多「遣隋使」、「遣唐使」到中国取经，那时日本还没有自己的文字、文化，他们到中国取经，也将中国的文字引用到日本，最后改造成现在的日本文字，日本的政治、经济、艺术，甚至很多的民俗习惯，其实也都是从中国传过去的。当然他们的佛教也是隋唐时代，由中国全盘移植，之后再经过研究及适合他们的环境、民俗性，才开展出日本佛教的各宗各派。

所以有很多典籍都是杨仁山居士请南条文雄博士寄回中国的，善导流的?作就是从杨仁山居士时从日本回流过来的，甚至大家所熟悉的《大乘起信论》也是杨仁山居士请南条文雄博士寄回来的。现在我们晓得善导大师有这些?作，也能看到《往生论注》，都是受惠于杨仁山居士。但是当时正值八年抗战，之后国共战争，整个中国大陆几乎都陷于战争的苦难之中，少有人有闲暇来研究这一些宝贵的典籍，所以知道的人也很少，更谈不上自修化他而弘扬了。

然而印光大师有看到善导大师的《观经四帖疏》，所以印光大师就非常的推崇善导大师，他的净土思想就很接近善导大师。我们就文献了解，印光大师对善导大师可以说是彻底的钦服，怎么说呢？印光大师赞叹善导大师是弥陀化身，是大圣人，有大神通、大智慧。受印光大师这样的赞叹是不容易的，因为印光大师是一位非常老实修行的人，是一位高僧大德，称为势至再来，他不随便赞叹人家的，因为如果随便赞叹人家就是打妄语了，但是印光大师赞叹善导大师「是大圣人，有大智慧、大神通」，而且说善导大师所说的应该视同佛说。是这么崇高的肯定。

不过，印光大师虽然专修净土法门，但就当时的环境和一般的根机，他并没有很专纯的在弘扬善导大师的净土教理，可是在印光大师的《文钞》中处处可以看到善导大师的影子。

善导大师?作的可贵，在于其中蕴含很精纯、很正确的净土教理，而且有经典的根据和祖师的传承，丝毫不掺杂其它圣道门宗派的思想在里面，完全显现净土门的特色。现在我们有这个福报，能够看到善导大师的全部?作，而且又经分段、标点、整理的这么细腻、完整，对我们研究善导大师教理思想是一个很方便的入手处。

贰、 净土法门的特色

一、总述

各宗各派的思想都有他的特色，这样这个宗派才有存在的价值，净土法门的特色，就是龙树菩萨所讲的易行道的「易」，「易」就是净土门的特色。完整的说，净土门的特色就是弘愿寺山门匾牌的文字：「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。

法有易修而功德肤浅，有易修而功德高胜；有难修而功德低劣，有难修而功德高胜。净土法门被称为易行道，是横超的法门，易的本身有极为殊胜高超的内涵，所以易修的本身有殊胜的功德，因此说净土门具备「胜易」的内涵。

二、易的特色──本愿称名

1.只要称名

之所以「易」，是因为这个法门是只要称念「南无阿弥陀佛」就可以了，只要念这一句六字洪名，不管是圣人或是凡夫，也不管是善人或是恶人，十方众生所有根机，所谓上中下都能够念佛，也都能百分之百的往生极乐世界，正所谓「三根普被，利钝全收」，「万人修，万人去」。为什么念佛就可以往生极乐世界？是因为这一句佛号具有往生的功德资粮在里面，所以我们念佛的本身就拥有往生极乐世界的功德与资粮。

2.名体不离

为什么这一句弥陀名号被称为是万德洪名？因为法藏比丘成佛，祂的佛号就叫南无阿弥陀佛，而且祂的佛体和佛名是「名体一如」，「名体不离」的，换言之，名的本身和祂的体是在一起的，不管我们有心无心，只要开口称念这一句南无阿弥陀佛，当下阿弥陀佛本体的功德就现前。

3.弥陀以称名为本愿

也由于阿弥陀佛在兆载永劫之前主动平等的为十方众生发愿，发出誓必要救度十方众生到达一个无有众苦但受诸乐的净土，如果祂能够完成这个功德祂才成佛的愿，所以我们念佛的人，要往生那样的净土，先要问阿弥陀佛成佛了没？阿弥陀佛如果没有成佛，就没有佛号让我们称念，也没有净土让我们归宿；阿弥陀佛既然已经成佛了，所以我们只要念南无阿弥陀佛，就能够往生到祂那个净土，叫做「极乐世界」。

阿弥陀佛的发愿是主动的、平等的，没有经过我们的合掌要求、拜托说：「法藏菩萨请你为我发愿，发四十八大愿，建设极乐世界，完成救度我往生的名号」，都没有。在我们不晓得是沦落、沉沦在哪一道受刀山剑树或牛胎马腹之苦，或生而为人，但是贪图五欲之乐，造罪造业的时候，阿弥陀佛就预先为我们主动的、平等的发愿，要救度我们到另一个安乐地方。

一般而言，修行人经「三只修福慧，百劫种相好」就成佛了，可是阿弥陀佛为了能救度十方众生，祂成佛是经过多久的时间呢？《无量寿经》说：「于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。」不只是三大阿僧只劫，而是兆载永劫为十方众生累积六度万行，然后才成佛的。也因此这一句成佛的名号叫做南无阿弥陀佛，无量光寿，阿弥陀佛所有修行的功德点点滴滴都在名号里面，所修的功德点点滴滴都是为了救度我们，所修的点点滴滴的功德都在回向给十方众生。

我们发愿愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，心心念念都在领受阿弥陀佛回向给我们往生的功德、成佛的功德，所以我们这一个法门是讲弥陀救度的法门，祂救度的功德在哪里？就在这一句弥陀名号中。

所谓「本愿称名」是说，只要称名就合乎阿弥陀佛的接引往生之愿，阿弥陀佛的本愿当中没有讲其它六度万行，因为阿弥陀佛晓得，祂如果立下了其它往生条件的话，就不能平等救度十方众生。譬如定下五戒才能往生极乐，那持戒第一的优婆离尊者他就能够往生，可是我就不能往生，因为我五戒也不清净，十善也不圆满，成人都有困难，生天没有希望。这样的话，阿弥陀佛要平等救度十方众生，誓必不可能。阿弥陀佛所讲的慈悲，慈—无缘大慈，悲—同体大悲，无缘就是不讲条件的，绝对性，彻底的爱心，同体大悲是具足绝对的力量，能够救度对方离苦得乐。慈是与乐，悲是拔苦，救拔众生出离三界六道轮回之苦，给予成佛之乐，这个才是大慈大悲，如果没办法救度一切众生，那阿弥陀佛的爱心和力量就不够了。

佛教当中，真正能展现大慈大悲的法门就是弥陀救度的法门。因为阿弥陀佛救度的对象是十方众生，圣凡善恶都包含在里面，既然这样，有哪一个众生不在阿弥陀佛悲愿的救度之中呢？而祂救度的条件，就是念南无阿弥陀佛。如果五戒清净才能往生，不清净就不能往生，不用讲五戒，一戒就好，恐怕能往生的也不多。五戒是如此，其它的更不用讲了。

可是阿弥陀佛规定的条件就是称念名号，而称念名号比五戒的功德大，比十善的功德大，比四谛成就的功德大，比十二缘起的功德大，致使称念弥陀名号的人就能转凡入圣，点石成金，往生极乐，成就佛果。

4.善导解释阿弥陀经

极乐世界是怎样的世界呢？《阿弥陀经》说：「无有众苦，但受诸乐」，这种无有众苦但受诸乐的境界就是佛的境界，因为苦有分段之苦、变易之苦，分段之苦就是三界轮回的苦，变易之苦是指初住到等觉之间，本来他无所谓苦不苦，可是下面望上面，觉得不如上面，岂不是有一种不如的感觉。既然「无有众苦」，表示没有分段苦，也没有变易苦；「但受诸乐」，表示有「人的五欲之乐，有天人天乐，有禅定之乐，但又没有污染，同时也有佛的乐」，诸佛菩萨所具备的乐他都有，这样才能称为「诸乐」。佛的乐就是涅盘之乐，叫做大乐，所以我们往生极乐世界就能够感受到「无有众苦，但受诸乐」的心境。

对于《阿弥陀经》所讲的境界，以及进入这个境界的方法，善导大师则是用四句话把它显现出来，这四句就是：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

一部经典概括来讲，都在讲二点，一是目标，二是方法。目标在哪里？是怎样的境界？到那个目标的方法又是什么？《阿弥陀经》也是一样，一开头释迦牟尼佛就简略的说极乐世界是「无有众苦，但受诸乐」，然后再依序介绍极乐世界的依正庄严来展现极乐世界的境界，善导大师解释《阿弥陀经》的「依正庄严」时就以七个字来含盖—「极乐无为涅盘界」。极乐世界是怎样的境界？是「无为涅盘」的境界，无为是和有为相对的，有为就是有造作，无为就是天性自然、不加造作、不经过加工，如果要用多久的时间以及修多少的功行才能提升上去，那就通通是有为，不是无为。无为就是涅盘，涅盘就是无为，涅盘不生不灭，涅盘清净无染，是没有任何造作的。极乐世界是无为涅盘的境界，所以这七个字就解释出《阿弥陀经》所形容的极乐世界。

善导大师又说「随缘杂善恐难生」，这样涅盘的境界，众生要往生到那个地方，随我们自己的缘所修、所累积的善事功行恐怕不能往生。「随缘」两个字含盖非常的广，「杂善」和「专修」是相对的，「杂」的意思是修得很多种，包括六度万行，概要来说就是善导大师在《观经》所说的「定善」和「散善」，这些都是属于「随缘杂善」，因为这些都是善事功德，而且范围很广，所以叫做「随缘杂善」。可是随缘杂善这些功德恐怕难以往生那么样的境界，为什么？一方面是，要三轮体空才能证入无为；另方面，即使三轮体空证入无为，那样的无为要往生极乐世界恐怕没办法，因为极乐世界无为涅盘，这个涅盘，善导大师说是「无上涅盘」，是阿弥陀佛的境界，不是罗汉的涅盘，所以即使以罗汉的功夫要往生极乐世界，也恐怕难生。善导大师讲到这里，就把往生的方法直接了当、干净利落、简明扼要，非常明确不模糊的展现出来，就是「故使如来选要法，专念弥陀专复专」。

那一种境界一般的修行不能往生，使得阿弥陀佛为我们立下了专念弥陀名号就能往生的「本愿」，释迦牟尼佛也为我们开示了专念弥陀就必往生的「要法」。「要」有二种意思，一个是要门，一个是要法。「要门」就是善导大师在《观经四帖疏》所分判的，整个佛法有「要门」和「弘愿门」，所有法门都是「要门」—进入「弘愿门」要经过的门；「弘愿门」就是要专念弥陀，依靠弥陀愿力功德。这一部份大家看《观经四帖疏》就能正确理解。

「故使如来选要法」。「要法」跟「要门」不一样，「要门」是刚刚讲的定善、散善，「要法」是专念名号，所以接下来就说「教念弥陀专复专」，因此要法就是念南无阿弥陀佛，只要专念南无阿弥陀佛就能够往生涅盘的极乐世界。所以目标就是极乐世界，方法就是专念弥陀佛名。

善导大师苦口婆心，讲一个专字不够，还讲第二次，意思就是一而再，再而三的叮咛我们，往生非等同小可的一件事情，是脱离轮回、能够快速成佛这么重要的事情，所以一再的叮咛我们念佛要「专」，不要随缘杂善。

随缘杂善不是不好，既出生而为人，当然就要敦伦尽分，遵守三纲五常，出家就尽量持守佛法的戒律，但并不是以这些当往生的功德资粮，所以这些行持无所谓随缘杂善，也无所谓正行或杂行，因为这本来就该做的。但如果要做为往生功德资粮的话，我们就不靠其它的法门，不靠其它的功行，完完全全、彻彻底底、纯纯粹粹都是靠南无阿弥陀佛，专复专。

这四句偈很扼要简短的将1858个字的《阿弥陀经》浓缩在里面，极乐世界是怎样的境界──无为涅盘；要怎么去呢？先拣别非因──「随缘杂善恐难生」，然后提出正因──「教念弥陀专复专」。念佛专复专，这个必生，百分之百。这首偈语非常好，一旦念出口、存在心中，让人感觉无比的欢喜、法喜、希望、安慰，所以这一首偈语二十八个字希望大家能背下来。

其实这也是善导大师善巧的解释《阿弥陀经》，在《阿弥陀经》中，释迦牟尼佛开展出极乐依正二报，清净庄严，超踰十方一切世界之后，就殷勤的、苦口婆心的再三劝导众生应当发愿，愿生彼国，那愿生的方法在哪里呢？释迦牟尼佛先拣非因──「不可以少善根福德因缘，得生彼国」，既然少善根、少福德不能往生，那什么是多善根、多福德，什么是少善根、少福德呢？释迦牟尼佛没有解释什么是少善根、少福德，但是释迦牟尼佛提出什么是多善根、多福德，就可以显示出除了这个是往生的多善根、多福德，以外的其它功行都不是往生的多善根、多福德。多善根、多福德就是下面经文的解释，也就是：「若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不乱」，这个就是多善根、多福德，也就是「执持名号」。

「执」、「持」二个字的意思都一样，「执持名号」就是「执持称名号」，龙树菩萨在《易行品》里面就有解释说：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

所以「执持」就是「称」，「称」就是「执持」，也就是以我们的口业来称念这一句名号。若一日.....若七日就是「平生之机上尽一形，临终之机下至十声」，乃至五念一念，为什么这么讲呢？因为如果他有一天的时间，闻到这个法门之后，他这一天就只专念南无阿弥陀佛便可，第二天他就断气往生极乐世界了，如果他寿命延长，就若二日专念弥陀，如果他寿命又延长，七天就若七天，八天就若八天，七年就若七年，七十年就若七十年，而一心不乱。

所谓「一心不乱」，他的意思非常的清楚、让人容易理解做得到，并没有什么奇特跟玄妙，就是「专复专」。「教念弥陀」就是释迦牟尼佛要我们「闻说阿弥陀佛，执持名号」；「专复专」就是「一心不乱」，所谓一者不二，不二就是专；不乱就是不杂乱，不杂也是专，所以善导大师以「专复专」这二个字来解释「一心不乱」，并不是禅宗所解释的要修行到入禅定三昧那一种工夫上的一心不乱，也不是断见惑、破思惑，或证事一心、理一心的境界。如果是那样的话，阿弥陀佛所救度的众生就不是十方众生，而是能够进入三昧的众生了，释迦牟尼佛所称的善男子、善女人就不是一般凡夫，而是圣人，或者是修行高深，禅定功深的行者了。

我们刚刚有讲，净土法门有一个特色，就是「本愿称名」，所以善导大师解释「教念弥陀专复专」，吻合《阿弥陀经》，吻合《无量寿经》，以及吻合《观无量寿经》的教理。整部《阿弥陀经》没有讲其它的法门，没有讲戒定慧，没有讲六度万行，这不是不注重戒定慧、六度万行，是以往生的正因来讲，就是专念弥陀，有因必有果，如是因如是果，吻合阿弥陀佛的愿。《无量寿经》上下两卷在讲什么？主要在讲阿弥陀佛的四十八大愿，以四十八大愿开展出阿弥陀佛成佛的因果，以及众生往生的因果，这个因就在于阿弥陀佛所发的四十八愿中的第十八愿。

5.龙树解释弥陀本愿

第十八愿被称为「愿王」，也被称为「王本愿」，善导大师的五部九卷所开展出来的，以及龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师所批注的都是在解释阿弥陀佛四十八大愿中的第十八愿。当然弥陀因地所发的愿，愿愿都是本愿，但是如果寻求他的根的话，就是第十八愿，所以第十八愿是本愿中的本愿，因此我们一谈本愿都是指第十八愿。怎么说呢？龙树菩萨解释弥陀的本愿，开展弥陀的教理都是依据第十八愿，有什么根据呢？

在《易行品》中，龙树菩萨就说：

阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。

是故常应忆念。

龙树菩萨在佛教界当中被尊称为「八宗共祖」，是一位很有权威的祖师，要了解净土法门的出家众，可以先看《易行品》；而《易行品》的核心就是在说阿弥陀佛的本愿。龙树菩萨直接点出「本愿称名」，所以本愿称名是有根据的。

阿弥陀佛本愿是什么内容呢？就是「若人念我，称名自归」，「若人」就是在解释第十八愿中的「十方众生」，把十方众生浓缩到人道的众生。人道的众生当然包含善人、恶人、在家、出家、男女老少、圣愚贤不肖……都包含在「若人」二字之中。「若人念我，称名自归」，「念」是意业，「称」是口业，「我」是指阿弥陀佛，「名」是指阿弥陀佛的佛名，意思就是说，不管你口中称念南无阿弥陀佛，心中默念阿弥陀佛都可以，只要你念我称名，而且愿生弥陀净土，全身性命归入弥陀的救度，这叫「自归」。归就是归命，归命就是南无，我们念南无阿弥陀佛，南无就是归命。把我们污染不净的、生死轮回的、无常短促的生命，投入弥陀清净的生命、不轮回的生命、无量寿的生命，这就是龙树菩萨所讲的「自归」。龙树菩萨这几个字就是简明扼要解释第十八愿，第十八愿只有讲「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，「至心信乐」就是信只要「欲生我国，乃至十念」就必定往生。所以龙树菩萨就是在解释第十八愿，其实也是在解释《阿弥陀经》。因为《阿弥陀经》也只有讲「愿生弥陀净土」跟「专称弥陀佛名」。

6.释尊解释弥陀本愿

「本愿称名」当然不是龙树菩萨自己创造的，龙树菩萨是根据《无量寿经》而来的；《无量寿经》中释尊说了一首偈：

其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。

这里就有「本愿」二个字，由这一首偈可以明显地看出所谓本愿的内容就是指第十八愿，不是其它愿。

「其佛本愿力，闻名欲往生」，闻名就是听到六字洪名，闻名是为了让我们称名，所以闻名执持弥陀名号，愿生弥陀净土，皆悉到彼国，自致不退转。因此龙树菩萨就把第十八愿的内容还有这一首偈的内容融合在一起，解释为「阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定」。

「即入必定」就是本愿偈所讲的「自致不退转」，「不退转」就是「必定」，也是「正定聚」之意。所以我们这个法门的特色就是「易行」，就是「本愿称名」，本愿称名就是易行，易行的本身又有殊胜果效，这就是接下来的「凡夫入报」。

三、胜的特色──凡夫入报、平生业成、现生不退凡夫的定义就是具足贪瞋痴，还没有超凡入圣，还在三界六道造罪造业，受苦受难。极乐世界是无为的境界，这种境界是弥陀圆满了愿行而成就的果报土，所以叫做「报土」。一般的报土是十地菩萨才能够进入、享有的，十回向以下的圣者，三贤或外凡夫根本是望尘莫及，没办法进入，可是连凡夫也能进入不是很殊胜又令人惊讶吗！但他确实是如此的。

那难道这是我们的功行吗？当然不是，因为我们是凡夫，之所以凡夫也能入报土，是因为「本愿称名」，是因为这句弥陀名号是阿弥陀佛经过了兆载永劫所完成的愿行功德结晶，阿弥陀佛把这六字的洪名回向给我们众生称念，使得我们即使是凡夫，具足贪瞋痴，还没有断烦恼也能够进入涅盘，这个完全是靠弥陀的愿力。所以昙鸾大师有一句法语说：

有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵。

则是不断烦恼，得涅盘分，焉可思议！

即使断烦恼所得的涅盘也不见得是无上涅盘，我们不断烦恼却有涅盘的资格身份，这个叫「不断烦恼得涅盘分」。

当然，不是说我们现在就能证入涅盘，是说有了那个身份，好像太子，他一生下来他就有将来当国王的身份，如果不是太子，即使位高宰相也没有那个身份。因为他是太子，所以时间一到他就是国王。我们不愿生弥陀净土，不专称弥陀佛名便罢，如果愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，那我们是往生有份；既然是往生有份的话，极乐世界是无为涅盘的境界，岂不是不断烦恼而拥有涅盘的身份呢？这叫作「凡夫入报」。

净土宗的特色另外两句是：「平生业成，现生不退」，平生业成也是依据《无量寿经》及祖师的传承。第十八愿愿文共有三十六个字：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。

释迦牟尼佛解释阿弥陀佛这个愿，以四十个字来解释：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，

至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

唯除五逆，诽谤正法。

意思是说，有众生听到十方诸佛或善知识解释阿弥陀佛救度众生的这个法，而信心欢喜乃至一念的至心回向愿生极乐世界的话，这个人即得往生，而且已经是住不退转地了。刚刚所讲的第十八愿成就偈：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」也是说「皆悉到彼国，自致不退转」，所以净土法门是只要愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人，通通在现世就已经是「平生业成」，而且是「现生不退」，因为他必定往生，阿弥陀佛必定会来迎接他到极乐世界。

参、阿弥陀佛的呼唤

极乐世界是阿弥陀佛主动为我们建立的，而阿弥陀佛成佛以来，都在呼唤?十方众生往生极乐世

界，是阿弥陀佛来要求我们往生极乐世界，就像疼爱独子的国王，要求从小就离开家的孩儿回到他的国家继承国王的位置。一般说来，我们众生贪瞋痴具足，就只会贪五欲之乐，哪晓得这种清净、这种解脱呢？是阿弥陀佛种种方便，十劫以来在引导我们、调摄我们，不能生人调摄我们能生而为人；不能遇到佛法，调摄我们遇到佛法；不专修净土，调摄我们遇到净土法门、遇到善导大师所弘扬的纯正的净土法门，所以背后都有阿弥陀佛无形的功能在运作。

阿弥陀佛既然为我们发愿，为我们建设极乐世界，祂怎么可能不想尽办法去做宣传、打广告呢，阿弥陀佛为了做宣传、打广告，在祂四十八愿当中，有一个愿是宣传广告的愿，就是第十七愿。第十七愿就是请十方诸佛都来为祂广告这个法门，为祂介绍弘传这个法门，第十七愿说：

设我得佛，十方世界，无量诸佛，不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

释迦牟尼佛是十方诸佛之一，祂示现在娑婆世界最终一定要开展这个法门，因为唯有开展这个法门才能达成释迦牟尼佛出世的本怀。佛出世无非就是要广度众生，如果佛开展的法门不能广度众生，那就没有达到佛出世的目的，而能够使十方众生今生必定离开三界轮回快速成佛的就只有这个法门。

所以阿弥陀佛十劫以来都在打广告，吸引我们要往生极乐世界。告诉大家，极乐世界清净庄严，十方净土之第一，要到这么殊胜的净土方法很简单，只要念南无阿弥陀佛名号，靠我的愿力，坐上我的大愿船，阿弥陀佛十劫以来都在做这种广告。在《无量寿经》的另一译本《庄严经》，就说阿弥陀佛时刻都在呼唤我们：

轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。

而且他的悲心无尽：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

所以，固然我们愿生弥陀净土，求阿弥陀佛一定要来救我们，但我们更要先去了解弥陀的慈心、悲心、愿心，是弥陀预先在呼唤我们，预先为我们完成往生的功德资粮的，了解到这一点，我们修净土就有安慰，而且有把握，百分之百的往生。

我们这个法门讲专念弥陀名号，善导大师说专念弥陀名号就是正定业，百分之百必定往生，所以善导大师有一段法语：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

众生包括善恶贤愚、出家在家，只要他「专称弥陀佛名，必生弥陀净土」，善导大师的法语简单明了，同时铿锵有力、千钧万力──「众生称念，必得往生」。

我们有出版一本随身书叫《净土宗之特色》，就是在解释这十六个字──「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。而援引的不是其它人的解释，是把我们这个法门主要依据的三经一论，还有我们这个法脉祖师的传承，把这个传承的证据一条一条的列出来，证明我们这个法门是本愿称名，凡夫入报，是平生业成，现生不退，也唯有开展出这样的教理内容，才是突显我们这个净土法门异于其它法门的地方，同时也给所有众生现生得到大安心以及微妙的法喜。

《无量寿经》说：

吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为做大安。

阿弥陀佛之所以成佛是为了要解除十方众生的一切恐惧。我们众生的恐惧固然有种种，但根本的是永无止境的轮回，只要轮回还在就有根本的恐惧。阿弥陀佛说一切的恐惧要让我们消除，让我们获得大安心。所以净土法门不仅能消除我们生死轮回的恐惧，让我们得到解脱生死轮回的大安心，而且又很容易，所以龙树菩萨就形容净土法门是「乘船」的法门，我们只要安份守己坐在船上，很安乐，自然就可以顺利到达彼岸，不用在那里苦恼、挣扎，头出头没。那要如何乘船呢？只要我们专称弥陀佛名就自然地乘坐在愿船上了。懂了这个道理，自然就能专称弥陀佛名，如果不懂得这个道理，恐怕就会退转，会杂修杂行。以上简单向大家介绍净土法门的特色。

如果有深入这个法门，对于我以上提及的一定能够理解也能够肯定，不然的话，恐怕无法理解，也不能肯定。但是无妨，只要大家有志于解脱生死，有无常迅速、生死事大的这种观念，你就会去寻找这个法门。修行人就是两件事：自利、利他。解脱生死轮回直至成佛是自利，利他就是把这个解脱生死轮回的方法传出去。能够自利利他、大慈大悲的就是净土法门，所以：

能够相信这个法门就是大智慧、大福报，

能够专修这个法门就是大善根、大功德，

能够弘扬这个法门就是大慈悲、大愿力。

今后大家如果好好的去探讨、思惟，就能够肯定我现在所讲的。就讲到这里。

南无阿弥陀佛

于弘愿寺答僧众问

（讲于2008年10月17日）

开示部分

问：第十八愿的往生和第十九愿、第二十愿的往生有何差异？依不同的愿往生之后又有什么差异？

慧净法师：第十八愿、第十九愿和第二十愿这三愿又称为「摄生三愿」，第十八愿、第十九愿称为「当机愿」，第二十愿称为「结缘愿」。

第十八愿是直接乘弥陀的愿力，进入弥陀无为涅盘境界；众生的往生和阿弥陀佛的成佛是同时成就的；第十九愿是发菩提心、修诸功德，回向极乐世界，如果能这样的话，也能够往生。所以第十八愿、第十九愿也称为「当机愿」，是今生往生的愿。

第二十愿是「结缘愿」，愿言：「设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国。不果遂者，不取正觉。」因为他求往生的心愿不恳切，系念我名也不专诚，到最后并没有往生，只是种下了因，所以叫「植诸德本」。这个「植」的意思，就是现在种下了种子，要等到未来时机成熟了才会开花结果。「植诸德本」的范围很广，六度万行都是德本，如果只将念佛当作是六度万行的内容之一，则念佛也是德本之一。

个人今生虽然没有往生，但是阿弥陀佛大慈大悲，本来就是要救度十方众生，一旦跟阿弥陀佛结了缘，阿弥陀佛就永不放弃，生生世世跟随他，这一辈子没有往生，下一辈子就继续调摄他、接引他。所以第二十愿是植诸德本的愿，也称「三生果遂愿」，或「系念果遂愿」。这个愿显现出阿弥陀佛无尽的慈悲，结了缘就一定会往生，这一世不能往生，下一辈子乃至下下一辈子就能往生。

因为有阿弥陀佛的「摄生三愿」，我们才能够往生极乐世界，我们今生能够依据第十八愿修持，肯定是宿世，有过第二十愿的修持。第十八愿「若不生者，不取正觉」，就显示阿弥陀佛的成佛跟十方世界念佛众生是绑在一起发誓的——念佛众生不能往生祂就不成佛，祂成佛的同时必须圆满完成念佛众生往生的一切功德资粮。所以第十八愿叫做「根本愿」，是跟我们绑在一起的。

第十九愿是阿弥陀佛为了引导修圣道门的人往生极乐世界而发的愿，愿言：「设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。」圣道门的行者是发菩提心修诸功德的，如果他以他修行的功德
回向往生极乐世界的话，阿弥陀佛也保证会来迎接他；但是如果没有回向，就不能往生。

第十九愿所接引的是「发菩提心，修诸功德」的众生，因此，就法来讲是困难的，就对象来讲，不是全部的众生，而是十方众生当中，少部份能够发菩提心修诸功德的人，而且往生之后有可能落入花胎当中，为什么？因为他是依靠发菩提心和修诸功德来
回向往生，不是专依靠弥陀，不专依靠势必对弥陀有所不了解，有所不了解就不能产生信，没有信就表示心态有怀疑。因为「疑惑佛智」，所以会落入胎宫。

《无量寿经》言：「若有众生，以疑惑心，修诸功德，愿生彼国。不了佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智。于此诸智，疑惑不信；然犹信罪福，修习善本，愿生其国。此诸众生，生彼宫殿，寿五百岁；常不见佛，不闻经法，不见菩萨、声闻圣众。是故于彼国土，谓之胎生。」五百岁是长时间的形容词，跟《观经》的九品是相呼应的，九品花开有一瞬间的，有一日一夜的，有七天的，有七七四十九天的，有六劫、十二大劫的，时间各不定。九品也是回向修诸功德而往生的，所以有雷同的地方。

由第十八愿、第十九愿、第二十愿，显示阿弥陀佛的悲心无尽，是要广度十方众生的。第十九愿开展的，就是《观经》所讲的「定善」跟「散善」，依据善导大师的解释，《观经》是为了引导修圣道门的行者进入弘愿门，亦即引导第十九愿的行者归入第十八愿。如果了解第十八愿与第十九愿的差别，原来是修持第十九愿内容的，就会归入第十八愿的专称名号，就达到阿弥陀佛的目的了。

「发菩提心，修诸功德」，解释容易，但做起来很困难，以「四弘誓愿」来说，「众生无边誓愿度，烦恼无边誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成」，若要靠自力修行，在因地修行时，一定要发菩提心、行菩萨道而累积功德，而且要难行能行，难忍能忍，难舍能舍。只要有发菩提心、行菩提行的机缘，就要把握机会去完成。譬如现在需要接受器官移植的人非常多，一个发菩提心的人，就应该立刻去捐肾或捐肝或捐骨髓，如果舍不得这样的做，那发菩提心岂不是假的？所以，单单就发菩提心来讲，就不容易了，何况要「修诸功德」。

第十八愿不需要这样，第十八愿说「若不生者，不取正觉」，众生和阿弥陀佛是一对一的：你的往生就是我的成佛。我成佛了，你就百分之百能往生；你能够百分之百的往生，我才能够成佛。所以，龙树菩萨的《易行品》，没有解释第十九愿，也没有解释第二十愿，他只解释第十八愿，显示「易行」的就是阿弥陀佛的第十八愿，真正净土法门的教理就是第十八愿。如果不是以第十八愿为内涵而阐释的，那就不是易行，也不是纯粹的净土法门。

昙鸾大师解释天亲菩萨的《往生论》而着作《往生论注》，在《论注》最后结论的地方，昙鸾大师提出了三个愿：第十八愿、第十一愿、第二十二愿。他不提其它的愿，四十八大愿浓缩之后就是这三个愿，第十八愿是往生的「因」，第十一愿是往生的「果」，第二十二愿是往生的「功能力用」。

因为有第十八愿，众生专称佛名，乘佛愿力，必定往生。不怕不成佛，只怕不能往生，只要往

生，就必定成佛；不怕不能说法度众生，一旦成佛，必定就具足大慈悲大愿力。
昙鸾大师引用第十八愿之后，作了一个简要明了的结论：
缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

如何依靠阿弥陀佛的愿力呢？就是「十念念佛」——平生之机上尽一形，临终之机下至十念、一念。所以，十念念佛的本身就已经是靠阿弥陀佛的愿力，靠阿弥陀佛的愿力，就在专称弥陀佛名；专称弥陀佛名便得往生，而且永远脱离三界六道的生死轮回。

往生极乐世界就能够证到第十一愿所讲的「果」，也就是「住正定聚，必至灭度」，证得涅盘。由《论注》的文，非常明显的，在第十八愿（因）之后就讲第十一愿（果），然后就能够「现前修习普贤之德」（第二十二愿），还来娑婆乃至十方世界广度众生。

「普贤之德」不是指普贤菩萨，是指到十方国土显化救度十方众生的普贤之德。普贤菩萨也是依据阿弥陀佛的第二十二愿而来的，因为是阿弥陀佛在兆载永劫之前（比普贤菩萨早），就发下了行普贤之德的第二十二愿，由此可知普贤菩萨也是依据第二十二愿而来的。

问：再请问上人，第十八愿是直入报土，第十九愿和第二十愿是入化土，三辈往生是否先入化土？是否归属到第十九愿？

慧净法师：第二十愿是果遂愿，是「顺后往生愿」，它无所谓在报土或化土，因为是在未来往生。未来他如果依第十八愿专称弥陀佛名，往生之后就是在报土；如果他依第十九愿修持，那就另当别论。极乐世界是报土，没有化土，都是报佛的境界，只是借用化土的名称来形容胎宫五百岁而已。如果就第十九愿和三辈来对照的话，第十九愿就是三辈的内容。其实三辈不是真的在讲三辈的修行，善导大师就有解释，之所以讲三辈，是为了引导任何根器的众生都能够专念弥陀佛名。有关这部份，我有将善导大师《五部九卷》的法语编成一本《善导大师语录》，也有将净土宗的经论与传承，简要的编成一本《净土宗经论释要文》。

问：众生的佛性平等，我们曾经杀害了不少的小动物，会不会障碍我们的往生？我们食用的粮食，都会施洒农药杀生，我们又应该如何自处？

慧净法师：《华严经》有说：「众生的罪业如果有实体的话，尽虚空不能纳受。」我们所讲、所了解的杀业、盗业、淫业、妄语业还算是很少很少的，生生世世以来，我们的罪业不可称、不可说、不可思议的广大，但是这一些罪业跟阿弥陀佛救度众生的愿来讲，就如同沧海之一粟，完全不会障碍弥陀无碍光明的救度。

善导大师解释说，阿弥陀佛的光明摄取不舍，唯摄念佛众生，不摄其它的杂业行者，因为念佛众生有三缘：「亲缘」、「近缘」、「增上缘」，善导大师说：「众生称念，即除多劫罪」，称名念佛就能消除我们多生多劫的罪。单就今生这一辈子，如果过去是从事杀鸡、杀鸭、养鸡场、养鸭场……等行业，所杀的众生可说太多太多了。但是念佛「即除多劫罪」何止是一生一世呢？

若「临命终时，佛与圣众，自来迎接」，我们在临命终的时候，还没有断气之前，阿弥陀佛、观世音菩萨及大势至菩萨率领清净大海众来迎接我们，善导大师说：「诸邪业系，无能碍者」，我们生生世世所造的种种业，原本能够绑住我们堕落三恶道，永远在六道轮回，但是这些业都无能障碍弥陀的救度，可以说，众生的罪业跟弥陀的救度是风马牛不相及的。

印光大师就说：「阿弥陀佛是万德洪名，如同大冶洪炉，我们多生的罪业，如同空中的片雪」，空中的片雪还没有接近大冶洪炉就融化掉了，众生多生的罪业之于弥陀的救度也是一样，原本会导致我们停留在三恶道的业，只要愿生称名念佛，就好像片雪遇洪炉般的化掉了。如果没有弥陀的功德力的话，我们生生世世将都在轮回里面，永无出离之期了。

念佛的人，心态上首先要知道：我的业障不会障碍弥陀的救度。否则就是太小看阿弥陀佛了。

「我们再多的罪业，都不能障碍弥陀对我们的救度」，有这样的观念与了解，我们就会感戴恩德而痛哭流涕，心就会谦卑柔软。人既有惭愧、谦卑、柔软的话，三业行为、气质、相貌、命运、人格就会转化。

弥陀把我们看成祂的独子，为我们发愿，把整个法界的功德布施给我们，把能够成佛的无为涅盘极乐世界布施给我们，本来我们应该是地狱的沉沦者，现在我们领受到、尝到了弥陀无为的布施，自然也会再布施出去。阿弥陀佛原谅我们、包容我们，不跟我们计较，如果真正体会到弥陀的悲心的话，我们就会有少分的同理心能包容、原谅别人，不与人计较；甚而是感恩别人对我们的包容与体谅。

因为了解自己的根机，知道起心动念都是贪瞋痴，希望没有贪欲却做不到，希望不生气却做不到，希望体贴他人却做不到……，就会感觉到很惭愧、无地自容，这颗心就会谦卑柔和下来。「柔」就是柔软的，「和」就是温和的，心平气和的。当然，我们凡夫都是如《地藏经》所讲的：「其性刚强，难调难伏」，也因为这样，就更加的惭愧；因为更加的惭愧，所以会时时刻刻提醒自己更加的谦卑柔和，会彼此互相体谅包容，因为我不是圣人，你也不是圣人，我会犯错，你也会犯错，甚至于我所犯的错比你更多。所以一切的一切，只要体会到弥陀的悲心，三

业自然会转化。因此，大家可以反观，若有与人相处不合，常常起烦恼，就要检讨自己，一方面可能是自己对弥陀救度的悲心不够了解，一方面是自己的习气太重，不要一味的指责别人。

所以，净土法门能够让我们随缘尽份的行六度而又不执着，不然的话，想行六度却又做不来，将一直无法安心。

问：某某寺有提倡十天念佛一百万句，有不少人踊跃参加。一天念佛十万句，这样是否属于自力、圣道法门的观念？或者这样才是上根人的修行？

慧净法师：「圣道门」跟「净土门」的分野，在于他所修的行，是不是为了要愿生弥陀净土；若不是，就属于「圣道门」。

善导大师对净土门有正行跟杂行、自力跟他力的分判，是就「往生」这件事来讲的；如果不是就往生来讲，那就无所谓正行跟杂行、自力跟他力。

一天念佛十万声是很勇猛精进的，是自力或他力，就要看他的心态。如果他认为：必须一天念佛十万声才能够往生，或者这样往生才可靠，或者这样才合乎弥陀的愿，临终弥陀才会来迎接他，才能必定往生。如果是这样的心态，就有自力的成份。

第十八愿说：「乃至十念」，《阿弥陀经》说：「若一日.....若七日」，如果自觉在一天能够念十万声，甚至更多，那为什么不念呢？所以就尽量利用分分秒秒的时间「南无阿弥陀佛.....南无阿弥陀佛.....」。如果是这样的心态，就无所谓自力或他力，因为他不是认为必须要这样才能够往生，他没有这样的观念，他只是惭愧自己有这个时间可以这样念佛，那为什么不念呢？这是一种根机的自我策励。

阿弥陀佛救度十方众生，本来就没有规定条件。为什么呢？因为十方众生的根机都是不等的，有的人可以做这样的自我策励，有的只能做几天、或一段期间这样的策励，有的根本就做不到，只能随他的环境、根器去念佛。

对阿弥陀佛来讲，十方众生一律平等，所以阿弥陀佛不立条件，因为众生的根机不等，难以立下条件；也由于阿弥陀佛的悲心无尽，对十方众生平等地完成往生的功德资粮，完成进入报土就快速成佛的功德资粮，使得虽然在此土有分根机高、根机低的众生，但到极乐世界都平等的证果。就如前面所讲的大冶洪炉，不管是铁、铜、锡、银.....，虽然价值各不相同，可是一旦进入大冶洪炉，就同样成为纯金，到了极乐世界都是「三十二相，八十种好，皆令如佛。说经行道皆如佛」，易行道的可贵就在这里，完全靠佛力。如果是靠自己的话，我们岂不是要在这里先累积自己的功行，提升自己的根性，到了那里才能够快速成佛？净土法门不是这样。

净土法门完全是靠阿弥陀佛，因此昙鸾大师才会提出「他力」这两个字来显明，我们只是依循第十八愿所讲的「专念弥陀佛名」，就如此而已。你一天能够念十万声、二十万声，或是能够念五万声、一万声，或者是几千声，都可以，只要是尽力、尽份就可以了，因为众生根机本来就各不一样。

所以，我们的宗旨就提出「救度」这两个字，显现出净土宗是救度的法门，所谓救度的法门就是靠对方而不是靠我们自己，如果我们有能力，那就无需被救度了，所以净土宗宗旨开宗明义就说「信受弥陀救度」，如何被救度？方法就是「专称弥陀佛名」，目标就是为了「愿生弥陀净土」，目的就是自他两利「广度十方众生」。

问：莲池大师曾说，一般人是没有办法一天念佛十万声，连他自己也做不到。那如果能做得到的人，是否就是上等根机的人？如果念得很快，随口滑过，是否没有效果？

慧净法师：经典上说「一念有六十刹那，一刹那有九十生灭」，可是我们一般人因为心念很粗，所以感受不到。一个人的心愈细、愈寂静，甚至入禅定的话，对于经典上所讲的就能够感受得到，所以他一天不只可以念佛十万声，甚至可以念好几十万声。以我们来说，必须从早到晚、分分秒秒都在念佛，而且是念四个字，这样就可以达到十万声；可是如果是念六字，而且字字都要念得很清楚的话，就达不到十万声了。因此能够一天念佛十万声以上的人，也可说他是上等根机的人。

那上等根机的人到了极乐世界之后境界是不是比较高？不是的。净土法门是三根普被，普同齐一。也就是说，在这里（娑婆世界）有上中下的根机，但是我们往生的「因」都是这一句「南无阿弥陀佛」，上根人不是以上机的功行求往生，下根人也不是以下机的功行
回向往生，完完全全都是靠南无阿弥陀佛这一句万德洪名，这岂不是舍掉各个根机，而归入专念弥陀的一机，所以说：「万机就是一机」。

莲池大师的往生不是靠他的戒德，是靠这一句弥陀名号；一个五逆谤法的人，也不会因为他的五逆谤法而障碍往生。因为完全都是靠这一句弥陀名号。

问：善导大师说：在极乐世界的人，因为他已经往生了，所以没有再升起往生极乐世界的愿望，善导大师也说：我们念佛要作得生想。现在，只要我念佛，我的信愿已定，那我就一定会往生；既然已经决定往生了，那我还要不要有求生西方极乐世界的愿望？我在这个世间是不是什

么都可以做了吗？因为我已经往生了，不论善恶、放逸、不要求自己，也没有什么念佛、或求生西方极乐世界的愿望，这样我临终的时候，我能不能往生？

慧净法师：念佛是易行道，他可以口称，也可以默念，不论在大雄宝殿、念佛堂、乃至厕所、房间，走路、工作都可以念，如果他不念就表示他的愿生之心很薄弱，是属于第二十愿的根机。凡事都有它的理则，你所讲的一念能否往生？不合乎它的理则。

一个真的愿生极乐世界的人，不可能只念一念，除非他是临终之机，一念之下就要往生了；如果他的寿命延长的话，他不可能就只念一声，若只念一声就表示他根本没有愿生之心。

有愿生之心的话，就不可能只念一声而已。《阿弥陀经》说：「若一日……若七日」尽形寿都会念这一句名号，自自然然就会这样。他的愿生之心就会如同种子下地，虽然看不到种子，可是是有种子在里面的，他不需要每念一句佛号都还要再加上：「我要往生、我要往生……」，不需要的。他是愿生之心长存心中，而此后只是专念弥陀佛名而已，这就是「众生称念，必得往生」。

另外，就往生上来讲，才有自力、他力之分，所以不管是第十九愿的「发菩提心，修诸功德」，或者是第二十愿的「植诸德本」，我们应该随缘尽份的做，是在家众的话，就三纲五常、敦伦尽份，奉公守法、为世良民；是出家众的话，要尽量奉行受持三皈、具足众戒、不犯威仪，以每个人能做到程度尽量去做。虽然这样，可是对于往生来讲，他不会认为我做到了哪个程度往生才有了把握，或是不做到某个程度往生就有障碍，不会有这样的观念。包括为了引导众生而做种种方便的善事，譬如为了引导众生的四摄法：布施、利行、爱语、同事，也知道那跟往生没有关系，因为往生的正定业是「专称弥陀佛名」，不是靠其它。

如果有人认为：有阿弥陀佛可以依靠，那就可以想做什么就做什么，反正有念佛就好了，甚至可以为非作歹，这样也是不合乎理则。一个愿生极乐世界的人，不可能会因为有弥陀的依靠，而尽量、故意去为非作歹，不会这样的。

问：有人说：「念佛要念得清畅响亮、微妙和雅，如果阿弥陀佛感应到了，就能够往生。」如果不能念得清畅响亮、微妙和雅，阿弥陀佛是否可以感应到？能否往生？
慧净法师：那是在形容极乐世界的音乐，不是说我们这里的。第十八愿里面没有这一些。

问：是不是可以说：第十八愿是自己念佛求往生？第十九愿是修诸功德，然后引导人家念佛，自己再求往生？

净宗法师：可以去看善导大师对第十九愿的解释。善导大师根据《无量寿经》的三辈文，解释第十九愿是引导上、中、下三辈根机的众生一向专念无量寿佛。

我们对经文的理解，要根据经文和祖师的传承，这是一个原则。有时候我们会依自己对经文的理解，觉得灵光一闪，认为我这样的理解也不错，可是这个一定要有祖师的传承。自己的理解看法可以提出来请问善知识，如果没有善知识可问的时候，就要自觉依据祖师传承的解释比较稳妥。

问：如果生死心不切，念佛不能相续，念佛没有法喜又不能得力，这样能够往生吗？要怎么样对治？

慧净法师：第十八愿说：「至心信乐，欲生我国」，「至心」就是生死心很恳切，也就是愿生心很恳切。生死心不切的话，就是不定业。

一个愿生心很恳切的人，并不说现在就非往生不可，是百分之百想往生，但是不一定是现在。因为现在或许还有理想、抱负，或者现在往生会有其它不能圆满的地方，比如因为还年轻，家里上有老、下有小，他也晓得往生很好，可是责任未了，但是因为他愿生心强的缘故，他晓得将来他一定会往生。

对治的方法，就是去理解这一个法门，晓得念佛的简单、可贵及大利益。因为晓得它的好，就会喜欢好乐，如果不晓得它的好，喜欢好乐的心就产生不起来。如果晓得念佛的好处，不用人家鞭策，就自然会如善导大师讲的：「行住坐卧，不问时节久近，念念不舍。」法喜的来源有两种：一种是理解弥陀的悲心救度，自然就会有法喜，另一种是尝到了念佛的甜味，也会有法喜。

要理解弥陀的悲心救度，可以从教理下手。那要如何尝到念佛的甜味呢，要能「熟处转生，生处转熟」。

我们一出生，不必学习就很熟悉的是什么？是五欲、妄想和杂念，这些都不用学习就自动运作，而最陌生的就是这一句佛号，想专注的念却念不下去，念得很苦涩、念得很杂乱……，那要如何「熟处转生，生处转熟」呢？如果住在道场，早课除了诵《阿弥陀经》之外，其余的都是一句弥陀名号念到底，晚课也是如此。也可以利用其它的时间静坐念佛，或者在寂静的地方自己经行念佛，久而久之就会有因念佛而寂静的法喜产生，自自然然就会慢慢的喜欢念佛。若是在家自己修行，最好培养晨坐念佛，早晨一起来就打坐念佛。

我时常勉励莲友，早晨有三静：第一心灵宁静，第二空气清净，第三环境安静。涅盘之乐就是佛的乐，佛就是没有妄想杂念，祂处在空的境界当中，空的当中有大乐，空就是寂静。早晨的心是最接近佛性的，因为昨日的种种烦恼，经过一夜的睡眠，已经沉淀下去了，今天的任何事情尚未起心动念，这一段刚睡醒的时间，是处于寂静最接近佛性的阶段。所以，不要一起床就动脑筋思惟今天要做什么？要处理什么？暂时不要去动脑筋，维持那一种寂静的状态去念佛，就会让我们更契入念佛的法喜。

所以，就从这两方面下手，一种就是多念佛，早上上殿的时候，尽量不要东张西望，要安于这一句佛号上，不是共修的时候，就静坐念佛。晚上或是其它的时间也是如此，久而久之就会养成念佛的习惯，就会有寂静的法喜。所以，这个法喜是从教理上而来，也是从念佛上而来。

问：我们如果专念这一句弥陀名号，那这样我们就一定能往生极乐世界？

慧净法师：专念佛名是正定之业，刚刚所讲的「平生业成，现生不退」，我们就专念这一句弥陀佛名。我们要深入教理，目的就是要了解为什么「专称弥陀佛名」就「必定往生」的道理，了解它、信受它，此后就依教奉行。

整个佛教都不是在讲理论的，始终都是归于实践，我们往生的正因就是称名，所以称名就「必定往生」。如果年纪大的人，懂得「众生称念，必得往生」，那也不必再去看其它的，就天天从早到晚、从晚到早，就「南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……」对于是非苦乐都不去计较，这样的话，往生就会很安稳顺利。那也不是说如果你不这样的话，往生就有困难障碍，不是的，照样往生；只是恐怕与一般人一样会有病痛之类的一些小障碍，但这一些小障碍，障碍不了弥陀的救度。

如果一个人凡事不跟人家计较，凡事不起瞋心、不平不满，老是一句「南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……」，人家赞美他的时候，也是「南无阿弥陀佛」，诽谤他的时候，也是「南无阿弥陀佛」，这一种人的往生最顺，往往也会预知时至，正如所谓的「身无病苦，
心不贪恋，意不颠倒，如入禅定」。所以年纪大的人，最好就专念这一句弥陀名号，不要跟人家计较，亦即「于世无求，与人无诤」。

至于年轻一辈的话，就尽量的背诵我们净土法门重要的法语，把它背起来，如同在我们的阿赖耶识田中种下了种子，它一定会发芽成长的，这一些法语会在我们的脑海当中发芽发酵，就会生智慧、生信心、生法喜的，将来若要弘法布教，也能够方便自如的来应用。我们有出版随身书，因为二十六开的书籍比较大本，有时候看到那么大本，会让人望而生畏，随身书比较小本，比较扼要精华，目前有：《善导大师语录》《净土宗之特色》《净土宗经论释要文》《印光大师精要法语》都可以去读、去背诵这一些，这四本掌握我们这个法门教理的核心。

问：如果极乐世界的存在能像美国存在般的真实感就好了，因为这样愿生西方的心就会恳切起来。

慧净法师：所谓「理论不如证据，事实胜过雄辩」，《金刚经》言：「佛是真语者、实语者、如语者、不诳语者」，佛在很多经典上都有讲到极乐世界，而且祖师也都有这样的传承，他们的智慧人格比我们高百千万倍，所以圣言量会让我们取信。可是众生的根机不等，有的是宿世熏习过来的，一看一听之下就立即相信；有的宿世熏习的比较少，虽然听闻了，也不一定能够接受。其实圣言量就是一种证据了，若我们信不来，必须以事来证明，事就是《净土圣贤录》、《念佛感应录》所记载的，这些都是一种证明。

其实我们的根机真的很低劣，释迦牟尼佛在《阿弥陀经》就明确地说：「从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。」可是对佛陀所讲的话，我们都还要打问号，对祖师的传承训示我们也都不轻易的相信，只相信自己的自我意识，你看我们的业障有多么深重？

弘一大师也说：「以因果感应的事迹，来作为教理的取信方便。」学佛的人，除非是上根利机者，听到教理当下就能够信受，不然心中都会有疑，都会想找证据，所以平常可以多阅读教理及念佛感应方面的事迹。

问：有人说：「完全相信阿弥陀佛的救度，相信念佛一定往生」，这样的状态是入魔？

慧净法师：佛陀有说：「对不信之人，莫说此经此法」，因为会让人家诽谤。对方会这样说，是因为他根本不了解这个法门。不过，「行有不得，反求诸己」，如果我们所讲的、所做的别人不能信服，其实不应该去质问对方，而要反求自己，因为是自己的德行不足以让人家相信。总之，应该先反省自己，一定是自己有缺陷、自己有问题。跟他人相处也是一样，如果不能和别人和谐的互动，这都是我们自己的问题。

修行人要能自觉一切都是自己的错，要培养自己的三业德行，深入教理，这样一出口人家就会相信，甚至于你不出口，人家就会觉得你道气感人。

问：阿弥陀佛是用什么方法，把祂的万德放在南无阿弥陀佛这六个字里面？

慧净法师：这个等到你往生极乐世界之后，就不问自知了。

这个我们理解不来，阿弥陀佛是怎么样的？那是佛的境界，菩萨不知道，罗汉不知道，何况是

我们呢？固然我们众生会起种种的念头，但是要晓得我们这些念头是无谓的、不需要的。《大经》说：「二乘非所测，唯佛独明了」，阿弥陀佛是何等的佛，十方诸佛都自叹不如了，何况是我们要理解阿弥陀佛是怎么样把祂的功德放在南无阿弥陀佛这六个字里面？所以六字就是万德洪名，就是功德的结晶，这个我们只能信顺，这个法门讲信就是在这里。若要等我们通通理解了再信，就很难讲这个信了。我们不晓得阿弥陀佛是怎么样把祂的功德融入在名号当中的，我们就是信。

问：净土宗讲「平生业成」，如果我们平时也有愿生之心，但在临终的时候起了贪瞋痴之心，这样能不能往生？

慧净法师：既然是「平生业成」，就没有不往生的。所以，只要有愿生弥陀净土的心，然后以我们的根机来专念这句南无阿弥陀佛名号，临终的时候自有弥陀的护持，就如刚刚讲的「诸邪业系，无能碍者」。不用担心临终的时候会不会因为昏迷而不能念佛、或是有病痛而念不出佛、或起瞋心而不想念佛，也不用担心遇到火难、水难、地难、空难……能不能往生？都不需有这些顾虑。阿弥陀佛有大智慧，祂早就知道我们有什么样的业障，临终的时候会是怎么样的情况现象，一切弥陀自有安排，我们只要静待弥陀来迎接就好。

《观无量寿经》说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，事实也是如此。阿弥陀佛的光明，只有一个目的，就是摄取、保护念佛的众生。现在看着他、保护着他，临终时就显现来接引他。《无量寿经》说：「其国不逆违，自然之所牵」，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，自自然然的就会让你往生极乐世界，这是「愿力自然」，自然如是因、如是果。所以，念佛人永远都在弥陀光明的袋子里面，再怎么样想脱离弥陀光明的袋子都是不可能的，再怎么样想堕落地狱，也是不可能的。有这样的理解，就能够老实、安份安心的去念这句弥陀名号。

问：印光大师说，在临终的时候，若起了贪瞋痴之心，这样的话，恐怕不能往生？

慧净法师：这是一种方便性，是勉励我们在心性上，要尽量的谦卑、柔和、无诤，也就是刚刚所讲的，一个人只要是在有事无事的时候，都专念这一句阿弥陀佛名号，于世无求、与人无诤、凡事不起瞋心，这样往生就会比较平顺。如果一方面愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，一方面脾气却很大，容易起瞋心、喜欢跟人家计较，这样平时会快乐吗？一定不会快乐的。如果在临终的时候瞋习又起，就会有痛苦的障碍。当然愿生心不变，临终的时候阿弥陀佛就会示现，只不过当下还是在瞋心当中。但阿弥陀佛一示现，瞋心就消失了。

问：自己也有愿生之心，可是念佛时愈想虔诚恭敬，心却反而有另外一种不敬、想反抗的念头汩没着，这样的念头会不会障碍往生？如会障碍的话，要如何对治它？

慧净法师：众生都有这种心态，你说出了众生的心声。如果没有自我要求，就会觉得无所谓，但是愈想要求，愈觉得自己达不到。

人都是贪瞋痴的凡夫，都是有所求的，阿弥陀佛那么慈悲、伟大，我们却达不到那样，瞋心自然就起来了。就像年幼的小孩子，他不是不孝顺，可是，如果父母没有满他的愿的话，这个小孩就会有一种不平不满的瞋心。虽然说这是凡夫自然会有的心态，但是我们要晓得这是不当的心理，这样就会产生惭愧心。所以，愈想对人恭敬，会愈发现自己很难有真正恭敬的心；没有要求自己孝顺父母、奉侍师长时还以为自己有在尽孝道，一要求自己的时候，就愈感到自己是一个不孝子；愈要求自己不杀生、要圆满十善，愈发现自己达不到，这时候就会如善导大师所讲的：「常怀惭愧，仰谢佛恩」，就会「念念称名常忏悔」，就会如同宗风俗谛所讲的：「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」愈是要求自己、愈理解弥陀的救度，就愈发现自己不是人，头就会愈加的低垂，这样就是对自己谦卑柔和。不然的话，一般人都以为自己不傲慢，是很有恭敬心的。

印光大师有说：「佛法在恭敬中求，一分恭敬，一分利益，十分恭敬，十分利益。」我们也知道这样的道理，但要自我要求的时候，才会晓得自己不是一个具足恭敬心的人，阿弥陀佛在为我们发四十八愿之前，早就看清楚我们是这样的人，所以那样的心态不碍往生，但是如果心里产生邪见，诽谤弥陀、诽谤正法，那就不能往生了。

因为我们是业障的凡夫，自然会有这样的现象。我也和你一样啊，心底偶尔会产生对弥陀的不平不满，这就是凡夫，在座的每一个人应该都有这种心理状态。净宗法师你有没有啊？

净宗法师：有，愈有愈靠倒。愈有愈知道我们就是这样的众生，就好像我们脸上长了疮，父母都知道，那就这样子了，所以，我们才需要念佛啊，才迫切的需要弥陀的救度；如果我们都百分之百的纯净，那我们不需要念佛了。

问：若有愿生之心，但是就像藕益大师所讲的信愿念佛，每天持续地只念一句佛号，不念第二句。可是临终那一天却没有念，这样的人，这样的状况，能不能往生？

慧净法师：当然能往生。但是我们要了解藕益大师的用意，藕益大师是要劝导人信受愿生称名的容易性，而不是说只能念一句，不可以念第二句。若有信受弥陀救度的话，他是不可能只能念一句的，我们看书、听话要了解作者的原意，不然就成为依文解意了。

问：善导大师、藕益大师、印光大师都有讲：念佛要作得生想，得生想要怎么作？是不是现在

每天的念佛都要作得生想?

慧净法师：「念劫一如」，一念就是永劫，永劫就是一念；你作得生想的这一念，是存在心中永远不变的，等于是时时刻刻都有作得生想。我们的愿生心是存在阿赖耶识田中的，至诚恳切愿生极乐世界的愿生心存在着，不必一方面念佛，一方面还要起个作愿生想的念头，不需要这样。

善导大师、藕益大师、印光大师这样讲，都是「前方便」，在引导我们要有深信、要切愿、要力行，之后，就都归于一向专称弥陀佛名，不必再时时念念去观想极乐世界的依正庄严，也不必再起心动念「我要往生，我要往生。」在《净土三经一论大意》有一个比喻：一个上班的人，他下班的时候，他不必起心作意说「我要回家」，他自然就会回到家去。为什么？他去上班就是为了养家糊口，下了班，他要到那里去？当然是会回家，根本不必刻意的自我提醒。

我们是以往生极乐世界作为归宿，不然就永远要在三界六道轮回了。所以，在我们心中就有一种「当我命终时，我就要回极乐世界」的坚定心意。这一种心是存在内心深底，不必刻意去提醒的。

为什么需要有前方便呢？如果要往生极乐世界的心不确定的话，那就要提醒自己去培养，这是对初机者而言的；如果已有这样的愿生心，那就不要再刻意去自我提醒了。

就你而言，你有没有愿生之心？（答：有）那你就不必再时时刻刻提醒自己了，只要归入专念弥陀佛名就好。

善导大师在《观经四帖疏》的结论说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」无论讲信、讲愿、讲行，最后都要归入行。当我们信受弥陀的救度，极乐世界就是为我而设的，就是我的家，是属于我的；当我们信受了弥陀的救度之后，还需要常常起这个念头吗？不用了，此后就是专称这一句弥陀名号。这一种理解、信受一旦有了根，就永远存在那里发酵了。

问：对弥陀的救度有怀疑，平常念佛也不精进，这样的话，算不算平生业成、住不退转?

慧净法师：只要是专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，不杂修杂行，不管他念多念少，精进或懈怠，就都是平生业成。若他觉得自己有时间而没在念佛，会有一种惭愧心，所以，不管任何的境缘，只要能够念佛的时候，他就会尽量去念。

我们众生多属低劣懈怠的根机，不是精进善根锐利的根机，所以就一方面心怀惭愧，一方面借着任何的境缘，培养成念念不舍的念佛习惯。就如刚刚所讲的，可以利用早晨、或利用其它的时候静坐念佛，或者是自己一个人的时候经行念佛，行住坐卧都系念在这一句佛号上。

善导大师说「一向专称弥陀佛名」，「专称」的意思就是，今天有时间，就念南无阿弥陀佛，明天有时间，还是专称弥陀佛名，因此专称是一辈子不改变的，如果有改变就是不专，不专就会改变。愿生也是一样，要真的愿生，不是假的愿生。善导大师提出「三心」、「四修」、「五念」，我们如果专称弥陀佛名，就通通具足了。

问：本愿称名的念佛人，往生极乐世界，有没有品位、果位的差异?

慧净法师：本愿称名都是进入报土，既然是报土，就不在品位、高低、阶级当中。涅盘是不生不灭，没有品位、高低、阶级的差别，若有差别，就不是无为涅盘了。就好像出生为天人，不假修为自然五通具足，如果因为业障而堕落成飞禽，牠不用学习，自然就有飞的能力，人因为没有那个业力，怎么样也飞不起来，所以，如果往生到弥陀涅盘的境界，不需假藉其它的加行，所谓「六识纵横自然悟」、「十地愿行自然彰」，因为极乐世界是涅盘的境界。

问：三辈往生的人，华开见佛之后，如果是在报土的话，会有什么差异?

慧净法师：极乐世界都是报土，当中也有分为胎宫中的九品，如果不落入胎宫，就没有九品的现象；如果是涅盘无为的境界，也肯定没有九品的现象。

净土法门有它浅的一面，也有它深的一面；浅的一面就是众生称念，必得往生。深、微细的一面，就如你刚刚所讲的就比较微细。祖师大德们：龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师、道绰大师、善导大师对这方面的着墨就不多，所以，有一些只能等待我们往生极乐世界，才能够分晓。也因为是这样，我们必须要专信受我们的这个传承、法脉；若不是我们这个传承的，我们就搁置一边。因为有很多大德也在解释三经，也在解释这个净土法门，在这些大德当中，我们必需要有所选择，我们选择专依善导流、传承善导流。至于其它所解释的，譬如说在隋唐佛法的黄金时代，高僧大德人才辈出，他们也有在解释净土法门的主要经论，我们要依据他们的吗？不依据他们的。我们还是依据善导大师传承、选择善导大师，这个就是传承的重要。

善导大师之后，有解释净土法门的，我们还是不依据他们的；若跟善导大师的解释契合的，我们就引用，不契合的我们就搁置一边。这样才是一个宗派，宗派就是有它的宗旨，有它的特色，有它的传承，有它的道风。

问：我平常跟着念佛机念佛，没有特别的摄心念佛，心中也没有特别的忆念佛，这样算不算平生业成？临终的时候，能不能往生极乐世界？

慧净法师：只要是专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就是平生业成。至于要怎么样摄心念佛，是另外的一个问题。

当好不容易有一个钟头可以来念佛，可是如果在这一个钟头当中因为妄想杂念很多，不能完全专心寂静的在这一句名号上，就会感到一些遗憾，因为很希望能够清清楚楚的、寂静安详的，念念都是在这一句名号上，如果是这样的话，就可以进一步讲究「摄心念佛」。

有关「摄心念佛」，印光大师有讲述几个步骤：第一是至诚恳切，如果至诚恳切的心还不能使自己摄心念佛的话，就用摄心及谛听的办法——「念从心起，音从口出，声从耳入」，让它成为一贯；如果还没办法摄心，就用「十念记数法」，「十念记数」的念佛就包含前面三个层次了。「十念记数法」可以三三四，或是五五，或者是一句顶一句，记得清清楚楚。如果共修的佛号有音调，当然也可以摄念在佛号的音调上，每一句、每一句心都在音调上，浑然忘掉四周，这也是一个方法。

虽然有这些摄心念佛的方法，但要了解，阿弥陀佛的救度并没有这些条件，第十八愿只有说要专称弥陀佛名。

一个专念弥陀佛名，愿生弥陀净土的人，有着恭敬恳切的心，自自然然心就比较收摄，但是，再怎么样的收摄念佛，也只不过没有粗的心识的念佛，识神还是纷飞的，我们要了解我们是这一种根机的凡夫，而阿弥陀佛正是要救度我这样的众生，如果能够这样理解的话，念佛就会有法喜。

重点摘录

【论摄生三愿】

第十八愿、第十九愿称为「当机愿」，第二十愿称为「结缘愿」。

第十八愿是直接乘弥陀的愿力，进入弥陀无为涅盘境界；众生的往生和阿弥陀佛的成佛是同时成就的；第十九愿是发菩提心、修诸功德，回向极乐世界，如果能这样的话，也能够往生。所以第十八愿、第十九愿也称为「当机愿」，是今生往生的愿。

第二十愿是「结缘愿」，愿言：「设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国。不果遂者，不取正觉。」因为他求往生的心愿不恳切，系念我名也不专诚，到最后并没有往生，只是种下了因，所以叫「植诸德本」。这个「植」的意思，就是现在种下了种子，要等到未来时机成熟了才会开花结果。

第十九愿所接引的是「发菩提心，修诸功德」的众生，因此，就法来讲是困难的，就对象来讲，不是全部的众生，而是十方众生当中，少部份能够发菩提心修诸功德的人，而且往生之后有可能落入花胎当中，为什么？因为他是依靠发菩提心和修诸功德来回向往生，不是专依靠弥陀，不专依靠势必对弥陀有所不了解，有所不了解就不能产生信，没有信就表示心态有怀疑。因为「疑惑佛智」，所以会落入胎宫。

【论纯粹的净土法门】

龙树菩萨的《易行品》，没有解释第十九愿，也没有解释第二十愿，他只解释第十八愿，显示「易行」的就是阿弥陀佛的第十八愿，真正净土法门的教理就是第十八愿。如果不是以第十八愿为内涵而阐释的，那就不是易行，也不是纯粹的净土法门。

【论普贤之德】

「普贤之德」不是指普贤菩萨，是指到十方国土显化救度十方众生的普贤之德。普贤菩萨也是依据阿弥陀佛的第二十二愿而来的，因为是阿弥陀佛在兆载永劫之前（比普贤菩萨早），就发下了行普贤之德的第二十二愿，由此可知普贤菩萨也是依据第二十二愿而来的。

【论罪业与救度】

我们的罪业不可称、不可说、不可思议的广大，但是这一些罪业跟阿弥陀佛救度众生的愿来讲，就如同沧海之一栗，完全不会障碍弥陀无碍光明的救度。

众生的罪业跟弥陀的救度是风马牛不相及的。

念佛的人，心态上首先要知道：我的业障不会障碍弥陀的救度。否则就是太小看阿弥陀佛了。

「我们再多的罪业，都不能障碍弥陀对我们的救度」，有这样的观念与了解，我们就会感戴恩德而痛哭流涕，心就会谦卑柔软。人既有惭愧、谦卑、柔软的话，三业行为、气质、相貌、命运、人格就会转化。

【论谦卑柔和】

弥陀把我们看成祂的独子，为我们发愿，把整个法界的功德布施给我们，把能够成佛的无为涅盘极乐世界布施给我们，本来我们应该是地狱的沈沦者，现在我们领受到、尝到了弥陀无为的布施，自然也会再布施出去。阿弥陀佛原谅我们、包容我们，不跟我们计较，如果真正体会到弥陀的悲心的话，我们就会有少分的同理心能包容、原谅别人，不与人计较；甚而是感恩别人对我们的包容与体谅。

因为了解自己的根机，知道起心动念都是贪瞋痴，希望没有贪欲却做不到，希望不生气却做不到，希望体贴他人却做不到……，就会感觉到很惭愧、无地自容，这颗心就会谦卑柔和下来。「柔」就是柔软的，「和」就是温和的，心平气和的。

彼此互相体谅包容，因为我不是圣人，你也不是圣人，我会犯错，你也会犯错，甚至于我所犯的错比你更多。

【论法门之胜】

净土法门能够让我们随缘尽份的行六度而又不执着，不然的话，想行六度却又做不来，将一直无法安心。

【论弥陀救度无条件】

对阿弥陀佛来讲，十方众生一律平等，所以阿弥陀佛不立条件，因为众生的根机不等，难以立下条件；也由于阿弥陀佛的悲心无尽，对十方众生平等地完成往生的功德资粮，完成进入报土就快速成佛的功德资粮，使得虽然在此土有分根机高、根机低的众生，但到极乐世界都平等的证果。

【论愿生心】

愿生之心就会如同种子下地，虽然看不到种子，可是是有种子在里面的，他不需要每念一句佛号都还要再加上：「我要往生、我要往生……」，不需要的。他是愿生之心长存心中，而此后只是专念弥陀佛名而已，这就是「众生称念，必得往生」。

问：是不是现在每天的念佛都要作得生想？

有作得生想。我们的愿生心是存在阿赖耶识田中的，至诚恳切愿生极乐世界的愿生心存在着，不必一方面念佛，一方面还要起个作愿生想的念头，不需要这样。

在《净土三经一论大意》有一个比喻：一个上班的人，他下班的时候，他不必起心作意说「我要回家」，他自然就会回到家去。为什么？他去上班就是为了养家糊口，下了班，他要到那里去？当然是会回家，根本不必刻意的自我提醒。

我们是以往生极乐世界作为归宿，不然就永远要在三界六道轮回了。所以，在我们心中就有一种「当我命终时，我就要回极乐世界」的坚定心意。这一种心是存在内心深底，不必刻意去提醒的。

【论凡事皆有理则】

凡事都有它的理则，你所讲的一念能否往生？不合乎它的理则。

一个真的愿生极乐世界的人，不可能只念一念，除非他是临终之机，一念之下就要往生了。

如果有人认为：有阿弥陀佛可以依靠，那就可以想做什么就做什么，反正有念佛就好了，甚至可以为非作歹，这样也是不合乎理则。一个愿生极乐世界的人，不可能会因为有弥陀的依靠，而尽量、故意去为非作歹，不会这样的。

【论生死心切】

生死心很恳切，也就是愿生心很恳切。生死心不切的话，就是不定业。

一个愿生心很恳切的人，并不说现在就非往生不可，是百分之百想往生，但是不一定是现在。因为现在或许还有理想、抱负，或者现在往生会有其它不能圆满的地方，比如因为还年轻，家里上有老、下有小，他也晓得往生很好，可是责任未了，但是因为他愿生心强的缘故，他晓得将来他一定会往生。

【论好乐念佛】

对治的方法，就是去理解这一个法门，晓得念佛的简单、可贵及大利益。因为晓得它的好，就会喜欢好乐，如果不晓得它的好，喜欢好乐的心就产生不起来。如果晓得念佛的好处，不用人家鞭策，就自然会如善导大师讲的：「行住坐卧，不问时节久近，念念不舍。」【论法喜的来源】

法喜的来源有两种：一种是理解弥陀的悲心救度，自然就会有法喜，另一种是尝到了念佛的甜味，也会有法喜。

要理解弥陀的悲心救度，可以从教理下手。那要如何尝到念佛的甜味呢，要能「熟处转生，生处转熟」。

【论晨起念佛】

我时常勉励莲友，早晨有三静：第一心灵宁静，第二空气清净，第三环境安静。涅盘之乐就是佛的乐，佛就是没有妄想杂念，祂处在空的境界当中，空的当中有大乐，空就是寂静。早晨的心是最接近佛性的，因为昨日的种种烦恼，经过一夜的睡眠，已经沉淀下去了，今天的任何事情尚未起心动念，这一段刚睡醒的时间，是处于寂静最接近佛性的阶段。所以，不要一起床就动脑筋思惟今天要做什么？要处理什么？暂时不要去动脑筋，维持那一种寂静的状态去念佛，就会让我们更契入念佛的法喜。

【论理论与实践】

整个佛教都不是在讲理论的，始终都是归于实践，我们往生的正因就是称名，所以称名就「必定往生」。

【寄语年长者】

如果年纪大的人，懂得「众生称念，必得往生」，那也不必再去看其它的，就天天从早到晚、从晚到早，就「南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……」对于是非苦乐都不去计较，这样的话，往生就会很安稳顺利。那也不是说如果你不这样的话，往生就有困难障碍，不是的，照样往生；只是恐怕与一般人一样会有病痛之类的一些小障碍，但这一些小障碍，障碍不了弥陀的救度。

如果一个人凡事不跟人家计较，凡事不起瞋心、不平不满，老是一句「南无阿弥陀佛……南无阿弥陀佛……」，人家赞美他的时候，也是「南无阿弥陀佛」，诽谤他的时候，也是「南无阿弥陀佛」，这一种人的往生最顺，往往也会预知时至，正如所谓的「身无病苦，
心不贪恋，意不颠倒，如入禅定」。所以年纪大的人，最好就专念这一句弥陀名号，不要跟人家计较，亦即「于世无求，与人无诤」。

【寄语年轻者】

至于年轻一辈的话，就尽量的背诵我们净土法门重要的法语，把它背起来，如同在我们的阿赖田中种下了种子，它一定会发芽成长的，这一些法语会在我们的脑海当中发芽发酵，就会生智慧、生信心、生法喜的，将来若要弘法布教，也能够方便自如的来应用。我们有出版随身书，因为二十六开的书籍比较大本，有时候看到那么大本，会让人望而生畏，随身书比较小本，比较扼要精华，目前有：《善导大师语录》《净土宗之特色》《净土宗经论之要文》《印光大师之精要法语》都可以去读、去背诵这一些，这四本掌握我们这个法门教理的核心。

【论业障】

对佛陀所讲的话，我们都还要打问号，对祖师的传承训示我们也都不轻易的相信，只相信自己的自我意识，你看我们的业障有多么深重？

【论只是信】

阿弥陀佛是何等的佛，十方诸佛都自叹不如了，何况是我们要理解阿弥陀佛是怎么样把祂的功德放在南无阿弥陀佛这六个字里面？所以六字就是万德洪名，就是功德的结晶，这个我们只能信顺，这个法门讲信就是在这里。若要等我们通通理解了再信，就很难讲这个信了。我们不晓得阿弥陀佛是怎么样把祂的功德融入在名号当中的，我们就是信。

【论力行而后知不足】

愈想对人恭敬，会愈发现自己很难有真正恭敬的心；没有要求自己孝顺父母、奉侍师长时还以为自己有在尽孝道，一要求自己的时候，就愈感到自己是一个不孝子；愈要求自己不杀生、要圆满十善，愈发现自己达不到。这时候就会如善导大师所讲的：「常怀惭愧，仰谢佛恩」，就会「念念称名常忏悔」，就会如同宗风俗谛所讲的：「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」愈是要求自己、愈理解弥陀的救度，就愈发现自己不是人，头就会愈加的低垂，这样就是对自己谦卑柔和。不然的话，一般人都以为自己不傲慢，是很有恭敬心的。

【论善读书】

问：若有愿生之心，但是就像藕益大师所讲的信愿念佛，每天持续地只念一句佛号，不念第二句。可是临终那一天却没有念，这样的人，这样的状况，能不能往生？

慧净法师：当然能往生。但是我们要了解藕益大师的用意，藕益大师是要劝导人信受愿生称名的容易性，而不是说只能念一句，不可以念第二句。若有信受弥陀救度的话，他是不可能只能念一句的，我们看书、听话要了解作者的原意，不然就成为依文解意了。

【论谨守善导大师传承】

我们必须要专信受我们的这个传承、法脉；若不是我们这个传承的，我们就搁置一边。因为有很多大德也在解释三经，也在解释这个净土法门，在这些大德当中，我们必需要有所选择，我们选择专依善导流、传承善导流。至于其它所解释的，譬如说在隋唐佛法的黄金时代，高僧大德人才辈出，他们也有在解释净土法门的主要经论，我们要依据他们的吗？不依据他们的。我们还是依据善导大师传承、选择善导大师，这个就是传承的重要。

善导大师之后，有解释净土法门的，我们还是不依据他们的；若跟善导大师的解释契合的，我们就引用，不契合的我们就搁置一边。这样才是一个宗派，宗派就是有它的宗旨，有它的特色，有它的传承，有它的道风净土宗「宗旨」与「特色」略讲

——节录自2008年10月19日弘愿寺护法联谊会之开示【目录】

壹、宗旨与特色
贰、释宗旨
一、总释
二、信受弥陀救度
1、弥陀救度
(1)救度之特质
(2)救度之经证
(3)救度之祖证（救度的法门　救度的佛）

2、信受
三、专称弥陀佛名
1、专称之相——专称即是一向
2、专称之益——专称即蒙救度
3、专称之由——专称是佛本愿
四、愿生弥陀净土
五、广度十方众生
六、邻王救护之喻
七、总结
参、释特色
【内文】
壹、宗旨与特色
佛教之各宗各派，都必有其「宗旨」，若无宗旨，即不能成为一宗一派。
一宗一派之宗旨，都必有其「特色」，若无特色，即不能超出各宗各派。
净土宗「宗旨」是：
信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
净土宗「特色」是：
本愿称名，凡夫入报；
平生业成，现生不退。
贰、释宗旨
一、总释

「宗旨」共有四句二十四个字。第一句「信受弥陀救度」是开宗明义，显示本宗是救度的法门；第二句「专称弥陀佛名」指出救度的方法，只要专称弥陀佛名，即蒙弥陀的救度，即是领受弥陀的功德；第三句「愿生弥陀净土」是救度的目标，念佛始终以往生弥陀净土为唯一目标；第四句「广度十方众生」显示净土宗是大乘无上的法门，念佛成佛，自利利他，广度众生。

二、信受弥陀救度
1.弥陀救度
(1)救度之特质

净土宗是「救度」的法门，就是信受弥陀的救度。既然讲救度，就表示解脱不是靠我们自己的能力，也不是我们有能力解脱的。因为我们没有能力达到，所以能力或力量的本身是在另一方，在哪一方？在弥陀那一方，我们众生的解脱是全靠弥陀救度的。

既然是救度，必需对方有绝对的爱心、绝对的力量才谈得上，譬如要去救济贫困的人，若没有爱心，就会见死不救；虽有爱心想救度他，也必需有能力，不然救度不了。有绝对的爱心、绝对的力量，这个就是所谓的大慈悲、大愿力。

「大慈悲」是绝对的平等，没有任何差别观念，所谓无我相、无人相、无众生相、无寿者相，是冤亲平等、自他一体的，所以，大慈悲就是大慈大悲，就是绝对的爱心。至于，所谓绝对的力量，就是不管被救的对象是怎样的根机，都能够救得了，如果有的众生救得了，有的救不了，那就不是绝对力量的救度了。

(2)救度之经证

有人说在佛教当中很少使用「救度」这样的文字。其实在经文之中，倒是不乏用「救」和「度」这个字，即使没有用「救」或「度」，相同含意的却是非常的多。

《无量寿经》的另一部译本《大宝积经如来会》就说：
能救一切诸世间，生老病死众苦恼。

意思是说，佛福慧圆满，具足智慧和福德，能救一切世间所有众生生的苦、老的苦、病的苦、死的苦，也就是能救众生的四苦、八苦、三界六道轮回的分段生死苦，甚至三界之外的变异生死苦，这里很明确就用救，救度的「救」。

又说：
心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，
利益世间使安乐，不成救世之法王。

阿弥陀佛发愿，不但要除掉我们的贫穷，也要给我们富贵，亦即使我们往生极乐世界成佛，如果祂不能达到这个目的，就「不成救世之法王」，祂就舍弃救度众生的法王之身。这里也是用「救」，而且说是救世的法王。天主教和基督教通常都说「救世主」，在佛教，阿弥陀佛在兆载永劫之前就已发愿说祂要成为救世的法王，尤其阿弥陀佛是佛中之王，法王就是佛，所以在这里就明确提出救度的「救」。

在《大集月藏经》说：
唯佛独是众生父，于烦恼火而救拔。

也就是说唯有佛，是众生的父亲，菩萨还不是。我们这个娑婆世间的父亲再怎么样的爱我们都是有限的，往往也不是有智慧的，而且疼爱我们也只是一世而已，隔世就互相不认识了。况且

，这一世会成为父子，若不是因报恩而来，就是报冤而来，不是还债而来，就是讨债而来，都是彼此六道里面生死轮回，互相报恩或报怨来还债的。所以世间的父亲虽说也是父亲，可是我们要晓得这不是究竟的，是有漏的，因此要互相引导来接受弥陀的救度，彼此解脱生死轮回。

「唯佛独是众生父」，唯有佛是我们独一的、众生的父亲，所以我们一切众生的父亲就是佛。

「于烦恼火而救拔」，我们众生都是受烦恼火的燃烧，佛就是要把我们从烦恼之中救拔出来，救度我们、拔济我们，所以说「救拔」，在这里也很明确的就用「救」。

经典中即使没有用「救」，也是用别的字眼，因为中国字字源丰富，意义广涵，很多很深，而且字也都很美。像《无量寿经》开宗明义就指出，诸佛如来出生于世间都为了宣说弥陀的救度，所以说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

「如来」当然现在就是指释迦牟尼佛，释迦牟尼佛说法四十九年，讲经三百余会，目的是「欲拯群萌」，就是为了拯救我们烦恼众生。「惠以真实之利」，开示我们真实之利的弥陀救度法门。真实和权假是相对的，表示其它的法门是权假的。权假的意思不是虚假，而是暂时的方便引导。因为没有权假就不能进入真实，所以权假是进入真实的门户。

至于「度」，在经典中引用的就更广泛了。

《庄严经》言：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

为彼群生大导师，度脱老死令安稳。

说：

彼佛如来，来无所来，去无所去，无生无灭，非过现未来，但以酬愿度生，现在西方。

也就说，阿弥陀佛不是十劫以前才成佛，也不是兆载永劫以前才发愿修行，而是无始以来就已经成佛了，只因为祂无穷无尽的悲心，因此现在还在极乐世界要救度十方众生，所以说「酬愿度生」而显「现在西方」。

《无量寿经》也说：

令我作佛，国土第一，其众奇妙，道场超绝，国如泥洹，而无等双；我当愍哀，度脱一切，十方来生，心悦清净，已至我国，快乐安稳。

「我当愍哀，度脱一切」，阿弥陀佛悲愍十方苦难众生，要度脱十方苦难众生到极乐世界，使他们得到清净安稳，没有烦恼惑、尘沙惑、无明惑，这就是清净安稳。

所以《大经》说：

设满世界火，必过要闻法，

会当成佛道，广度生死流。

劝导我们十方众生，即使三千大千的火海在面前，我们也要冲过去听闻弥陀救度的法门，这样就能「广度生死流」，就能自利利他，彼此都度脱生死轮回，往生成佛。如果我们不冲过这个火海，将来也会堕落地狱的火海。意思就是，再怎么样的艰苦，我们都要不惜辛苦的去追寻这一个救度的法门。

唐宋之后的中国佛教有「跑江湖」的典故，意思是，视生死事大，无常迅速的修行人，一听到在江西有善知识在宣讲解脱的法门，就立即行动赶到江西求法；或听到湖南有善知识在开示成佛的法门，就立刻赶到湖南参访，为
了解脱生死大事，不惜身命，四方游历，所谓：「一钵千家饭，孤身万里游；为了生死事，随缘度春秋」，辛不辛苦？辛苦，但总比冲过火海轻松。所以印光大师就说：

如来拯济无方，广度众生须度我；

吾辈玲谝没寄，不念弥陀更念谁。

以上是有关「度」的说明。

(3)救度之祖证

净土宗是救度的法门，「救度」这两个字不但有经典的依据，也有祖师的传承。宗祖善导大师说：

诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土。

亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。

我们在六道之中沉沦，偶而伸出头，马上又沉没下去，也就是说，在六道轮回中，我们偶而生而为人，呼吸一下为人的空气，接着又沉沦三恶道，受到极大的痛苦，我们这样的众生是阿弥陀佛迫切要救度的。至于已经超凡入圣的阿罗汉，有救没救都还不迫切，所以说「亦如溺水之人，急须偏救」，就用这个「救」。他沉在水中要赶快救他，慢一点就来不及了。「苦者」、「常没众生」、「溺水之人」，急切需要救度，必须加以救度，而且要特别偏重地去救度。善导大师在此开示我们，净土法门是救度的法门，而且是「急救」、「偏救」的法门。

善导大师又说阿弥陀佛就是救度的佛，住立空中，目的是为了「举足救迷」。善导大师于《观经疏》（善全第181页）以问答解释说：

弥陀在空而立者，但使回心正念，愿生我国，立即得生也。

问曰：佛德尊高，不可辄然轻举，既能不舍本愿，来应大悲者，何故不端坐而赴机也？

答曰：此明如来别有密意。但以娑婆苦界，杂恶同居；八苦相烧，动成违返；诈亲含笑，六贼常随；三恶火坑，临临欲入。若不举足以救迷，业系之牢，何由得免？为斯义故，立撮即行，不及端坐以赴机也。

阿弥陀佛为了救度我们这些随时会堕落三恶道火坑里的众生，而一直站着，以便随时拨脚来救度，立即救到，立即带回净土。如果是端坐在那里，只怕起身来救就来不及了，所以说「举足救迷」、「立撮即行」、「不及端坐」。

2.信受

阿弥陀佛救度我们，我们信受──相信接受阿弥陀佛的救度。

「信受弥陀救度」的「信受」是引自《阿弥陀经》所言：

汝等皆当信受我语，及诸佛所说。

信是相信，受是受持。所以《阿弥陀经》又说：

闻是经受持者，及闻诸佛名者，是诸善男子、善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

就是信受释迦牟尼佛所开展的这个法门，以及十方诸佛所保证、所护念这个法门。阿弥陀佛的这个救度法门是释迦牟尼佛所开展出来的，所以我们信受释迦牟尼佛所讲的，就是相信、接受弥陀的救度。

三、专称弥陀佛名

那要怎么样的信受呢？是怎么样的心理状态，怎么样的行为才是信受弥陀救度呢？非常简单，就是「专称弥陀佛名」。所以接下来就说「专称弥陀佛名」。

佛度众生有种种方便，有用「神通」度众生，有用「光明」度众生，也有用「名号」度众生，阿弥陀佛是用「名号」度众生，所以我们就以「专称弥陀佛名」来信受弥陀救度。在《大集月藏经》也说：

诸佛如来有无量名号，系心称念，皆生佛前，即是名号度众生。

《鼓音王经》就说：

受持彼佛名号，其心坚固，忆念不忘。

意思是说，我们众生要持受弥陀名号，而且永远不变，坚固不退，同时时刻忆念不忘。因此善导大师才说：

一向专称，弥陀佛名。

所以我们的宗旨「信受弥陀救度」，接下来就是「专称弥陀佛名」，这一句就是依据善导大师的法语而列出。

1.专称之相──专称即是一向

「专称弥陀佛名」也就是「一向专称弥陀佛名」的意思，「一向」就是从早到晚，从现在到临终，不管什么时候，什么地方，为了什么事情，都是专称弥陀佛名，这就是「一向」。不是早课诵〈楞严咒〉、〈大悲咒〉、〈十小咒〉，晚课才诵《阿弥陀经》、或拜《八十八佛》，不是这样的，即使是早课也是只专称弥陀佛名，晚课也是只专称弥陀佛名。我们要往生弥陀净土固然是专称弥陀佛名，要超度祖先、帮助他人往生极乐世界也还是一向专称弥陀佛名，不是说超度就诵《地藏经》、《金刚经》或者拜什么忏修什么法，不论什么因缘，全部都是专称弥陀佛名；要求消灾延寿，也是专称弥陀佛名，不是去诵〈药师咒〉或其它咒；要求家庭平安、事业顺利、福慧增长，还是专称弥陀佛名，这个就是「一向」。一者不二，从现在到未来，叫做「一向」，所以我们的宗旨就是「专称弥陀佛名」。

2.专称之益──专称即蒙救度

「称名」是弥陀的本愿，是弥陀对我们的要求、规定，对我们来讲这种要求可以说毫无压力，让我们知道并没有门坎。再者，由于名跟体是一如的，称名的本身就是跟阿弥陀佛的本体相接触，所以依第十八愿所说，称名时就跟阿弥陀佛「机法一体」了。「机」指众生，「法」指弥陀，「机法一体」就是说念佛的众生跟救度的弥陀是一体的，因为「你若不能往生我誓不成佛，我若成佛你必定得往生」。这个就是阿弥陀佛和众生的关系。

同时由于这一句名号是「光明名号」，名号就是光明，光明就是名号，只不过名号是有声音，是可以解释的，而光明是没有声音而不可思议的。因此，我们专称弥陀佛名的人，自自然然就蒙受弥陀的「光明」「摄取不舍」。也就是说，即使我们不知道，也不祈求，可是自自然然就在弥陀的光明之中。好像我们这个念佛堂，电灯打开就充满光明，同样的道理，我们念佛就能获得弥陀的照耀和温暖。「摄取不舍」就是现生保护我们、照顾我们，让我们业障消除，福慧增长，逢凶化吉，遇难呈祥，消灾免难，一直到临终都不离开我们，不嫌厌我们，不舍弃我们，我们临终的时候，祂就现身亲自接引我们到极乐世界，因为有这一种含意，所以阿弥陀佛才称为南无阿弥陀佛。因此，我们只要专称弥陀佛名，自自然然本身就是已获得弥陀的救度，就是已接受弥陀全部的功德。

有关弥陀「光明名号摄取不舍」的功能，善导大师有一段法语：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

也就是说，凡是念佛众生就已在阿弥陀佛无量、无碍的光明之中保护着，永远不会离开，一直到临终接引他到极乐世界。有这样自然的功能、功德才叫作阿弥陀，这就是「阿弥陀佛」的定义。所以这一句光明名号的功能、力用就是在寻找、倾听念佛的人而加以摄取不舍的。

总之，我们这个法门所谓靠他力、佛力、愿力、功德力，因为名号的本身就是阿弥陀佛，所以有佛力；名号的本身是弥陀的愿力所成就，所以就是佛的愿力；名号的本身是佛功德所成就，所以名号有功德力：我们是「自」，而名号是「他」，我们的法身慧命是靠弥陀名号的力量得救度，所以是靠「他力」，因此我们专称弥陀佛名时就是领受佛的功德，蒙受佛的救度。

3.专称之由──专称是佛本愿

为什么专称弥陀佛名呢？是因为弥陀愿力。第十八愿只有说「乃至十念」，而《观无量寿经》的〈流通分〉也只有说「持无量寿佛名」，而不是说观无量寿佛相，所以净土三经的结论之经《阿弥陀经》只讲「执持名号」，不讲三学、六度、万行、各宗各派其它法门。「执持名号」就是「执持称名号」，所以龙树菩萨说：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

「执持名号」就是「称念弥陀佛名」。龙树菩萨解释「执持」两个字就是「称」，所以说「执持称名号」。

四、愿生弥陀净土

称名的目标就是为了往生极乐世界，所以善导大师以第十八愿的精神解释《观无量寿经》，并以此总显净土三经的宗旨而说：

以念佛三昧为宗，
一心回愿往生净土为体。

也就是说，以专称弥陀佛名为「方法」，以往生弥陀净土为「目标」，所以我们信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，这个都是依照善导大师的法脉。

以念佛三昧为宗，「宗」是指方法；一心回愿往生净土为体，「体」就是目的地。所以「专称弥陀佛名」就是善导大师所讲的「念佛为宗」；「愿生弥陀净土」就是善导大师所讲的「一心回愿往生净土为体」。我们始终都是为了度自己也是为了度他人，所以到了极乐世界自然就能够倒驾慈航的来「广度十方众生」。

我们「专称弥陀佛名」目标是为了「愿生弥陀净土」，只要专称弥陀佛名，就必定往生弥陀净土；所以「信受弥陀救度」之后就是「专称弥陀佛名」，接下来就是「愿生弥陀净土」，前后有这种连带关系。再者弥陀净土是我们的目标，同时愿生弥陀净土兼有一个伟大的目的，就是「广度十方众生」。不只能够脱贫，而且能够致富；不仅能够致富，而且能够成为大布施的长者。

五、广度十方众生

所以，第一句「信受弥陀救度」是开宗明义，显现我们这个法门是「救度」的法门，是靠佛力救度的法门。我们没有任何出离解脱的力量，但尽管没有力量，可是因为接受弥陀的救度，没有力量就变成有力量，没有功德就变成有功德，就能够脱贫致富，还能够布施。那怎样接受弥陀的救度呢？方法在第二句，就是「专称弥陀佛名」，第三句是目标「愿生弥陀净土」，目的是第四句，到那里之后我们便有绝对爱心绝对力量「广度十方众生」。

可能有人会说，我到极乐世界享受就好，至于广度十方众生的大事业让给别人做好了。（众笑）不是这样的，只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，到那里，这种卑劣的心态就完全没有了，我们的心态自自然然就会广大起来，是欢欢喜喜的，有大慈悲、有大愿力去广度十方众生的，这是自自然然，不必勉强，不必造作的。就好像出生为飞禽，牠自自然然就会飞；出生为鱼，自自然然就会游泳；生在天界，他不需透过修行，当下就具足五种神通；同样的，往生极乐世界，不需经过长时的加工用行，自自然然就跟阿弥陀佛的内心外相都一样，如《庄严经》说：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群品。

极乐世界是涅盘的境界，到了极乐世界一切都是现有的，都是自然的。所以各宗各派的行者最后大多归向极乐世界，因为到了极乐世界就能够让他永离六道轮回，快速证得佛果。

我们自我检讨，我们是怎样的人呢？我们是一个充满贪瞋痴、充满业力的凡夫，所以善导大师说我们是「罪恶生死凡夫」，这样的生死凡夫，如果不蒙受弥陀的救度，只有堕入地狱的份；即使今生有幸生而为人，离了人身，来生还是会堕落。所以每一位众生都必须信受弥陀的救度，因此每一位念佛人都是蒙受佛恩的人。

六、邻王救护之义

《大方便佛报恩经》有这样的比喻：「有一位老百姓得罪了国王，因此国王要抓他去杀头，他要求救，要跟谁求救？他得罪的是国王，国王不可能救他，全国之人也无人能救他，所以只好

去向邻国的国王求救，幸好邻国的国王心地非常慈悲，就跟他说，好，我保护你，你只要不离开我的国家，遵守我的法令，你就能一辈子平安无事。」他本来是一个死刑犯，是随时会被抓去砍头的，可是因为他投靠邻国，所以不但不会被砍头，而且一生平安。以我们众生来说，只要我们贪瞋痴未断、烦恼未伏，就是得罪三界六道的魔王，我们有没有得罪三界六道的魔王？（众答：有！）所以魔王要抓我们去杀头，怎么杀呢？堕落地狱道就是杀头，堕落饿鬼道就是杀头，堕落畜生道就是杀头，在六道头出头没就是杀头，永无脱离三界的机缘，这个就是根本的杀头。所以，三界六道的凡夫，没有一位不需要弥陀的救度。

三界火宅，众苦充满，三界——欲界、色界、无色界，释迦牟尼佛形容三界就好像是火在燃烧的房子，我们住在火在燃烧的房子里面会安稳吗？不可能！一定是恐惧的不得了。三界就是六道，所以三界是火宅，六道是火宅，如果我们生生世世，世世生生都没有机缘脱离三界六道的话，我们能安稳过生活吗？一分一秒都没办法！那种痛苦、那种悲伤是没办法形容的，我们依然生生世世、世世生生在永远的悲伤中，依然生生世世、世世生生在永远的生死长河当中无法脱离，注定永恒的轮回。幸好我们的邻国——极乐世界，虽然字面上说极乐世界远在十万亿佛土的西方，但是释迦牟尼佛也说「去此不远」。我们邻国的阿弥陀佛，祂知道我们在火宅中痛苦交煎，不得出离，所以不等我们的拜托要求，就主动的帮我们准备极乐世界让我们去归入。阿弥陀佛还提醒我们，我们都得罪了六道的魔王，永远会被砍头，某某人！我就是为了你而准备极乐世界的，你要投靠极乐世界才能究竟得安乐，否则只有永恒的痛苦。所以《庄严经》就显示阿弥陀佛长劫以来的呼唤：

轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。
而且
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。
这个「拔」就是「救拔」，把他救度离开阿鼻地狱，离开六道而到达涅盘的极乐世界。

阿弥陀佛说你只要遵守法令——专称弥陀佛名，只要不离开极乐世界——愿生弥陀净土，我就能让你离开三界六道轮回，而且获得永恒的生命，获得无量的光明，获得和佛一样的庄严妙相，还有度众生的大悲愿力。不但能让我们脱贫，而且让我们致富，使我们雍容华贵。

七、总 结

净土法门一般是讲「信、愿、行」，就我们的宗旨而言，乍看起来好像顺序是「信、行、愿」，其实信愿行或信行愿，意思都是一样的，只是就弥陀救度的方法来讲，所以第二句就先提出称名，而称名不是为了人间天上的福报，他的目标是第三句——愿生弥陀净土。有的人不清楚净土宗的宗旨，会质疑怎么不发菩提心行菩萨道，只想到极乐世界享乐呢？不是这样的。净土宗也是大乘的法门，大乘的精神是自利利他的，但要利他之前先要成就自利，如果自己还在苦海中浮沉的话，怎么能够拯救苦海的人呢？一定必须要先上岸，进一步才来谈有没有力量救苦海中的人。宗旨的排列，同时又有押韵，第二句专称弥陀佛名，第四句广度十方众生，「名」与「生」押韵，同时「愿」排在第三，也是为了与第四目的相呼应，所以就做这样的排列。

这四句宗旨，「信受弥陀救度」，显示不是依靠其它诸佛菩萨的救度，而是专一信受弥陀的救度；「专称弥陀佛名」，不杂称其它诸佛菩萨的名号或咒语；「愿生弥陀净土」，十方净土固然很多，可是我们所愿生的就只是弥陀净土；「广度十方众生」，目的就是成佛度众生。这四句宗旨很浅显，但也在浅显中蕴含有这些广博的连带的关系。

参、释特色

净土宗「特色」是：
本愿称名，凡夫入报；
平生业成，现生不退。

「本愿称名」：专称弥陀佛名是根据阿弥陀佛的本愿，所以是「本愿称名」，善导大师说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。

有人会说，说「称名」就可以了，为什么必须加上「本愿」二字？有本愿二字也还不过是称念阿弥陀佛的名号，没有本愿二字也是称念阿弥陀佛的名号，同样是称名，难道还有什么差别吗？不知道只有「本愿」的称名才是净土宗的特色，没有「本愿」就没有净土宗的特色，不是净土宗的称名，就和一般的称诸佛菩萨的名号，和一般各宗各派所修行的称名没有什么差别，没有特别超胜了。

为什么呢？比如说诸佛菩萨的名号都有功德，称念都能消灾增福，但称念阿弥陀佛的名号，不是一般的消灾增福，而能直接往生极乐报土，这是因为阿弥陀佛发了「称名必生」的本愿，而诸佛菩萨并没有这样的本愿，所以说「本愿称名」，有了「本愿」二字就能显示弥陀名号超胜诸佛的名号。虽然都是称名，称念弥陀本愿所成就的名号，就和称念一般诸佛菩萨的名号功能作用大不一样。

又比如各宗各派的修行人，也都会称念诸佛菩萨的名号，甚至也称念阿弥陀佛的名号求生极乐，但他们都是以各宗各派的理论来解释称名，或者认为：虽然称念阿弥陀佛名号，但如果不能清净持戒，恐怕不能往生；或者认为，称名而没有达到禅定境界，不能往生；或者认为，称名没有开显佛心智慧，不能往生。这些都是因为不了解阿弥陀佛的本愿。阿弥陀佛的本愿其实并没有这些要求，而是不论何人，只要称名愿生，都统统往生的。所以各宗各派的称名也就不是弥陀本愿的称名，不是「本愿称名，而是「持戒称名」，或者「禅定称名」，或者「智慧称名」等等。

也就是为了显明弥陀名号超越一般诸佛名号的救度功能，以及净土宗的称名是人人可行，没有任何条件限制的称名，所以提出「本愿称名」。提出本愿，就能显出净土宗的称名有「专」的要求，有「胜」、「易」的特点，专称弥陀一佛，胜过称念诸佛，易于诸宗之行。当然，这些都是教理上说明才必要的，一个「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」的人，即使不了解这些，也自自然然地念念称名都契符本愿救度之理，也就是本愿的称名。不过话说回来，一般人如果不了解弥陀本愿，让他信受弥陀救度可能信受不来，让他专称弥陀佛名也专不下来。

「凡夫入报」：所愿生的弥陀净土，是弥陀的报土，我们蒙受救度的人是凡夫，所以是「凡夫入报」。善导大师以问答说：

问曰：彼佛及土，既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？

答曰：若论众生垢障，实难欣趣。正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

又说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

十方诸佛都有报净土，但十方诸佛的报土凡夫不可能往生的。各宗各派的修行人最后大多回向求生阿弥陀佛的净土，但他们也都以各宗的教理解释弥陀的净土，认为凡夫能往生的只是化土，或者说凡圣同居土。只有净土宗说「凡夫称念弥陀佛名，往生弥陀报土。」所谓「无为涅盘界」。为什么？因为弥陀本愿。所以说「本愿称名，凡夫入报」，这是净土宗的特色。不是这样就不是净土宗，不是净土宗就不是纯正的净土法门，不是纯正的净土法门往生就不定，往生也不能直入弥陀的报土。

「平生业成，现生不退」：「平生」相对于临终，「业成」就是往生净业已经成就，功德已经圆满，资粮已经具足。不等待临终，也不等待修持到某种境界功夫，就是以凡夫现下的身份，信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，往生大事已经成办，已经不是娑婆界中人，已经属于极乐圣众数，这叫「平生业成」。一般的观念认为，一辈子念佛修行，往生都还没有定，一颗忐忑不安的心就一直悬在那里，一直到临终见佛来迎，往生之业才决定下来，也就是「临终业成」。但依净土宗的修行，临终念佛的人才是临终业成，平生念佛的人即是平生业成。

「现生」相对于来生，现处于娑婆，还未到极乐；「不退」又名「必定」、「正定聚」，就是必定成佛之位，不会退转下来。一般认为凡夫在此世界是退转的，只有往生到极乐世界之后才不退转，也就是「来生不退」或「极乐不退」。但净土宗的教理是说凡夫「现生不退」。

为什么会「平生业成，现生不退」？因为彼佛本愿。

《无量寿经》言：「诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。」意思是要我们闻说阿弥陀佛名号之后，从此而后就专念这一句名号，念念当中都有一种至诚恳切回转向西方的愿生心，佛陀就跟我们授记「即得往生，住不退转」，当下就拥有往生的身份，而且具足不退转的功德，所以说「平生业成，现生不退」。因此昙鸾大师就解释说「若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。」这也就是平生业成，现生不退。

昙鸾大师又说：「有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵。则是不断烦恼，得涅盘分，焉可思议！」所以我们这个法门也是不可思议的法门，「有凡夫人烦恼成就」，凡夫的定义就是烦恼成就，从上到下，从内到外，每一滴血都充满了贪瞋痴，具足烦恼，这个就是凡夫，所以说有凡夫人烦恼成就。本来有烦恼是不能脱离三界的，何况往生净土，可是有凡夫人烦恼成就也能往生净土，三界六道的业力绑他不得，岂不是不断烦恼而得到涅盘的身分。所以昙鸾大师就说，唉呀，这不是我们此世界之凡夫所能想象得来的。

净土宗特色有四句「本愿称名，凡夫入报；平生业成，现生不退。」第一句「本愿称名」是根本，是总的因；后三句是果。因为本愿称名，所以凡夫入报，而且是平生业成，现生不退净宗宗旨与敦伦尽分

——2008年11月5日讲于重庆

各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）

我们的法门，是属于佛教宗派中的净土宗，而且是纯正专一的净土宗。

净土宗这个宗名自古以来就有，可是名与实却不是很符合。怎么说呢？因为，既然讲净土宗，就必须要有专属净土宗的教理、专属净土宗修行的方法，才堪称为纯正的、专一的净土宗。可是自古以来，不管在教理方面，或者是行持方面，净土宗都是比较兼杂，既不专一，也不纯正。譬如以天台宗的教理思想来解释净土宗，这样在行持方面就难免兼杂到天台宗的行持方式；另有的以禅的思想来解释净土宗，所行持的方法也难免搀杂到禅的观念；以华严、密宗立场来解释净土宗，情形也一样。

为什么会导致这样呢？这是因为善导大师这个法脉在历史中长时间在我们中国失传了。可是近百年来，善导大师的思想、着作已重回到中国，并且逐渐有人重视、研究、发扬，让修习念佛法门的人，如拨云见日一般，豁然了解往生净土之正因、弥陀名号度生之真义。

净土法门是「易行道」，所以净土宗的特色，简单来讲就是「易」，修行方法如果不合乎「易

」的话，那就不成净土宗了。

善导大师这个法脉的净土宗，是真正合乎易行道的，怎么讲呢？往生极乐世界的正因只有一个，就是「一向专称弥陀佛名」。正因是只有这个，没有两个，如果有两个以上的话，就不是正因。「因」跟「果」是互相对应的，有什么因自自然然会显现什么果，就如种瓜必得瓜，不可能种瓜不成瓜，种豆不成豆，种瓜反而成豆，种豆反而成瓜。

为什么往生的正因，就是「专称弥陀佛名」呢？因为专称弥陀佛名，是顺应阿弥陀佛的根本的誓愿。阿弥陀佛的四十八愿，每一愿每一愿都是阿弥陀佛因地所发的誓愿，但是在这些誓愿当中，必定有一条是根本性的，这个叫做「本愿」——根本之愿，那这根本之愿是哪一愿呢？就在第十八愿。第十八愿说：

欲生我国，乃至十愿，若不生者，不取正觉。

「欲生我国」是阿弥陀佛在呼唤我们，站在阿弥陀佛的立场，呼唤我们十方众生——不管圣人凡夫，不管善人恶人，不管出家在家、男女老少、智愚贤不肖。呼唤这些众生，无论如何，要把握今生今世，往生极乐世界，不要再等来世了。「欲生我国」是阿弥陀佛悲心恳切对我们十方众生的呼唤，就好像一国的长者，他在这个国家很有地位，很有道德，而且很富贵，可是他只有一个儿子，这个儿子却从小就走失了，远离父母，远离家庭，在外面独自流浪，没得住、没得吃、没得穿，到处流浪，到处乞讨，那父母怎么办呢？失散之后，就一直在寻找，寻找到的时候就呼唤他，而且要迎接他回来。同样的情景，十方众生每个人阿弥陀佛都视为独子，阿弥陀佛旷劫以来，都在呼唤我们，而且要迎接我们到极乐世界去。

只要愿生彼国，愿生弥陀净土的任何众生，现生阿弥陀佛就先以光明来摄取他（光明摄取是保护的意思），临终就亲自显现来迎接他到极乐世界去。所以第十八愿说「欲生我国」，站在弥陀的立场，是弥陀悲心的呼唤，保证要迎接我们到极乐世界，保证念佛的人，必定往生极乐世界。因为念佛是因，往生是果，所以第十八愿是「念佛往生愿」，如是因，必得如是果。

站在我们众生的立场来讲，听闻到阿弥陀佛为我们发愿，为我们累积功德，呼唤我们接受祂的救度，让我们知道，只要专称祂的名号，愿生祂的极乐净土，就可以到极乐世界成佛，那么我们就顺阿弥陀佛的愿，愿生祂的极乐世界而念佛。我们要好好想一想，以我们的根机、能力如果不愿生极乐世界的话，难道还有别的法门可以让我们解脱生死轮回吗？还有别的法门让我们这样愚钝、障重的众生今生今世顺利的、安然的往生极乐世界吗？没有！因此我们就顺着弥陀的第十八愿，弥陀说你要「欲生我国」，那我们就「愿生彼国」，这样我们的愿跟阿弥陀佛的愿就一致、相应了，在阿弥陀佛的愿力跟功能之下，众生必定往生极乐世界，所以「有愿必生」。

「欲生我国」那接下来呢，此后我们就「专称弥陀佛名」就可以了，这个也就是第十八愿所讲的：「欲生我国，乃至十念」。

「乃至十念」是阿弥陀佛最彻底的慈悲的显现，显示弥陀救度众生不用任何的条件，而且对任何的众生都平等的救度，「乃至」临终，躺在病床上，仅剩还有「十念」的时间才接触到这个法门、才听闻到弥陀的救度，才想要离开六道轮回往生极乐世界，那个时候他念佛只能念十声，十声念完他就断气了，当下就往生了。乃至这种众生，弥陀都要救度他了，何况其他的众生岂会愿生而不能得度呢！所以，「乃至十念」这四字确实的显示了弥陀慈悲彻底、平等无条件的救度。

接下来：「若不生者，不取正觉」。这样的众生，如果不能往生极乐世界，阿弥陀佛说，祂不成佛，祂不够资格成佛，祂没有力量成佛，必须使任何「乃至十念」的众生都能够往生极乐世界，阿弥陀佛的功德才成就，才有资格成为「南无阿弥陀佛」。

为了使「十方众生」，「乃至十念」也能往生，阿弥陀佛经过了兆载永劫的时间，积植菩萨无量的德行，才成为南无阿弥陀佛。所以，如果阿弥陀佛没有成佛的话，我们就没有名号可以称念，我们再怎么样也不能往生极乐世界，因为阿弥陀佛如果还没有成佛，表示还没有极乐世界，同时也还没有成就这句万德的名号。而如今，「若不生者不取正觉」的阿弥陀佛已经成佛了，阿弥陀佛的成佛，就成就了我们的往生，「我们往生的功能」成就在「阿弥陀佛的成佛」之上，所以「若不生者」，若十方众生称念弥陀佛名而不能往生的话，阿弥陀佛就不成佛，可说他的成佛，是依靠我们念佛而能往生的功德之上；而我们的往生，也依靠阿弥陀佛「若不生者，不取正觉」这个功能成就之上，所以阿弥陀佛发这个第十八愿，是把我们众生跟祂结合在一起，绑在一起发愿的，我们不能往生，祂不能成佛，祂不能成佛，我们就不能往生。

四十八愿当中，「若不生者，不取正觉」这八个字只有第十八愿才有，第十九愿没有，第二十愿也没有，所以第十八愿是四十八愿的根本，也唯有第十八愿，是净土宗专一纯粹之所在，也是净土宗的根本。因为若没有第十八愿，就没有十方众生之往生，若没有第十八愿，也不能建立起净土宗根本的教理。

既然祂已经成佛了，表示我们只要随顺弥陀的本愿，称念南无阿弥陀佛，就没有一个不往生的。当然，如果有人，他的念佛不是为了往生极乐世界，而是为了下辈子再当人，享受人间的富贵，或者想生天，享受生天的福报，如果是这样，当然就不能往生，因为他根本没有愿生之心。如果有愿生之心，此后都专称弥陀佛名，善导大师说「十个人，十个人往生；百个人，百个

人往生」，真正符合「易行道」，所谓「三根普被，利钝全收；万人修，万人去」。

历代以来，阐释这种教理的，只有善导大师这个法脉，其他的祖师大德，从他们的着作中并看不出有这种阐释、发挥。不过，这也因为长期以来善导大师的着作思想失传于我们中国，所以一千多年来，祖师大德们就无法接触到善导大师的着作，所以就没有这一种思想，这是比较可惜的。反而，千年后的今天，我们有缘逢遇善导大师这个法门，可说是历史的宠儿，福报特别大。

善导大师对净土法门最终的结论就是「专称弥陀佛名」。因为佛教是实践的宗教、修行的宗教，道理讲的再多、再高深玄妙，目的就是要行持，那净土法门的修行在哪里？就是专称弥陀佛名，专一称念「南无阿弥陀佛」。简单不简单？很简单，他只有六个字，不像其他咒语，音节比较难念，字数比较多；也不像诵经，经文很多；也不像深入经藏，要有智慧；也不像参禅打坐，很困难，也不必到深山去闭关修行，就这么简单，六个字而已，甚至连老了，躺在病床上了，念四个字也可以。可是如果只有简单却不容易做到的话，那也不是易行道，然而净土法门是既简单又容易，只要有嘴巴，会讲话，就能够念，即使哑巴，只要他有心，也可以在心中默念南无阿弥陀佛，那你说容易不容易呢？非常容易！

净土宗、净土法门必须要合乎这个容易性，才堪称为净土宗。因为阿弥陀佛祂对我们十方众生的救度，是只要我们「愿生弥陀净土」，此后「专称弥陀佛名」，就乘上他的愿力了，如果不是这样，还要有很多的条件，那阿弥陀佛的慈悲就有限，而不是无限了。所以念佛的本身不是靠我们凡夫的功夫，也不是靠我们凡夫的功德往生极乐世界，是因为这一句弥陀佛名，有阿弥陀佛愿力所成就的往生功能在，所以凡夫念佛的本身，就已经是依靠阿弥陀佛的愿力、契应阿弥陀佛的愿力了。

所以念念都是靠弥陀的愿力，不是靠我们的功力，如果必须靠我们的功力，那就要强调心清不清净，有没有妄想杂念，有没有功夫成片……等等，可是纯正的净土宗不是这样的。念佛的本身就已经靠上了弥陀愿力，念佛的本身就已经在领受弥陀的功德，你只要念佛，念佛的本身就已经获得了弥陀的救度，就这么简单！没有其他高深玄妙、奇特、奇异、不寻常的，都没有。如果要高深玄妙，或者要有什么境界的话，那就不是易行道了，这样的法门就不是三根普被，利钝全收，万人修万人去了。

今生，我们有缘逢遇这样的教理，希望大家就尽形寿、献身命的专门弘扬这个法门，把其他不纯粹的先搁在旁边，唯有弘扬这个法门，让每一个众生每一个人都有往生的希望，都能百分之百的解脱，才是阿弥陀佛大慈大悲的所在。

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。

这四句偈语是「净土宗宗旨」。净土宗是讲「弥陀救度」的法门，弥陀主动为我们发愿，为我们建设极乐世界，主动呼唤我们接受祂的救度，接受祂的接引到极乐世界，所以在《无量寿经》就说：「心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，利益世间使安乐，不成救世之法王。」「法王」就是佛，「救世」是救度世间所有众生。意思就是说，阿弥陀佛要成为能救度世间任何众生的一尊佛，所以阿弥陀佛是一位救度众生的佛，因此才称为「救世法王」。经典上明明白白、清清楚楚就已经把救度世间众生的涵义显现出来了。

对于弥陀救度的法门我们要「信受」，「信」就是相信不要怀疑，可是如果不了解道理的话，要我们不怀疑是不可能的，因为所谓的「信」，是信客观的事实。我们道理了解了，自自然然会在心中形成「信」，而不是要我们自己去起这个信、勉强发这个信。那要如何信呢？就是多看我们出版的这一套书，多听我们出版的光碟，这样你不去求信，也没有勉强自己信，自自然然的信就在我们的心中了。信了之后，就自然会去受持，所以「信」是相信，「受」是受持，也就是相信弥陀的救度，受持弥陀的救度。

如何受持弥陀的救度呢？我们这个法门是易行道，没有什么高深玄妙、达不到、做不来的，只要「专称弥陀佛名」，专一的称念南无阿弥陀佛，就是在接受弥陀的救度，就是在领受弥陀的功德，就拥有了往生极乐世界的身份。

如果是修诸杂行，回向往生，那就不是完全接受弥陀的救度，没有完全领受弥陀的功德，也可以说，是对阿弥陀佛的救度有所怀疑，所以才在念佛之外，还要加上这个功课，加上那个修行，加上那个功德，然后再绑在一起做回向，认为这样往生才可靠，认为这样阿弥陀佛要救度我力量才够，否则恐怕弥陀的力量不够救度我，如果这样的话，就是不了解弥陀救度众生的这个道理，没有完全信受弥陀的救度。

一个人如果真正了解净土宗的道理，真正信受弥陀的救度，他的行持是非常专一单纯不繁杂的，是「简而不繁」的（简单不繁杂），是「易而不难」的（容易而不困难），是「浅而不深」的（浅显易懂不深奥），是「明而不昧」的（明确而不模糊），是不模棱两可的。也就是一向专称南无阿弥陀佛，这样往生就决定了，就往生有份了，也就是说，已经给弥陀救到了。

因为我们专称弥陀佛名是顺着阿弥陀佛的愿，阿弥陀佛说，你要「欲生我国，乃至十念」，所以我们就「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」。因此我们宗旨才提纲契领，开宗明义，就提出「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」。

那极乐世界是什么样的境界啊？是弥陀的报土，这报土是无上涅盘的境界，所以善导大师就解释说「极乐无为涅盘界」，极乐世界是无为涅盘的境界。所谓「无为」就是不需经过加功用行，自自然然的，这个叫「无为」。如果到了极乐世界，还要经过多少的时间，还要修种种的法门才能成佛，那就是有为而不是无为了。

「涅盘」就是不生不灭，也就是没有品位阶级、没有高下。既然无为就是涅盘，涅盘就是无为，所以我们只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就能够到达涅盘无为的弥陀净土，就能快速成佛；那快速成佛会怎么样呢，就能「广度十方众生」。没有说成佛不度众生的，成佛自自然然就有佛的大慈大悲，有佛的大智大慧，有佛的大愿大力，有佛的大神通，所以自自然然、不用勉强的就能够到十方世界度众生。因此我们净土宗的宗旨就是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生。」总之，净土法门是既殊胜又容易的，可是这样的意思并不是表示念佛人只要念佛就好了，能够持守的戒定慧都不去持守，不是的。正确的意思是：就往生的正因来讲，只要称名念佛就圆满具足了；但是我们是学佛的人，佛教的基本教理就是「诸恶莫作、众善奉行」，能够持守的善业当然要尽量去持守奉行，而尽心孝顺父母、恭敬师长、慈心不杀本来就是做人的本份，否则就称不上是学佛的人了。因此，每一个念佛人都应该站在他士农工商的身份上，尽量去做他所能做的、应该做的人伦道德。

其实，一个念佛人对自己机根的不堪应是更甚于其他人的，比如以孝顺父母而言，我们检讨自己，我有没有孝顺父母？如果真心要去孝顺父母的话，就会发现我们并没有百分之百的在孝顺父母，当严格要求自己要孝顺父母的时候，会发现我们达不到那个标准，这时候，一个念佛人的心情会怎么样呢？他会跪在佛前感恩、忏悔：南无阿弥陀佛啊，如果没有您的救度，我连孝顺父母都达不到，更何况慈心不杀、修十善业？以自己的功夫、功德，怎么可能脱离三界六道轮回呢？那这辈子岂不是注定要堕落地狱吗？所以就以惭愧的心、感恩的心来念南无阿弥陀佛——对自己惭愧，对弥陀感恩。

因此学佛的人、念佛的人，每个人都应该自勉，坚定地站在自己的岗位上，善尽责任义务，敦伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民，而来念南无阿弥陀佛为回龙寺常住僧众开示

--讲于2008年11月7日

【净宗法师：】

很难得的机缘，今天上人能到回龙寺来。这里常住大概有十几位，虽然有几位年龄稍大一点，不过出家人不管年长或年轻，出家就是为了生脱死、广度众生，这是我们的职责。可是在这个时代要靠自己解脱生死轮回是不可能的，只有靠念佛。关于念佛，也有各种不同的解释，所以希望大家对善导大师的思想要多用心。

一个人如果年纪大了，在世间做事就没有力量，在出世间的修行也感觉身体衰了，心力不够了，不过，还好我们遇到这个法门。年纪大的人，有的就是时间，刚好用来念佛，而且年纪大对无常的感受更亲切，一生回想过来，我们能做多少修行呢？所以大家更应在这当中安心念佛。

我们这个道场是净土宗的道场，大家在这里只要能够统一思想、统一知见、统一念佛，这个道场对众生就能有摄化的力量，所以每个人只要按自己的本份做好协调的工作，这样对我们本身来讲也不枉出家一场，也就能完成我们出家的使命。

藉着这难得的机缘，我们请上人为大家做个开示。

【慧净法师：】

我们出家就是为了办道，所以，道场就是修行人的家。回龙寺的环境很清净，因此有心修行的人，都会珍惜这样一个好地方，把握因缘来了办生死大事。虽然我不是住在这里，但也由衷的为大家高兴，希望大家把这地方当作自己的家，尽此一生在这里安身立命、安心办道，这是非常有福报的事。

大众共住，有两点最重要：

第一点，信仰要一致。就一般情况来说，共住不能和合，最根本的原因往往在于信仰不一致，也就是说，只要彼此信仰千差万别，即使是修行人，相互之间也会有冲突情事发生。回龙寺这里有专宗的法门——也就是净土宗，所以如果不是学净土法门的就不能共住，因为信仰不一致肯定不和合，一旦难以和合，修道之心就会受干扰，这是常住大众应有的共识。

净土法门的修持方法很容易，不论初学或老参，大家都做得到，而结果又非常殊胜，就像早上净宗法师所开示的，我们是凡夫，还有贪瞋痴烦恼，但是乘着「阿弥陀佛」名号威神功德之力，却可以让我们这样的凡夫往生到阿弥陀佛的报土，所以说下手很简单容易，但所得到的结果却很高超殊胜。凡是住在回龙寺的人，希望都能以净土宗为唯一的信仰，信仰就是生命，也就是以专修净土法门为我们的生命，以一向念佛为我们的生命，也以此为我们最基本、也是成始成终修行的唯一方法。

早上净宗法师另曾提到，净土宗有自己的宗旨，有自己的特色，宗旨与特色的文字内容不多，鼓励大家能把宗旨、特色背起来，进而多加思维，深入体会，这样就能够不断的坚定信仰、增长法喜，受益无穷。

第二点，彼此要和合。佛陀开示出家僧团要守「六和敬」——身和同住、口和无诤、意和同悦、

戒和同修、见和同解、利和同均。所以大家要尽量以「和」做为我们一齐共住的生活原则。然而，要达到「和」，必须要有「忍让」之心。因为我们再怎么信仰一致，再怎么强调以和为贵，毕竟都还是凡夫，难免还会有各种情绪起伏，那要怎么办呢？就是要「以和为贵、以忍为高」，所谓「忍一时，风平浪静，退一步，海阔天空；让三分，心平气和」。彼此之间若能谦敬、忍让，相互之间就能共得受益而增上和谐。

总之，共住最重要的两点就是：第一、信仰要一致；第二、彼此要和合──以和为贵、以忍为高。

一个寺院的领导中心就是住持，住持本身信仰、思想与道心如果不稳定，大家也不能安定办道。目前回龙寺的住持是净华师，净华师心地纯善慈良，一心向道，对净土法门的信仰又很坚贞，所以希望大家在这里能协助她，巩固、拥护他的领导，同样的，相信她也会尽力护持大家修行，安心办道，尽己所能的一路照顾大家。我就简单讲到这里。

南无阿弥陀佛

弘愿寺「护法联谊会」开示

－－2008年10月18日开于弘愿寺「第一届护法联谊会」敬亭山涌出弥陀道场

我在十几岁读《千家诗》的时候（唐诗三百首、千家诗在我们中国是很有名的诗集），读到诗仙李白的一首诗，叫做〈独坐敬亭山〉：「众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山」。这首传诵千古的名诗，大家有读过、有印象吗？（莲友答：「有。」）当然，在台湾当初所读的是以河洛音来读，河洛音是隋唐以前中原地区的固有语言，它的念法是：「众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山」。那时候感觉这首诗充满了仙风道骨，对敬亭山就产生了莫名的景仰！

想不到大概在八年前，我来到宣城，与我们住持净宗法师相聚一段短暂的时间，才晓得原来净宗法师的故乡就在敬亭山脚下。那个时候我就想，如果我们净宗法师能在这座名山上建设净寺，作为我们弥陀救度法门的本山，把弥陀救度的法门宣扬到不只中国，而且遍布世界五大洲，那是多么合乎阿弥陀佛的愿、圆满释迦牟尼佛的本怀！

终于，在弥陀的加持以及各地莲友的大力护持下，敬亭山弘愿寺于四年前奠基并动工了。

八年前，晓得有敬亭山；四年前，弘愿寺在敬亭山动工；四年之后的今天，各地莲友在专弘弥陀救度的本山聚会一处，可说各位都是诸上善人（注：《观经》赞念佛人是人中芬陀利花）。

弘愿寺第一期工程完成之后，我是第一次来，一看弘愿寺就感觉到：哎呀！宏伟、朴实、不花俏。一进到里边，觉得气势整个都展现出来了。

当然，这要感恩弥陀的加持、各种因缘的推动，更要感恩今天在座的各地莲友以及不能前来的广大莲友！可说大家点点滴滴的捐出是功不唐捐。净宗法师一直以来都感念各地莲友的热心护持，使得弘愿寺从无到有，敬亭山从地下涌出了弥陀道场。

因为净宗法师一直感念在怀，所以长期以来就在思考、规划，要跟各地莲友做一次联谊，表达他内心诚恳的感谢。

谋道不谋食，学佛大悲心

弘愿寺这种风格，没有雕梁画栋，没有红砖绿瓦，可说是朴实无华。但是在朴实无华的背后，却有踏实的外貌跟内涵。

修行人是安贫乐道，出家人就是专业的修行人。凡是来到寺院的莲友、信众，可说是带发修行。修行人的基本观念就是安贫乐道，所谓「谋道不谋食，忧道不忧贫」。凡是在这里常住的或是来挂单的，或者是来共修参访的，都是为法而来。

美国上世纪有一位旅行家，特地去拜访一位哲学家。当他到哲学家的家里一看，非常惊讶：这个哲学家除了摆满书籍的一个房间、一张桌子、一把椅子之外，几乎没有什么家具，更谈不上豪华的装饰。

旅行家就问哲学家：「你的家具呢？」

想不到哲学家反问对方说：「那你的呢？」

旅行家回答：「我，我是路过，我是做客，所以并没有家具。」哲学家说：「我跟你一样。」

我们在这世间，其实是受业力来轮回，不过是来做客而已。

所以，我们的日常生活是可用则用、能省则省。基本的生活之外，我们可以不必身留余物。自己的身外之物、多余的钱财，都把它供养三宝，都把它救济贫困。

学佛，尤其是学净土法门，如同我们的祖师善导大师所开示的：「学佛大悲心。」我们是在学弥陀的大悲，弥陀如何为我，我便如何为人。所以，希望我们各地莲友能够存着这种安贫乐道、一切为众的悲心，不留身外之物，一切奉现众生，为众生服务。

净土法门的特色

我们的法门有我们的特色——各个法门都必有它的特色。没有它的特色，就不能成为一宗一派

。甚至它的特色如果不能广度众生，这个特色也未必具有崇高的价值。佛法的目的在于自利利他，在于使人人脱离三界六道轮回，使人人必定往生极乐，快速成佛。我们净土法门就具有这样的特色。阿弥陀佛是主动、平等、没有条件地来呼唤众生、救度众生。任何众生，只要他专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，当下就拥有弥陀功德、已蒙弥陀救度。

容易的本身，具足殊胜的内涵。

所以，凡是能够认同净土法门的，不管他有学识、没学识，都可说是大智慧、大福报的人；能够专修净土法门，不管他根机高、根机低，都是大善根、大福德的人；如果能够进一步自信教人信，不管他心量大、心量小，都是大慈悲、大愿力之人。自己信佛念佛，就是自行大悲；劝人信佛念佛，就是劝他大悲。

我们只要信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，则必生弥陀净土，必快速圆满正等正觉，必快速还来娑婆，乃至显化十方，广度众生。这岂不是释迦的本怀、学佛的目的都在我们这个法门当中一体具备！

这是我们这个法门的特色，非常的殊胜可贵，希望大家能够珍惜、珍重！

道场需要改进的地方

当然，我们这个道场还有很多需要改进的地方。比如说：我们的来迎殿太小，我们的斋堂不够大（大是大，但还不够用），我们的寮房不够多（想到大家在那里点蚊香，在那里挥手赶蚊子，我就心有不安），我们的卫生间不够格。

当然，现在只是第一期工程。为了能够接纳全国乃至海外的广大莲友，净宗法师以及常住师父都在苦思如何把第二期工程完成，以便将来可以在这里广聚大众，共闻佛法，共修念佛；也可以在这里开班授课，培训干部；更能够使各地来的出家众有安身立命、安身办道的地方。

以师志为志

不过长期以来，净宗法师太累了，可说是身心憔悴。如果他一个人住在精舍茅蓬，那可说悠游自在；如果是建设道场接纳信众，就没有自己的时间和空间。像我这几天到弘愿寺，不论白天晚上，都看到净宗法师在接待各地莲友，应付各种事务。

很早之前，我就想到：一个弘法者，他只要踏上第一线，献身于布教事业，那就没有他生活的自由了，没有他的空间，没有他的时间。他的一切，都奉现了莲友，奉给了佛教。

因此，在第一期工程即将完成的时候，我就要求净宗法师务必暂时放下所有的事务，找一个地方，一方面调养身心，一方面整理有关净土宗的必要的着作。因为将来如果净宗法师开班授课、站在第一线，就不太可能有时间和精神去冷静地思维和着作。

作为一个宗派，必须有它根本的着作。对于我们正依的「净土三经」，必须有我们批注的着作，乃至净土宗的概论，必须有这样的书籍。那么，目前能够担负起这一重任的，还是我们净宗法师，非他莫属。如果净宗法师身体累垮了，或者是没有时间了，那岂不是一大损失！所以，我就要求净宗法师快快到一个地方先躲起来，有充足的时间，有充沛的精力，好好去参考祖典，好好去思维法义。这样，将来弘法人员在各地弘扬净土法门的时候才有教材。所以，在这之前莲友们一定会很奇怪，「哎！弘愿寺都建起来了，净宗法师怎么不见了？」不晓得净宗法师的苦心孤诣。想想看，我们净宗法师他的才华还是很少有的！是不是？那么大家是不是要像瑰宝一样珍惜他？是不是？（莲友答：「是。」）那么，大家就以佛心为心，以师志为志，好不好？（莲友答：「好。」）心决定时，净莲便生

有一段偈语说：

愿生极乐，专称佛名，心决定时，净土光中，现起圣像。

例如须达，建设只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。

意思是说：一个愿生极乐世界而一生专称弥陀佛名的人，在他的这种愿心决定的时候，极乐净土之中当下就有他的莲花，就有他的宫殿，也有他的身像在那里。所以，法照大师有一首偈说：

此界一人念佛名，西方便有一莲生。

但使一生常不退，此花还到此间迎。

台湾的南部台南有一位老居士，大概在二十年前，他做梦梦到观世音菩萨来带他到极乐世界看他的宫殿。他一看到他清净庄严的宫殿，立即欢喜无比！观世音菩萨又向他介绍隔壁的宫殿，原来隔壁的宫殿就是某某寺的跟他很熟悉的某某法师的。某某法师的宫殿就跟他比邻。他做了这个梦，就非常的感动，因为某某法师那时还在人间（当然，现在他已经往生了）。

可以说，此地发心念佛、发心愿生，极乐就有我们的莲花，就有我们的住处，甚至有我们的三十二相、八十随形好在那里。你说奇妙不奇妙？不可思议啊！这是第一首偈语。

心决定时，现天宫殿

第二首偈语：

例如须达，将造只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。

是说须达长者，也就是「给孤独长者」，就是我们每天所诵的《阿弥陀经》里边的只园精舍的布施者。他发心要为佛陀建设只园精舍，好让佛陀不必到处经受风雨，也让众多的比丘能够安

稳地听佛陀说法，所以他发心建设只园精舍，也就是给孤独园。当初他找遍了舍卫国，都没有满意的地方，只有只陀太子的公园最理想、最合适，他就请求太子将这个公园（花园）卖给他。那当然，太子怎么肯答应？因为太子有的是钱，稀罕的就是优美的风景区。这样难得的地方，怎么肯卖给他？所以一口拒绝。可是须达长者不死心，还一而再、再而三地要求。太子没有办法，为了让他死心，就跟他提出一个要求，说：「你如果能够遍地铺金的话，我就卖给你。」须达长者一听非常高兴，立刻吩咐仆人，将仓库里所有的金块、金片通通搬出来，铺满整个只园。太子一看非常感动，心想：这样的人能这样的发心，可见佛陀是个有高胜德行的人。他既然这样发心，而且我已经答应了，那么好吧！于是就对长者说：「我们来共同发心。地，你用黄金能铺得满，可是有树的地方你不能铺，树还是我的，那树就由我来布施。」所以叫做「只树给孤独园」。「只树」就是只陀太子的树。「给孤独」就是须达长者。因为他常常布施贫穷困苦之人，所以被尊称为「给孤独长者」。「只树给孤独园」是这么来的。

「例如须达，将造只园」，也就是只园精舍都还没有盖，须达长者只是跟舍利弗尊者在丈量地面，当下舍利弗尊者就很高兴地对须达长者说：「当你一开始发心建设只园精舍，都还没有动工、只是规划的时候，你在天界的宫殿当下都已经完成了。」舍利弗尊者就以神通让须达长者看到他在天上宫殿，四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天，每一层欲界天都有他的宫殿。

须达长者就问舍利弗尊者：「哪一层天最方便学佛、不受五欲之乐所迷？」舍利弗尊者就说：「那就是第四层天——兜率陀天。」须达长者就说：「我将来要转生兜率陀天。」当下其它天的宫殿就消失了，只有兜率陀天的宫殿更加的光辉灿烂。

这就是「例如须达，将造只园，心决定时，于虚空中，现天宫殿」。

做阿弥陀佛的手足

那我们各位莲友一方面发心愿生极乐，一方面作阿弥陀佛的手足，来护持弘愿寺，可以说点点滴滴功不唐捐；所有的功德，都在庄严我们极乐世界——当然极乐世界已经圆满了，可是我们这样是在庄严弥陀度众。

因此，希望莲友们今后要更加护持弘愿寺，护持净宗法师！

今天这里的主角是净宗法师，我不应该讲这么长、这么多，现在我们就恭请净宗法师为大家开示弘愿寺「护法联谊会」开示

——开示于2008年10月18日弘愿寺「第一届护法联谊会」慧净法师开示

共叙弥陀的家常

上人慈悲，长老慈悲，诸位法师、诸位莲友：

阿弥陀佛！

先请大家合掌，跟我一道至诚恭敬三称南无阿弥陀佛圣号：

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

请放掌。

多年来，我就希望有机缘和大家在一起好好谈一谈。我也知道我们的莲友也希望有这样的机会和我本人以及师父们好好座谈。然而很遗憾，也很报歉，我总是在匆匆的步履当中，在东顾西盼的神色当中，拒绝了大家渴盼的眼神。我很少给大家写信，大家的电话也找不到我。那么我究竟在做什么呢？又究竟在想什么呢？我今天看见大家坐在这里，一张张熟悉的面孔，让我回忆起一幕幕熟悉的往事，也让我思前想后。我想的是法门如何进一步推展。我们可能没有太多时间在一起畅谈家里的话，我们可能很快就要背起行李、打起行装，向未来漫漫的弘法征途而去。然而，今天这样的机缘确实来到了。

我们有了自己的道场。在这庄严的念佛堂外面，挂着我们祖师的法语：「同一念佛无别道，远通四海皆兄弟。」尤其是今天在这里，在阿弥陀佛的座像之前，多年来令我们深蒙法恩、点亮我们心中的明灯、驱走我们心中的大恐怖、带给我们究竟利益和安乐的慧公上人，能够亲临我们这个道场，与我们共叙弥陀的家常，我们感到非常的安慰！下面请我们以热烈的掌声来感恩上人的光临！

我们的掌声是循环不断的，譬如大海的波涛。我们在这里鼓掌，也可想象极乐的七宝池，有弥陀的大悲风，摇曳着千万朵的莲花，它们在向我们微笑，向我们招唤！

我们也以至诚感恩的心情欢迎发动全世界一千万人念佛祈祷世界和平，并以他微妙和雅的音声唱诵阿弥陀佛的佛曲，与广大众生结下殊胜佛缘法缘的台湾镇国寺上广下心长老的光临！

哎呀！掌声都会念佛，这是多么的自在！我听到的是「阿弥陀佛」。好！好！好！

实在是这样的，身口意三业奉献于弥陀，行住坐卧不离南无阿弥陀佛。

三个好消息

今天在这里相聚，可以说是一个历史时刻，具有历史意义。弘愿寺经过十多年的积累，经过我们全国各地莲友的共同护持，当然还有阿弥陀佛的慈光加持、恩师上人的点点滴滴的关心，一期工程已经初具规模。我们今天是在一期工程初步完成、二期工程尚待启动——这么一个时间点来相聚联谊。

弘愿寺一期工程的完成，获得了省市两级政府有关部门和领导的高度赞赏和充分肯定。他们也给我们带来了三个好消息，虽然这一段时间我没有在弘愿寺，但还是听到了。

第一个好消息：就是说大家来弘愿寺的半路能看到，从山下东大门进来，一条平坦的柏油路直接进山，到我们弘愿寺的广场还有那么一百多米的地段没有修好，大概这个月底就要动工。我们宣城市政府经济上还是比较困难，但是看见弘愿寺在这里雄伟庄严，妆点这片美好江山，政府说：「净宗法师，你们的莲友做了很大贡献，那么，这条路就由我们来修。」——好不好？（莲友答：「好。」）我们固然是感恩政府的关怀，同时这是个良好的缘起，说明弘愿寺的弘法道路将要畅通无阻。

第二个好消息：我们净土的法门，阿弥陀佛的救度，是不收门票、不卖门票的。阿弥陀佛无条件地救度我们，说：「只要称念我名号，必然来生我净土。」然而如果不了解这样的法义，我们会觉得：往生净土之前，应该集一点定散二善的礼品，交一点自己修行的门票，不然没有资格到弥陀的七宝山。现在我们弘愿寺座落在敬亭山，如果进到弘愿寺还要买门票，就和我们弥陀的救度法门不相符合。市委高书记上来之后，就把敬亭山的门票取消了，大概他了解弥陀的心意。这样，敬亭山就成了一座开放的山、清明的山、和乐的山、可以自由来往的山。正像我们这个法门，是开放的，没有门坎，任何人都可以进入，任何人都可以修学，任何人都可以得利益；正像我们这个法门，是和广大众生亲密无间地融在一起，我们没有门坎、没有限制。所以，让我们感恩高书记以及地方政府！这也是一个良好的缘起。

第三个好消息：后面山顶有一座电视转播塔，我们当地政府希望这座塔将来能够改换地点。依我们来想，将来如果能够在这里竖起一座高高的佛塔，作为敬亭山的标志。那么，来到宣城的人，放眼一望就能见到我们的地标。这样跟我们弘愿寺是不是更加的匹配啊？是！

地方政府、社会各界人士对我们的道场建设、道风建设都给予赞赏、赞叹，同时也希望我们快一点进行二期工程的建设。我们也做下了庄严的承诺，并开始着手为二期工程进行积极的努力。

弘愿寺从无到有，我们靠的是什么？我们靠的是弥陀救度的教化。随着弘法事业的进一步扩大，对社会做出更多的贡献，那么工程自然就会顺理成章、顺水推舟地完成。

十年总结，承前启后

今天的聚会，要对十年的弘法工作做一个总结。十年来，我们经历了很多事情，锻炼了队伍，积累了经验，现在需要一个阶段性的总结；也希望借此机会，对弘愿寺的未来——不仅仅是对弘愿寺，是对整个净土宗的未来；也不仅仅是对净土宗，是对整个佛教的未来加以展望。作为佛教徒，我们关心佛教的命运。佛教在这个时代如何适应时代的发展，如何契合时代众生的根机，如何给众生带来究竟永恒的清凉与安慰，对此，我们要做出我们的思考与解答。

不仅如此，作为国家公民，我们承担着和谐社会、利乐人间的责任。如何站在一个佛教徒的立场、以一个念佛人的身份展开我们相应的工作，也是我们应当思考的。

所以，我们今天的聚会是承接过去、开辟未来。

也许有人觉得说：「就凭你们这帮人在这里，话为什么说得这么大呢？」这个不是说大话。佛光山星云大师有四个字，几年前我一看到这四个字，就深深地被震憾了。我觉得星云大师果然是心怀广博，使命感强，责任心重。是哪四个字呢？

佛教靠我

我们在座的每一位莲友，大家有没有这样的自觉？（莲友答：「有。」）「佛教靠我」，「靠我」不是说拒绝其它的人，而是我们每一个人应当有这样的自觉，有这样的使命感。尤其是我们净土宗的念佛人，更要有这样的承担！他宗他派的学者、修行人尚且有这样的觉悟，何况我们念佛人！

为什么呢？随着佛教的发展，在教界、在学术界，大家形成了共识，就是佛教在末法时代，要展开救度众生究竟解脱这样的弘化任务，必然要靠净土法门。所谓诸宗诸教汇归净土，成为佛教的大事。那么，净土法门历史上诸宗诸派都在弘扬，禅宗也在弘扬，天台宗也在弘扬，华严宗也在弘扬。然而，净土法门的弘扬毕竟要靠净土宗，对不对？（莲友答：「对。」）如果净土法门的弘扬要靠天台宗，这个就有一点偏位。

那么净土宗靠谁？靠善导大师（我们刚才一心顶礼净教圣祖善导大师），因为善导大师大成净土的教法。而我们每一位是承接着善导大师的法脉，蒙受着善导大师的法益，我们是专修念佛的人，我们生无恐惧、死有安乐。

我们获得这样的利益，就有这样的责任，把阿弥陀佛大悲救度的光明传播给每一位有缘的众生。

所以，佛教靠我。

希望每一位参加这次法会的莲友，能把这四个字深谙在心。那么，我们回去就可以把这次法会的精神传播——佛教靠我。

我应当如何做？我应当如何行？这个是值得大家深思的！

自豪感、荣誉感、使命感、责任感

凡是大事的生起，必定要有它成熟的因缘。所以我们是生在一个很好的时代，才遇到这样尊贵

的教法——大家是这样的有福报，这样的有善缘。

想起来，在这一千多年的历史长河当中，有那么多的大德在弘扬净土，也有那么多的修行人在寻求解脱之道。但是他们没有我们这种福分，没有我们这种因缘，没有看到善导大师的着作，更没有这样组织和团体，以及这样的导师来引导。而我们何其幸运！我们遇到了善导大师的光辉宝典，我们遇到了大恩师慧公上人，我们有我们共同修学的团体，我们对这个世界、对广大众生发起了真实的慈悲——本来我们没有慈悲，但是仰仗弥陀的加持，我们行着弥陀的慈悲，我们对这个社会，也自然从内心涌出一种责任感、使命感。

释迦牟尼佛预言说：「当来之世，经道灭尽。我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。」所以，我们今天在这里谈论念佛，弘扬念佛，实践念佛，传承念佛，不仅是个人的小事，也不仅是弘愿寺的一寺之事，也不仅是净土宗的一宗之事，乃是整个佛教的大事。乃至释迦牟尼佛的本心，释迦牟尼佛的彻底慈悲，要永远驻扎在这个世间。所以，我们各位在生起自豪感、荣誉感的同时，也会自觉未来有漫漫的道路需要走。

以我个人来说，我盼望着有更多的法师、更多的莲友来共同弘扬阿弥陀佛救度的法门，来共同做阿弥陀佛的使者，做法门的传人。在我们心中涌起「佛教靠我、非我莫属、舍我其谁」这样庄严的使命感和责任感。

而历史也正是如此。复兴净土宗，为苦难烦恼的众生带来解脱的光明，为焦虑不安的人心带来真挚的安慰，为热恼繁杂的世间洒下清凉的甘露——这就是我们的使命。

中国佛教发展的四个历史阶段

「复兴净土宗」，今天我可能会再三地说到要复兴净土宗，这是一个历史发展的必然要求、必然走向。

为什么这样说呢？因为历史的发展都有它的轨迹。我们回顾历史，就可以开启智慧。就好像要抛一个球出去，它有它运动的路线。它现在在这个点，将来会运动到哪一个点？我们就有一个大致的判断。

佛教传入中国，已经经历了两千多年的历史。中国佛教来自于印度，经论都从印度翻译过来。但是，中国佛教展开自己的特色，是由于形成佛教的八大宗派。可以说，宗派佛教是佛教在中国这块土地上生根、壮大并持续发展的一个特质。

从宗派建立来讲，我们这两千多年的佛教历史，可以划分为四个阶段，现在已经过了三个阶段，正在进入第四个阶段——所以我们各位又是历史阶段的见证人。

第一个阶段：初级阶段——佛教传入，本土扎根。佛教从东汉初年传到中国，一直到南北朝时期，大约五百年的时间（所以大法的兴起不容易，不是三年五年，也不是三十年五十年，而是经过了五百年的时间）。这一段时间主要是佛教经典的传译，就是传播、翻译，与中国文化交融，在中国本土扎根。这一时期是初级阶段，还没有形成中国佛教的宗派，佛教的工作重心在于翻译经典，在于与中土文化相适应。这是前五百年。

第二个阶段：兴盛阶段——各宗成立，大力弘扬。就是大约从隋唐开始的四五百年时间。中国佛教经过第一个五百年，经典的翻译基本齐备了，教理的研究、人才的培养日渐成熟，佛教在中国大地上绽放出八大宗派的奇妙之花。比如我们净土宗，以及天台、华严、禅、密等各宗，隋唐时期，各宗各派的祖师相继而出，如群星一般装点着夜空，引导着众生。这几百年间，各宗并行发展，禅、净、密、天台、华严各有相应的传承，各有相应的修行者，并以各自独立的特色在发展。这一时期是中国佛教最兴盛的时期。

第三个阶段：融合阶段——各宗融合，汇归净土。大约是从宋代开始，一直到我们现在这个时代，一千多年的历史。这一段历史的状况，是各宗融合汇归到净土法门。在这一时期，净土宗也好，各宗各派也好，有两大趋势：第一是各宗各派汇归到净土法门。第二就是各宗各派的教理、互相的界限越来越模糊。净土宗本身独立的特质也模糊起来，一方面是因为祖典的失传，另一方面也是因为各宗的观念渗入到净土法门之内。净土法门的注解、说明往往依赖于天台和禅为多，所以大家耳熟能详的名词，往往有说「教宗天台，行归净土」，或者「教宗贤首，行归净土」。「教」就是理论。「行」就是实践。这样的话，理论与实践有所脱节。为什么脱节呢？「教宗天台」，依天台的理论；「行归净土」，然后求生净土的利益。我们刚才说过，净土法门如果靠天台宗来弘扬，这是偏位的，势必造成对净土观念的模糊。这一历史时期说明了什么？说明众生的根机越来越漏劣，各宗各派的修行法门只能适应很少数的上根利智，而不能适应广大的烦恼众生。所以，各宗大德都毫无疑问地把目光投射到净土法门。如果从解脱原理来讲，这一时期是从自力修持向他力救度过渡的时期。

那么，来到现代，现代社会工商业发达。我们今天各位的烦恼，比古人不知道要厚重多少倍！我们要处理的事务，比古人也不知道要多多少倍！我们所接收的信息，比古人也不知道要复杂多少倍！计算机一打开，世界就来到你头脑里边，一个小小的角落发生的事情，在几分钟、几十分钟、几个小时之内传遍了全世界，大家都在那里评头论足。这是一个业力交缠的时代，这是一个烦恼纷飞的时代，我们没清静的环境，也没有安和的心境，所以我们更加盼望他力救度。

那么，应对这样的趋势，善导大师的教法在一百年前悄悄地回到了中国，而为救度这个时代的众生预先做好了准备。

所以，我们的苦恼，阿弥陀佛早就看到了，善导大师也看到了。所以，大法的兴起，因缘是不可思议的！一百年前已经来了，在那里等待着我们。而现在由上人系统地编译整理，把它阐释出来，我们刚好得到。

救度我们的阿弥陀佛，是不是无所不知的？（莲友答：「是。」）是不是预先准备好的？（莲友答：「是。」）是不是无比善巧和智慧的？（莲友答：「是。」）是不是善知识给我们慈悲传承下来的？（莲友答：「是。」）所以，从历史时期看起来，现在是走向净土宗复兴的阶段。从现在走向未来，净土宗必然要独立，如果净土宗不独立的话，佛教可以说没有希望。为什么呢？因为各宗各派都说：「哎！我回归净土法门，我靠你！」结果净土宗说：「哎！我自己也靠不住，我要靠你！」就好像几个人走一条陌生的险路，大家要靠导游，导游却说：「我还不知道路，要靠你们！」那怎么行呢？

我们净土宗是各宗各派的导游，要引导众生走出困境。佛法两千多年来，固然留下了丰富的文化和传统，但是今天我们可以跟盛唐时期相比吗？不能。可以说佛教自信心受到了极大的影响。如果没有净土法门，我们每个出家人也好，在家人也好，就在心里画了一个很大的问号：「佛教的目的是要解脱生死、究竟成佛，但是我能不能？」如果我们每一个佛教徒自己都没有底气，我们靠什么去弘扬佛法？我们靠什么去化导众生？我们靠什么去利益众生？我们的兜里边空空荡荡的没有钱，我们拿什么给人家？如果我们每个人都这样没有信心，佛教的信心从哪里来？如果佛教没有信心，众生的希望又从哪里来？

而我们遇到了善导大师的教法！如果我们能够把善导大师的教法推展出去，整个佛教就必然如古树发出新枝一样兴旺起来。

净土宗需要独立的思想体系

可以讲，从今往后，净土宗必然要稳定地、独立地在世间弘扬。所谓「独立」，不是离开整个佛教的大环境，而是说它要有自己独立的主张、独立的判教体系，为众生、为各宗提供最后的归宿，这样叫做独立。

就好比一个团队，如果缺乏一个有独立思想、能够指导大众的领导者，那么这个团队只不过是乌合之众，那就溃不成军了。

我们怀着圣教的使命，要和魔军作战，要把众生从魔网当中解救出来。但如果我们没有主帅，没有战无不胜的法宝，我们就只是乌合之众，只是烦恼之军，这样怎么能够击溃魔军啊？

魔军的力量非常广大，他们通过各种手段在诱惑着众生，在贼害着众生。比如说计算机网络，人类发明了计算机网络，就有很多人深受其害；发明了电视，就有很多人痴迷情色。科学是一把双刃剑，如果没有清净的意志、清净的智慧来引导，魔军就会利用它来毒害众生。

我们在座的，年轻的母亲也好，年老的奶奶也好，壮年的父亲也好，可能正在为孩子的教育而焦虑，「怎样对付网络？怎样面对五欲繁华？怎样应付这压力厚重的时代？」这就是魔在争夺我们的子女。我们怎样？我们必须要有佛法的安慰，有佛法的利器。

要弘扬佛法，一定要有系统的理论，就像刚才讲的军队要有主帅一样。佛教流传到今天，盼望着净土宗能够独立起来，能够为各宗各派作主帅、作引导，这是一个时代的大事。所以，这一点，我们每一位净土宗的念佛人，应当有这样的自觉。大家有没有？（莲友答：「有。」）时代与根机的必然要求

同时，如果站在我们这个时代的层面来看，复兴净土宗也是时代的必然要求。

第一点，它是我们佛教自身发展的要求。这一点刚才已经略有介绍，因为我们佛教的命题就是要解脱生死，但是看看我们的心，看看我们的时代，再看看我们所解决的这个生死大事，离开了阿弥陀佛的救度，我们还有什么其它的办法？我们没有！佛教说人生是无常的，今天晚上我们就可能有出气、没有吸气。那么请问，如果没有弥陀的救度，我们能够了生脱死吗？（莲友答：「不能。」）我们能够究竟成佛吗？（莲友答：「不能。」）我们在佛法里转了个圈、打了个滚，然后又向茫茫六道而去——多么的可惜！所以，佛教发展到今天这个时代，可以说到了一个危机与机遇并存的时代。什么是危机？商业化，商业化的浪潮冲袭着我们的佛教，五欲的繁华也在侵蚀着我们的心灵。烦恼的众生，如果让他做怎样精进努力的上根利智才能堪行的修行，他宁愿抛弃佛教而奔向五欲的怀抱。我们佛教何去何从？向何种方向发展？我们怎样展开佛教的一种新鲜的生命，展开佛教的一种全新的局面，展开对众生广阔的胸怀，能够拥抱众生、接纳众生，给众生无上的幸福、究竟的安乐？除了善导大师开创的净土宗所教诫的净土法门，其它我们没有。

即使通途理念的净土法门，相对于圣道法门的修行，已经是殊胜了很多，容易了很多。但是，我们仍然做不到。在座的这么多莲友，有谁念佛达到了清净心？如果有的话，你就可以站出来——没有一个敢站起来。我们谁达到了念佛三昧？没有。我们谁持戒清净？我们谁禅定功深？我们谁已经悟得了无人、无我、不生不灭的智慧，所谓般若妙慧？我们都没有。三学无份，三

福也无份。依我们这样的众生、这样的根机——我们不是没有修学，我们不是不想好，然而我们做不到。我们如此，人同此心，心同此理。我们不要彼此猜测：「大概人家都好吧，只有我不行……」其实大家都差不多，生在这个时代，都差不多的。

比如说，不到春天，花不会开。要到春天，百花才会齐放。如果是特别的花，像梅花，梅花欢喜漫天雪，它就无所谓要不要到春天，它在冬天就能开放。如果你是到春天才开放的花，那你一定没有梅花那两下子。

我们是在这个时代的人，我们大家都差不多，处在这个时代，内心的烦恼也好，过去的业力因缘也好，都是彼此差不多的，所以不要在那里猜。「我打一个佛七，求一心不乱，没有求到，又打，两个、三个……七个，打了七年、十七年，也都没有希望！」大家出去走一走，都是如此的。所以，不要闷在心里边，在那里悲叹。把我们的心打开，阿弥陀佛会解决这样的问题，已经为我们解决了。

众生为什么没有选择佛教

我想，作为一个佛教徒，对佛教都怀着至诚的感情，也都希望佛教能根本利益众生。我们中国人对佛教有没有感情？有感情。我们一想到佛祖，确实很有感情！佛教在中国流传了两千多年，和我们的民族，和我们生活，和我们的文化息息相关。但是，在现在这样一个开放的时代，宗教信仰自由的时代，虽然我们有这样丰富的历史，这样丰富的家产，但是很遗憾，在这个时代，虽然佛教也在发展着，可是好像其它的宗教发展得比我们更快。难道说佛教与中国人没有缘吗？不是。难道说这些普通的中国百姓，他们不接受佛法的观念和利益吗？也不是。那为什么在选择信仰的时候没有选择佛教而选择了其它宗教？这个，作为一个佛教徒，我们要好好思考！

如果我们能把阿弥陀佛的救度法门普遍地弘扬开来，我相信，到教堂的（当然我们尊重人家的信仰，这一点是一样的。但是我们希望众生能够得到究竟利益），很可能他走到教堂的半路，把头一摸，说：「我回头到念佛堂，去念南无阿弥陀佛。」那也有可能，他走到佛教道场的半路，他头一摸，说：「哎呀！那里我去不了。佛教虽然非常的尊贵，非常的殊胜，非常的智慧广大，但是对我来说太难了！我实在做不到！不能求其上，我就求其下，不得已而求其次，选择一个马马虎虎的信仰也可以。」我想，不少人可能是这样的一个矛盾的心理。

有人告诉我说：「中国人，怎么去信了其它宗教呢？」当然，宗教信仰是自由的，只是说对于我们佛弟子来讲，关心众生的解脱大事，怎样把阿弥陀佛救度的法门普遍弘扬，才是我们所要承担的责任。

他力的时代

同时，在我们这个时代，说复兴净土宗是时代的必然要求——我们看现在这个时代，是什么样的时代？可以称之为「他力的时代」，是不是啊？（莲友答：「是。」）大家到弘愿寺来，有从重庆来的，有从云南来的，有从黑龙江来的，有从新疆来的。请问从这么遥远的地方来的莲友，你们是走来的吗？有哪一个是走来的？没有。都是坐车来的，坐车就是靠着他力。我们生活当中的点点滴滴，拿起电话，也是靠他力，可以跟远隔重洋的朋友、子女打电话；出门坐火车、坐飞机、坐船靠他力；在家里要查询数据，一打开计算机，也是靠网络的他力；甚至早餐也不用自己做，下楼吃豆浆，别人做好的。

这个时代跟古代不一样，社会分工特别细腻，一切都仰仗他力，缘起的法则更加的鲜明，本来事情就是如此，这个时代更是如此。

那么，生活在这样时代的众生，他所相应的法门，难道是自力法门吗？不会。自力法门的众生会生活在一千年以前，因为那个时候什么都靠自己。如果过年打豆腐，也是自己打；如果做农活种庄稼，自己既是农民又是铁匠，要打一把锄头。农耕时代自力色彩很鲜明，生产方式与自力相应，思维观念也与自力相应，心态也与自力相应，众生所适应的，也就是自力修行的法门。

而在今天这个时代，阿弥陀佛的他力救度就适应这个时代众生的根机。

网络的时代

何况我们这个时代，是网络的时代。我们在座的莲友，你们会不会上网啊？有的会，有的不会。其实每个人都会，比如说我们出门，有交通网——会不会？高速公路网，我们不是网上的一分子吗？我们打手机，有什么联通网，还有什么移动网；我们打开计算机，都是各种的网。各种网络，说实在的，是什么网？业力之网。这些业力之网一重又一重，千重并万重，把我们牢牢地捆在这个娑婆世界。所以，今天这个时代的人，想要离开这个业力的网，想要自力修行冲出三界，你太困难了！魔军撒下很多的网，先撒一层电视网，再撒一层手机网，再撒一层计算机网。下面是什么网，我们还不知道。魔军很狡猾，确实如此。

阿弥陀佛的光明网

然而阿弥陀佛也知道我们这个时代，也知道我们众生的根机，祂也早早地布下了八万四千的光明网。在不可思议兆载永劫之前，祂撒下了四十八愿的愿力之网；在祂成佛的时候，十方诸佛交相赞叹，而成为一种赞叹名号的赞叹之网。

所以，我们不要入魔网，而要进佛网，这个就很好。

小虫入网喻：自力法门难以解脱

那么，在这个时代，如果要修行自力的法门，有人说：「我们大乘八宗共同复兴！」好不好？好！好倒是很好！但是，依我们这个时代众生的根机，是难以做到的。因为世俗的网把众生缠在里边，就好比小虫子，一旦陷入蜘蛛的网里，它就痛苦了，它就挣扎不出去，何况众生掉进魔军这千重万重的信息、电话、电视、贪嗔痴业力……种种网络，心念无比纷繁，众生的小翅膀怎么能够飞得出去啊？如果没有阿弥陀佛「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」、没有六字名号的宝剑斩断这千丝万缕的业网，我们怎么可能离开三界六道？实在是不可能。

大家回去看见蜘蛛网，就想到说：「我就是那个被魔王的网络所缠缚的小虫子，我不靠阿弥陀佛就完蛋了。」是不是这样？（莲友答：「是。」）所以，我们要善于观察时代因缘。从这个时代来看，必定是盼望着净土宗的复兴。而我们每一位，都是净土宗的复兴者。

民族复兴期盼净土宗的复兴

中国是佛教的第二故乡。佛教虽然诞生在印度，可是大大的弘扬倒是在中国。中华民族是一个伟大的民族，这个民族正在走向历史的复兴时期，所以方方面面都展现出欣欣向荣的勃勃生机。当然，民族的复兴伴随着经济、政治、文化多方面的复兴。那么，民族的复兴、经济的复兴，必然要求文化的复兴。如果一个民族没有它本质的文化内涵，那它只不过是一个庞大的经济体而已。所以，民族复兴的前提是文化复兴；而文化复兴当中，就包括佛教复兴；而佛教复兴当中，就包括净土宗文化、净土宗复兴。

政府提出了「佛教要与社会主义社会相适应」，我们的解读就是要复兴净土宗，与民族的复兴步调一致。

所以，我们各位也承担着复兴民族文化这样附带的任务，是不是这样？（莲友答：「是。」）

世界和平期盼净土宗的复兴

我们再放眼世界，当今世界充斥着「文明的冲突」，各种冲突往往和宗教冲突纠缠在一起，像中东地区，像阿富汗，像911事件，都离不开宗教背景。世界人民饱受战争冲突与恐怖事件的危害，大家期盼着和平，也期盼着和平的宗教、和平的信仰。

在今天这个时代，能够满足我们和平的渴求、能够给我们彻底救度的宗教与法门，只有佛教净土宗的法门。

一些研究世界局势的人认为，当今的文明冲突主要存在于伊斯兰教文化与基督教文化之间（当然，作为宗教本身，都是提倡和平，提倡爱），而佛教的根本精神，是以和平为主旨的，这是它本身的无神论思想、缘起性空思想所决定的（所谓缘起，就是感恩于对方的存在）。

如果各种宗教都宣称自己的信仰对象才是唯一的真神、唯一的上帝，那么就有一种明显的排他性。而佛教无我的思想，以及「人人都有佛性」、「人人都可成佛」、「诸佛平等」、「佛佛道同」等等，应该说在文化、在信仰等诸多方面，都能够更好、更彻底地展现和平理念。

所以，观察这样的时代因缘，我们复兴净土宗，传播佛教的和平理念和精神实质，不仅对中国，也将对世界做出我们应有的贡献。

纵观古今，复兴净土宗是历史的必然走向，也是时代的必然要求。

我们各位虽然是普通人、在家里老老实实念佛，但我们就是净土宗的传承人，也是实践净土宗理念、实实在在的念佛人，我们就为这个时代、为世界和平做出了我们应有的贡献。

所以，广心长老发动一千万人念佛祈祷世界和平，这件事情可以讲是功德广大、心量广博。一千万人，多不多？（莲友答：「多。」）但是长老还嫌不够多，还要更多的人来共同念佛。

国家兴亡，匹夫有责。佛教的兴衰，我们念佛人都有责任。

我们是净土宗行人，只要尽我们的本份，尽我们的职责，自然地，就会有益于我们的家庭，有益于我们的社会，也有益于我们的国家，有益于我们的世界。而多年以来，我们每一位莲友也是这样做的。

这十多年以来，大家都辛苦了，做了很多的工作。所以一开始就说过了，我觉得欠大家的很多。那么我要怎么还呢？我是还不起的，要到极乐世界才能还得起。

了解教法，不被他人的语言所动摇

这十多年来，在上人的指导、提携和无微不至的关怀下，我们的教团在逐渐壮大。我当初遇到善导大师的教法，那个时候，没有几百个人在一起开会，我往往是一个人，但是我不感到担心害怕。

所以，有莲友问：「经过这么多年，有人提出质疑，也有人反对，也有人诽谤，难道你自己没有怀疑一下自己吗？是不是你搞错了？」我说：「我没有。」

他说：「你为什么一点都不怀疑呢？」

我说：「比如说，我看到这是一个苹果，我亲眼看到它。那么，既使有九百个人、一万个人，

他们闭着眼，或者眼睛看不见，说：『这不是苹果。』那我会怀疑吗？」会不会？不会的，因为我看得很清楚。

对这个教法了解了之后，我们是不会被人家的语言所动摇的。

学佛不是随大流，「你们一千个人讲不对，那就一定不对」——不是这样的。

如果真正随大流，那我们背后有一大流——有清净大海众菩萨。要随大流就随祂们，不是随世间的凡夫。因为大家都有无明，法眼没有开，因此一定要依据祖师的教导，依据法脉的传承。

我们见到了，我们就要引导大众。

好比一个人躺在那里，眼睛闭着，鼻子好像也没有气儿了，旁边的人都在说这个人死掉了，结果所有的人都说他死掉了。其实他是睡着了。他后来听到人们的议论，他自己会怀疑吗？「哎！你们都说我死掉了，我是不是已经死掉了？」他会这样怀疑吗？不会。他自己才知道他没有死。

就是说，人家再说「你这样念佛不能往生」，你也不会怀疑说「哎呀！一万个人说我不能往生，大概我也死掉了，这样肯定不能往生……」不会。我们是亲身感受到法门的利益，所以不会有所动摇。

工作总结一：教理方面

这十多年来，我们的弘法工作，我想主要有这几方面：

第一，在教理方面，弘愿寺所印行的经书法宝已经初成体系。我们的思想是统一的，是贯彻性的，是传承清净的，不是摇摆不定的，这是我们的体系；从教理的理论贡献来讲，有这几篇是上人对我们这个法门的时代性贡献：

一个就是《净土宗教章》，这篇在《弘愿简报》上发表过，一共有十八条。所谓「教章」，就是净土教法的总章程、总纲领，具有非常重要的意义，比如宗名是净土宗，本尊是南无阿弥陀佛，根本是第十八愿……，读起来好像比较枯涩，其实它的意义非常深远。我也希望写出相应的解释文章来供养大家。这是大家关注的第一点。

第二就是我们最近流通的《净土宗之特色》这本小册子（大家看过吗？如果没有的话，到客堂去领），这是一本口袋书，像手掌这么大——《净土宗之特色》。净土宗如果没有自己的特色，我们修学起来就抓不住本质，就模糊了。就像我们刚才所讲的，一千多年来，诸宗的观念渗入到净土法门之内，这样，法门的宗旨、法门的特色就模糊了。如果没有智慧、没有修行的话，依照一般的观念，我们修不成就。而现在是要把它剥离出来，让它鲜明起来。这个有两步工作要做：第一步是民国时代的印光大师完成的，他在《文钞》里边总是不厌其烦地说：「净土法门乃一代时教之特别法门也。」其它法门都是通途法门。他总是要把净土法门特立出来。上人把这个「特别」归纳为四点，叫「特色」。特别也好，特色也好，意思是一样的。特别是一个基本的定性，特色四句话比较系统。哪四句话？就是：

本愿称名，凡夫入报。

平生业成，现生不退。

大家跟我一道念一遍。请合掌：「本愿称名，凡夫入报。平生业成，现生不退。」好！请放掌。

不过是十六个字。十六个字展开在这本小册子里，就分成四个篇章，每个篇章都有相应的佛经和祖语来做说明。比如说「本愿称名」，首先引用第十八愿的愿文，然后引用善导大师解释第十八愿「乃至十念」（就是「本愿称名」）的三条文，然后又引用《无量寿经》、《观经》、《阿弥陀经》讲本愿称名的有关经文，再引用祖师的有关法语，来系统地说明「本愿称名」这个宗旨。我于七月底在支提山简略地讲解了《净土宗之特色》，将来也可能会流通。因为当时的听众对法门教理比较陌生，所以也不能深入地开展。如果今天讲，可能就不一样了，要眉飞色舞了。讲的人一定要听的人加持。听的人如果脸上有喜悦，讲的人马上心花怒放。听的人如果打瞌睡，讲的人马上就没劲了。这是一个交流，是一个互动。如果讲的时候对方没有反应，那就只好再压缩压缩。

这本大家回去先看，后面有一个导读是我写的。当然，这个导读，我是看到上人这篇文章，立即心中就很有感受，那是很快就写出来的。快写出来的，有它的不好，也有它的好。不好是它没有经过严密的思维，好是比较流畅，比较灵动。大家回去可以看一看这篇导读。

第三就是《净土宗经论释要文》，我们还没印出来，上人那边已经印出来了，这次带来了几个样本。这是从净土宗传承的经（净土三经）、论（《易行品》、《往生论》）、释（昙鸾大师、道绰大师、善导大师的着作）中摘选最精要的法语。希望有志于弘法者，有志于学法者，能够把它背下来。这些法语如果背不下来，那你就不要谈弘法了。我们不背《楞严咒》，最起码这个要会背。《楞严咒》我们可以不背，这个可是我们的骨干，这个要会背。并不多！《阿弥陀经》也才一千几百个字；这个也不多的，这个要求大家背下来。

还有一本就是《善导大师语录》，这本可以经常翻读，虽然不会背全部，也要会背一部分；不能够背得很熟练，最起码也要朗朗上口，别人读了上句，你能接到下句就算过关了，这时候才可以出去给别人讲法。别人说上句，你还嘴巴伸在那里等下句，那就不合格了。所以，《善导大师语录》要反复地读。这个小册子很方便！

还有我所编的一本《印光大师精要法语》，也是很精要的，大家也可以常翻常阅。这本我们将来会印出来，作为我们弘法修学的常用资料。

这几方面：上人的《教章》、《净土宗的特色》、《净土宗经论释要文》、《善导大师语录》，这是对净土宗教理的贡献。这是一方面说明。

不足的地方

当然，我们也有不足的地方，就是我们的体系虽然初成，但是还不完备。哪方面呢？一个是净土三经，除了有善导大师的祖典解释《观经》之外，《阿弥陀经》、《无量寿经》纯粹站在净土宗、阿弥陀佛他力本愿立场上所解释的着作还没有。比如说《弥陀要解》也好，《弥陀疏钞》也好，《圆中钞》也好，都是很着名的解释《阿弥陀经》的着作，但多是依据华严、天台的教理框架，这样就显得有点不通畅的感觉。虽然其中有很多振聋发聩、斩钉截铁、掷地有声的非常微妙的法语，但是整个框架体系没有依据善导大师净土宗的完整教判思想，所以我们很多人读起来就显得读不出它的微妙之处。

同时，昙鸾大师、善导大师的这些祖典，大家来修学的话，一般人读起来还是抓不住核心。上人写过几篇讲义，都是核心的地方。我想，将来昙鸾大师的《往生论注》也好，善导大师的五部九卷也好，都应该有进一步解释的书，才能使净土法门稳固地扎下根来。不然的话，你也解释，我也解释，到底以谁为准？你讲善导大师，我也讲善导大师，没有一个确定的解释，就没有规范，就会有遗憾、有不足，就会有不同的意见。

另外，我们在这十年当中，主要的弘法方向是白话文印的多，祖典印的少。现在看起来，大家对祖典的需求量比较大。所以，这也是我们一方面的不足。

另一方面，可能大家已经感受到了，弘愿寺的经书法宝总是不能满足需要，时间拖得太长，数量给得太少，是不是这样啊？是这样。我今天在这里希望开大口，能够让大家尽量满足，能够像天亲菩萨所说的「遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」，我希望能够这样。但是什么时候能达到这样，还需要大家共同努力。

昨天晚上，法务部的工作人员，还有负责整理、校对、排版、印刷、流通的一些主要的莲友，我们在一起简单地开了个会，想把工作流程做一个合理的安排，希望将来更快一些，这样步伐才能跟得上。大家都饿得太久了，这么饿，才搬出来一瓢，僧多粥少，就来不及了！这个，在未来的工作当中要改进。

工作总结二：教团建设方面

第二，在教团建设方面，虽然我们有了自己的寺院，也有了自己的僧团组织，但是还有很多的不足：第一是严重缺乏人才。龚自珍有两句话：「我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。」我们是「我盼弥陀来加持，不拘一格出人才」。希望弘法人才就像春天的百草兴旺一样，能够遍地生发出来——迫切地盼望人才。

人才需要培养，我们未来的工作要侧重这一方面。弘愿寺刚刚起步，有很多工作要做。可能我没有时间跟大家打招呼：「哎！你好！你好！」为什么？我要夹着包包去上课了，教学更重要！大家能不能体谅啊？谢谢大家！谢谢大家！

如果我们在座的莲友觉得自己年纪大了，可以把目光投向你们的儿子；如果儿子不同意，可以看看你们的孙子。我可以在这里等，等着他们来学习。人才的培养，这是我们的一个方向。这是第二点。

工作总结三：弘法方面

第三，就是弘法教化这一方面，这十年可以讲，我们所经历的过程是很不平常的。弘愿寺的建设，在佛教界来讲是个特例，因为我们没有任何优越条件，我们几乎是白手起家。但是我们有法，弘愿寺是从法上生出来的。如果要论福报，我这个人坐在这里，这么瘦，「无量瘦」，是没有福报的。但是，有弥陀的加持、弥陀的慈悲，有法的流布。所以我们从无到有，这是我们的优势。

这十多年来，可以讲有这么几个过程：

第一，从初期的游化方式——游走行化的方式，而走向固定道场的方式。除了西藏、新疆、内蒙古等少数几个省之外，几乎每个省都去过了。翻山越岭，过河过桥。我记得九十年代末的一个冬天，乘坐着火车，到长白山原始森林里边。一下火车，哎哟！那个地方真冷，尤其是冬天，风雪马上迎面扑来。这个时候，就来了莲友，用一件厚厚的大衣，把我连人带脑袋裹起来，我感到无比的温暖！我当时就想到：我们在这个娑婆世界，无常的风是多么的猛烈；烦恼的雪是多么的冷酷；弥陀名号的大衣是多么的慈悲和温暖！真的是这样。和莲友们坐在热炕头上——他们在下面烧着熊熊的暖火，让师父坐在暖暖的炕头，莲友们来听法，无论白天晚上，七八十岁的老太婆拄着拐棍，踏着冰地（因为那个地方都是冰块），打着手电筒，来到小棚子里听阿弥陀佛的救度，让我非常非常感动！像这样的场面，在很多地方跟大家坐在一起促膝畅谈弥陀的慈悲，让我深有感触！我也希望我们年轻的法师将来都走这一步。佛法要走到民间，走到人们的生活当中，不能仅仅只是在道场（当然，举行盛大的法会也是需要的）。

所以，我深深地感激这些莲友，你们培养了我，栽培了我。

我这样的走东窜西，走南闯北，是很受益的，虽然有时候辛苦一点，但心中是那样的欢喜！有时候脚冻得像猫爪一样，但心里很温暖！

有时候冬天冷怎么办呢（又没有取暖设施）？就用一个大木桶，底下有一个火盆，大家把脚放进木桶里，用厚厚的被子盖上，六七个人一组，围成一圈，就好像吃饭的饭桌一样。然后旁边还有四五组，也就是有三四十人。我就在那里讲，跟大家一道念佛。

所以，是从一种游走的方式转向固定的道场。固定的道场当然有它更殊胜的弘法因缘。我们的影响也就从乡村小镇转到城市，从民间来到寺院。一开始的弘法都是居士道场，在居士家里。

从二○○五年开始，第一站在厦门的启明寺（如同东方启明星的升起一样），在那里讲解《阿弥陀经核心讲记》。二○○六年又到长春般若寺（阿弥陀佛的救度如同长驻永恒的春天一样，不会衰败），在那里讲解《善导大师的净土思想》。二○○七年在丹霞山的锦石岩寺（丹霞，多么美好的名词！红彤彤的霞光代表了弥陀的救度闪耀在我们心中），在那里讲解《印光大师精要法语》。二○○八年在支提山的华严寺讲解《净土宗之特色》。

所以是从民间、从居士的家庭走向佛教正规道场，这是我们十年的一个轨迹。

同时，也从原来的口头宣讲——当初一路走走停停地讲，凡是我走到的地方，我在的时候大家都很欢喜，「好！鼓掌！欢喜！」然后我又不能在那里长住，三四天走了之后，当初鼓掌的一百个人，可能只剩下三五个、七八个在那里念佛了。他们说：「哎呀，坏了！当初我怎么能跟着那个法师说一定能往生呢？我这样子怎么能往生？不行啊！」因为没有进一步的法宝留下来，也没有法师跟大家交流，而周围都是些不同知见的人，难免被他们拉走，所以进进出出。不过好歹把他的脑袋放在阿弥陀佛那里唔了一下，多少也听了一点，结了一个缘，到时候还会回转过来的。一般都是这样子的。

那么现在我们有了书——法宝，也有了盘片（当然我们的盘片有点模糊，做的质量会差一些，但毕竟从无到有）。这样，在法义的弘传、信心的巩固等方面都有了进步。这是一个转变。

从我们弘法的内容来看，也是从初期的解释，逐渐向祖师原典、向净土三经过渡。现在我们的书也在净土系列的基础上增加了因果系列，还有一些手掌书——小册子的系列出来。这方面都是上人在前面走，我们在后面跟，跟得还不快。上人走路很快的，不光走路快，弘法的步子也快。我们走得慢一点，虽然我年轻一些，还赶不过上人。上人在前面走得很快的，那我们在后面紧紧地跟上，把这些法宝进一步地流通。这个是一个转变。

那么从总体的趋势来讲，这十年来，虽然有了初步的成绩，但基本上还在初期阶段，在整个佛教界，我们还没有进入到核心区域，我们还是在边缘地带，大家的接受度、了解度和肯定度还有待进一步提高。但是我相信这是迟早的事情。

感触之一：弥陀无尽的慈悲

这十多年来，我有很多的感触，首先感触的是阿弥陀佛无微不至的——可以说无处不在、无时不在的慈悲！有人说：「法师，你念佛有什么感应？」我说：「我也没什么感应，如果说真的讲感应的话，我确实觉得弥陀与我时刻在一起。」比如说我们今天在这里开会，大家不要以为只是我们这几百人，不要以为只是这一个点，我们这个会很广大，你知道吗？有那么多的莲友没有来，但是他们的心向往着这个地方，我们的心也牵挂着他们。所以，我们这个法会是开在所有的莲友心中。我们在这里开会，极乐的大慈悲父阿弥陀佛，祂的心了知，祂的光照知，祂的威神力加持着我们；极乐世界的清净大海众也一定在跟我们互动。所以，我们这个会也叫「广大会」。阿弥陀佛的慈悲随时与我们同在。

如果没有弥陀的慈悲加持，弘愿寺是不可能建起来的，怎么可能建起弘愿寺？那简直是不可想象的事情。这些事情只有我亲身经历，还有我们很密切的一些法师、莲友大概才知道。这个如果没有阿弥陀佛的加持、依靠我个人，那简直是，你有十八个也不行，也不能完成。所以，这背后有弥陀的力量。

所以，只要大家奉献给弥陀、奉献给佛教、奉献给法门，我们的心摆端正，就可以大无畏地往前走，没有关系（当然，我们虽然奉献了法门、奉献了佛教、奉献了众生，是我们本身该承担的，应该做的）！以这样的精神走出去，背后一定有弥陀的妙手在推动，有弥陀的慈光在护持。

所有这些，深深的感恩，深深的感动！

我刚才这样讲的时候，阿弥陀佛可能放更大的光明在周围环绕着我们，这个是一点都不假的。

我们很多的莲友，他们在当地弘法，也曾经像我一样，甚至比我更加的委曲，可能流了不少的眼泪，受了不少的指责，碰了不少的南墙。但是要知道，这里边都有弥陀的慈悲，一定都有的。所以大家不用担心！前途一片光明。是不是这样？

星云大师说：「有佛法就有办法。」这句话就是妙语。我们有阿弥陀佛，没有什么战胜不了的困难。困难都是暂时的，困难对我们来讲是帮助我们成长、帮助我们成熟、帮助我们进步的最好的机缘，这叫「逆增上缘」。如果没有这些困难的话，依我个人这样的禀性，可能成熟度、

扎实度都不够。所以这些对我们都是有帮助的。

感触之二：上人的引导

第二个感动就是上人——善知识的引导。如果说我个人修学佛法有什么心得的话，我觉得最重要的就是要依顺善知识，不能强呈自己的私心见解。依我来讲，上人的每一篇讲话，每一篇讲演，如果我听到，或发到我的邮箱里边，我都会很仔细地看。我不会因为是白话文，也不会因为我这么多年都在读经、这也是普通的解释、这句经文我也解释过，我就漏过它，反而会更仔细地看。我想：上人为什么这么解释呢？对我有什么启发呢？而这样地看，也让我得到很多的利益，在法门的理解上就有一个稳固的路线。

有善知识的引导——其实再笨拙的人，只要放下我们自己的见解，我们的进步就非常大。

有这样一句话：「蝇附骥尾，一日千里」，一只小小的苍蝇，它振翅奋飞，也只能在两三丈的空间飞来飞去；如果这只小苍蝇停在一匹千里马的尾巴上，千里马跑起来呼呼生风，这只小苍蝇一天也可以到达一千里之外，是不是这样？（莲友答：「是。」）千里马就代表善知识。善知识告诉我们「这段经文应该这样解释」，我们就说「是」；「那段经文应该那样理解」，我们就说「是」；「你的心情应该如此」，我们说「是」；「你哪一方面应该这样这样」，我们说「是」；「这个是不可以的，不应当的」，我们说「是」。这个时候，你真的是「一日千里」。

如果善知识说：「这句经文应该这样解释。」我们说：「哎呀！这句经文我也了解，你这样说不对吧！应该是这样子的……」那对不起！千里马已经跑远了，小苍蝇还停留在原地。

所以，这一点我们特别感恩上人的加持。这么多年来，在法门的方向、特别是在重大事件的引导方面，我们能有这样的团体，能有这样的局面，与上人的引导密切相关。不然的话，我们怎么能走到今天呢？

有的人也想学善导大师净土思想，但是半路上就开始变调了、变味了，原因在哪里呢？就是没有紧随善知识的引导，自以为是。这个是有缺陷的，希望大家避免。好不好？（莲友答：「好。」）为了大家，为了众生。谢谢！

感触之三：僧团的力量

第三点，就是僧团集体的力量。靠我个人是没力量的。

比如道场的建设，隆道法师就非常辛苦，我几乎都没有在这里呆过，都是他一手操持。有不少莲友认识隆道法师，他现在还在成都，身体不太好，我们准备找机会去看看他。

在法义的弘扬方面，智随法师就为我们做了很多的工作。智随法师有几部着作，希望大家能关注：一部是《净土宗判教史略要》，这是教理很清晰的一部着作；一部是《阿弥陀经要解略注》，最近又出了《灵岩故事》、《灵岩遗旨》，还有《灵岩法要》正在编排当中。智随法师所选的弘法点是蔼益大师、印光大师的法语，这些祖师法语与善导大师净土思想遥相呼应。这样，正面有善导大师的旗帜，侧面有蔼益大师、印光大师的呼应，净土法门才能摄受更多的有缘众生。所以，这一方面也是靠诸位法师共同的协助，共同的付出。

在我们这个教团当中，其它的法师未必在做这样显着的事情，但是大家都在默默奉献。这一段时间我没在寺院，都是他们在维持道场的正常运转，使我有更多的时间研学祖典、思维法义。僧团对我有深深的恩德，这是我所感动的！

当然，广大的莲友，你们的心简直比大冶洪炉还要热，确实是热心的莲友，诚心的莲友，有信心的莲友。弘愿寺有今天这样的局面，单靠我们几个、十几个、几十个出家人是不够的。莲友们在各地带发修行，除了没有剃头做出家人，所做的事情几乎跟我们出家人一样。我觉得你们更加难得：你们有家庭，有事业，在这样的环境下，还要供养三宝、护持道场，还要流通经书法宝，还要弘法，还要背经，还要照顾家庭，你们真是金刚那罗延身，比我强多了！不容易！真的不容易！我如果到了那种环境，肯定一下就不行了，就投降了！但是大家能做得很好！可以想得到大家突破了多少障碍，因为我们未必总能遇到顺缘，也可能我们做一件事情，未必家人都能够同意，未必周围的人都能够赞赏。而且有时候想到师父这里来诉诉苦吧，还找不到师父。好不容易找到了，还一句话把你顶回去。你们多委曲啊！我实在很抱歉！实在是这样。谢谢！谢谢！

感触之四：社会各界人士的支持

万事的成就都是靠因缘。我们弘愿寺的现状以及未来的发展，都有不可思议的因缘存在，不仅有我们的上人、僧团、莲友，还包括多年来护持我们的政府部门以及社会各界人士，他们做了很多不可替代的工作。因为出家人有出家人做不到的事情，莲友也有莲友做不到的事情。

这些因缘，在阿弥陀佛的调摄之下不可思议地圆满促成了。这一点，也让我深有感触，也深深感恩。

未来弘法的一个标准

对于未来的弘法工作，我想有以下几个方面跟大家简略地汇报一下，大家形成共同的认识，好不好？

第一点，我们未来的弘法，要把握「一个标准」，完成「四项任务」。

什么是「一个标准」呢？就是我们所做的一切，不管是僧团还是莲友，一切要有利于净土宗的发展——以这个为标准。

有利于净土宗的发展，即是有利于众生的解脱，有利于佛教的兴旺，有利于社会的和谐。净土宗能够发展，念佛的教法能够普及，众生的解脱就有了保证，佛教就有了光明的前途，社会和谐就成了自然的结局。

我们做任何事情，都要以此为标准。比如说我没有时间跟大家住在一起，这是因为我要把精力投入有益于净土宗发展的事情（当然跟大家在一起也是有益，但是速度可能会慢一点），上人刚才替我开脱，这一点我想大家能够理解。

我们今后的工作，组织建设、规章制度、教学计划、人事安排、日常运转等等所有一切，都要围绕这一核心——有利于净土宗的发展。

未来弘法的四项任务

所谓「四项任务」，就是近期有这四点：

一是教典。在教理方面，祖师的教典要齐备起来，要更加的精密、更加的细化。比如说眉注、组织图表等，上人都做了很多，还有其它相关的方面，我们也要把它备齐。对祖典的解释系列，也要逐渐完善起来（这是我们的一个方向），最好能够对祖典有专门的研究着作。比如说，有人专门研究《观经疏》，有人专门研究《往生论注》，一门深入就能构思出专门的着作。白话解释书籍也要进一步印发，还有一些专题讲义。

二是教团建设。所谓教团，分两方面，一个就是僧团，一个就是护法团体。当然，我们并不是世俗那种附属关系，但是我们是在信仰方面、法脉方面心心相连，是一体不离的。弘愿寺也不是领导各个道场，我们都归在净土宗的旗帜之下，我们有同一面旗帜、同一个信仰、同一个理念、同一个思想、同一个指导、同一个方向、同一个目的、同一个阿弥陀佛。这样的话，弘愿寺虽然座落在敬亭山，其实它遍布在全国各地，任何一个地方的小道场，任何一个念佛人，只要能够秉持这样的理念，在那里念佛，就可以说是弘愿寺在当地的一个缩影。

三是教学。希望今后有步骤地展开教学，培养弘法人才，形成教学风气。教学贵在传承，要能够把握净土宗的系统教理和清净传承，不是说自己随便发挥，也不是把各种理念掺杂进来。有传承才能相续。如果没有传承，时间久了，教理慢慢就会变异。有的教团，因为某一个人的出现，他有德望和魅力，那么这一时期就能展开弘法工作。随着这个人的往生，他的德望和魅力渐渐作用微弱了，那么这个教团就不复存在了。可是我们净土宗不是这样，我们是扎根在一千多年的稳固传承上，从而保证法义的纯净、相续、持久，未来长长远远地利益众生。

一个转变

在弘法教化方面，我想提出「一个转变」、「两条线路」、「一面旗帜」、「两个要点」。

什么是「一个转变」呢？就是从被动转向主动。被动是因为我们起步期比较仓促，腾不出手来，很多工作往往都是滞后的，被动性的。莲友需要十本书，我们可能只给五本；需要十种，我们也只能给五种，数量、品种都不能齐备。

现在因缘慢慢成熟，逐渐转向主动，这样，各方面工作才能协调一致。

两条线路

两条线路：

一方面继续扩大基础信众群，继续发挥弘法的功能和作用，各地莲友踊跃布教，传持净土法门。

另一方面要加大对道场僧众的弘法力度。僧众和寺院道场的弘法要求跟我们莲友有点不一样：莲友喜欢看盘片，喜欢看白话解释，比较容易入心；法师道场希望看教理性的，教理相对比较深入的祖师原典，今后我们会向这个方向转变，加大这方面的力度。

同时也要注意与传统道场的融合。弘愿寺这个团体也好，我们的念佛莲友也好，必须融入佛教这个大家庭当中。我们既然要弘扬佛法、广度众生，就必须这样做。

一面旗帜

所谓「一面旗帜」，就是弘法当中不要紊乱，宗旨要明确，旗帜要鲜明。

那么，「一面」是谁？就是善导大师。专依善导大师的净土思想，这是我们的旗帜。所以，走到哪里说到哪里，口不离善导。如果要弘法，必须要有这样的观念，这样才能统一。

两个要点

所谓「两个要点」，就是因果与念佛。这是印光大师全力提倡的，我们也应该这样提倡。

因果包括很广泛，慈善、戒律、素食、放生等等，这些都是建立在因果的基础之上的。因果是佛法的根本基础，念佛是净土的根本核心（所以，我们所流通的书籍也有因果系列和净土系列），这两方面都要把握。

而我们前期侧重于净土系列，因为我们考虑较多的是已经有了因果观念、已经在修行净土、已

经在盼望往生，但是因为苦于得不到清净心、得不到一心不乱而对往生缺乏信心的人群，首先解决他们的问题，所以，以阐释弥陀慈悲、启发往生信心的为多。随着我们弘法工作的铺展，渐渐地，因果方面就要加强了，这也是一个方向性的调整。

三个阶段

净土宗的未来发展，我个人认为有这么三个阶段：

第一个阶段，就是要完善净土宗的宗门建设，包括刚才讲的教理、教团等等，这个阶段我想通过十年的时间，可能会初见成效。

第二个阶段，就是教理完备了、僧团成熟了之后，在佛教中的影响就会扩大，扩大到整个佛教的层面，这是第二个阶段，可能需要二十年、三十年的时间，甚至更长。

第三个阶段，在佛教界能够起到很好的作用之后，就可以更进一步扩大作用面，影响到社会的各个层面。这是一个未来的展望。

感恩、祝愿

好了！诸位莲友，我想讲的话很多，打开了话匣子就不容易关上，但是时间已经到了，这两天还可以和大家多多交流。

最后感恩上人、长老的慈悲加持！感恩我们诸位法师！也感恩我们诸位莲友！祝愿诸位法师、诸位莲友身心吉祥！也祝愿我们这个净土宗的法门，在弥陀的加持下，在上人的领导下，在诸位法师的共同努力下，在广大莲友的虔心护持下，未来前途光明，广度芸芸众生！

南无阿弥陀佛！

也希望我们通过净土宗的弘扬，能够为社会和谐、世界和平做出我们应有的贡献！

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

好！谢谢大家

如何真正纪念「弥陀圣诞」

－－2008年12月12日讲于台北净宗书院

【目录】
【序讲】
壹、了解往生的意义
贰、了解上师的心愿
【正讲】
壹、了解弥陀的心愿
贰、了解环境的逼迫
参、了解身心的罪苦
肆、接受弥陀的救度
一、阿弥陀佛是救度的佛
二、净土宗是信受弥陀救度的法门
三、专称佛名即是接受弥陀救度
四、怎样专称弥陀佛名
总结
◎附录：法语集录

【内文】

【序讲】

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

壹、了解往生的意义

又到了一年一次弥陀诞的纪念日，今天也是我们净土宗念佛会上净下嵩法师（上师）往生弥陀净土的纪念日。阿弥陀佛是我们的救主，所以值得我们欢喜踊跃来纪念，上师是我们同修的大善知识，引导我们同修走上解脱成佛之道。上师是在弥陀诞这天往生，所以庆祝弥陀诞的同时，也以感恩、感念的心情来纪念上师。

净土宗以念佛往生弥陀净土为其宗旨，往生弥陀净土是我们念佛人的终极目标，所以「往生」二字对我们最为重要、最为亲切，因此我先来解释往生这二字的意义。

「往生」这二字是具有很神圣、很殊胜的内涵，带有赞叹、赞美、可贵难得的意味，因为往生并不是死亡，往生是脱离三界六道的生死轮回，而且到极乐世界成佛。所以往生不但不是死亡，而且是超越死亡，获得永生，得到永远的生命、真正的生命。

所谓「往」就是「舍此往彼」，「生」就是「莲花化生」；舍此——舍离了使我们造业造罪、受苦受难，一直无穷无尽的三界六道、堪忍的娑婆世界。「往彼」就是前往彼国极乐世界。「生」不是四生的生，是莲花化生的生，一旦到极乐世界莲花化生，就能够见佛闻法，快速成佛。所以第十八愿叫做念佛往生愿，念佛是因，往生是果，往生也代表成佛，所以说往生成佛。

现在一般人普遍的将死亡断气、年老寿终、辞别人世，也叫做往生。这样的讲法是有问题的，因为一般人的死亡，如果不是念佛往生净土，就依然在三界六道轮回，若在三界六道轮回，总是会到地狱，受到阎罗王的审判、刑罚，继续无穷尽的轮回转世。所以，将一般人的死亡也叫做往生，就会使「往生」的涵义显得太过肤浅，而且意义也太过低陋，失去了「往生」这二字

神圣的内涵，毕竟对我们而言，往生即是脱离轮回、离苦得乐、超凡入圣，即将成就佛道，若没有往生，就还是罪恶凡夫，还在三界火宅六道苦海中永无休止的轮回，永无休止的造罪造业、受苦受难。

贰、了解上师的心愿

我们今天纪念阿弥陀佛的圣诞，纪念上师的往生，首先要了解阿弥陀佛的心愿，若未能了解阿弥陀佛的心愿，就不是真正的庆祝佛诞，甚至也不是真正的念佛；同样的，我们纪念上师的往生，也要了解上师的心愿，不然恐怕也不是真正的纪念上师。上师的心愿，主要是希望同修们都能够念佛往生极乐世界，所以上师说他先去极乐世界，在那里等我们，约定将来在极乐世界见面。

虽然佛教有无量的法门，归纳为八大宗派，但唯有净土法门，能让我们这样的根机离开三界，往生净土，快速成佛。上师有很深的智慧，了解净土法门的殊胜，也了解众生的根机，所以，以身作则，自己念佛，也提倡念佛，鼓励同修也跟他一样，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，将来都到极乐世界相聚。因为如果没有往生极乐世界，这样的人生是不究竟的、不圆满的、不能永远长住的，各人都将会随各人的业，去投胎转世，再度无穷无尽的轮回，再受无量无边的苦报。

上师希望大家都跟他一样，同信、同愿、同行、同理想、同目标、同成佛，也就是期望大家能跟他一样同心同德。既然我们了解上师这样的心愿，我们就要一心专修净土，依循善导大师的净土教理，做为修持净土的指南针。而且，大家要护持这个道场，因为这个道场是上师建设起来的，如果我们不来护持这个道场，那要护持哪个道场呢？所以，我们在纪念上师，就要了解上师的心愿，跟上师同信同愿、同心同德，也就是同念弥陀、同生极乐，共同护持这个道场。以上是从了解上师的心愿来讲的。

【正讲】

壹、了解弥陀的心愿

我们纪念阿弥陀佛的圣诞，也同样要了解阿弥陀佛的佛心、佛愿，佛的心就是大慈大悲，佛的愿就是广度众生。《观无量寿经》说：

佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。

佛的心跟凡夫的心是不同的，凡夫的心缺乏爱心，即使有爱心也是很狭小的；佛不但有爱心，而且具足大慈大悲的爱心，所以说「佛心者，大慈悲是」，大慈大悲就是无条件的爱心。「以无缘慈，摄诸众生」，缘就是条件，无缘就是没有条件，是平等无条件的摄诸众生，摄诸众生就是救度众生，使众生离开苦海获得安乐。

书院今日的电子广告牌法语是：

弥陀救度诸众生，主动平等无条件。

这句法语充分显示阿弥陀佛的慈悲愿力，也显示佛教的核心就是在阿弥陀佛的慈悲救度。阿弥陀佛的慈悲救度是主动、平等、无条件的。

凡是佛都具有大慈大悲的心，所以《观佛三昧经》也说：

诸佛心者，大慈悲是，慈悲所缘，缘苦众生。

若见众生，受苦恼时，如箭入心，欲拔其苦。

这句法语跟《观无量寿经》所说的意义是一样的，都说十方三世诸佛的心，具足大慈大悲，而且是以苦恼的众生为对象，所以说：「缘苦众生」，缘就是对象，以苦恼的众生为对象，我们若自觉是苦恼的众生，就要知道我们就是佛要救度的对象、主要的目标；好像父母疼子女，子女的成长、平安是父母亲的目的。所以诸佛看见众生受苦恼的时候，就好像一支箭在祂的心中一般，要赶快把众生的苦箭拔出，就好像母亲看见幼子遭受身心之苦的时候，虽然病苦是在幼子身上，但是，却也是痛在母亲心中，母亲日夜不安稳，就是希望能够赶快消除幼子的痛苦，这样她才能安稳，否则，做母亲的是不能安稳的。佛的心是超越世间母亲百千万倍，佛的心当然不是我们众生所能够体会，但是如果能够以母亲慈爱的心，来体会佛的心，这样至少也可以体会出百千万分之一。

在《无量寿经》一开始，释迦牟尼佛首先表达祂出现在世间的本怀，就是要弘扬阿弥陀佛慈悲的救度。《无量寿经》说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

「如来」就是代表十方三世诸佛，凡是佛出现在这个世间，目的就是抱着这个彻底、无穷「无尽」的「大悲」来「矜哀」怜悯「三界」六道轮回的众生，才出现在这个世间。「光阐道教」，即是讲经四十九年，说法三百余会。而主要的目的是为了救度愚痴苦恼的众生，惠赐我们众生真实的利益，真实的利益在哪里呢？就是阿弥陀佛的慈悲救度。所以，我们的祖师善导大师就说：

诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土，亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。

善导大师深深体会诸佛出世的本怀，了解阿弥陀佛是诸佛出世最后所要介绍的一尊佛，所以才说「诸佛大悲于苦者」，十方诸佛对于受苦恼的人深深怀着大慈大悲的心，所以「心偏愍念常

没众生」，对这些生生世世都在三界六道轮回，尤其是在三恶道沉沦的极苦众生，特别怜悯。「是以劝归净土」，所以对这些众生，都劝他要「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」。

「亦如溺水之人，急须偏救」，好像在大海中浮沉的人，要赶快先把他救起来。「岸上之者，何用济为」，若是在岸上的人，他没有受溺水之苦难，所以不用佛来救他。意思也就是说，凡是三界六道的众生都需要念阿弥陀佛，都需要阿弥陀佛的救度。若是已经到彼岸，离开了三界六道，这样就不需要阿弥陀佛的救度，因为对他来讲，他已没有三界六道生死轮回的苦恼。所以我们这个法门就是阿弥陀佛救度的法门，因此，我们净土宗的宗旨，就以四句偈：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。
来显示阿弥陀佛的救度。

贰、了解环境的逼迫

接下来，我们来讨论众生所住的环境，以及我们是怎么样的众生。有一部经，经文很短，但是内涵很好，就是《八大人觉经》。这部经是菩萨（大人）所要领悟、要理解、要思惟的，总共有八段法语，所以叫做《八大人觉经》。每一段法语都很短，第一段说：

世间无常，国土危脆，四大苦空，五阴无我，
生灭变异，虚伪无主，心是恶源，形为罪薮。
如是观察，渐离生死。

前八句显示娑婆世界的环境以及娑婆众生的面貌，后二句强调要如此观察，以脱离生死轮回。

佛陀以这十句法语，开示我们对宇宙人生应有的几个正确的观念，亦即：无常观、苦空观、无我观、不净观（罪恶观）、生死观（出离观）；因为这个宇宙人生是无常、苦、空、无我而虚假不实的，而且人心都有贪瞋痴慢的烦恼，这烦恼是一切罪恶的源头，会驱使身体的言语行为去造作杀盗淫妄的罪业，而导致三界六道无穷无尽的生死轮回，遭受胎卵湿化无量无边的身心痛苦。对宇宙人生的实相有此观念之后，就要努力寻求解脱生死轮回的法门，以获得真实不虚、永恒不灭、纯善无恶、纯乐无苦的生命。

「世间无常，国土危脆」，世间是指整个大宇宙，国土就是指我们这个地球。「世间无常」，这世间是无常的世间，无常就是说它不是固定不变、永恒存在的，而是生灭迁流，刹那不住，时刻都在改变，改变到最后就会灭亡，所以说世间无常。《无常经》说：「大地及日月，时至皆归尽；未曾有一事，不被无常吞。」「国土危脆」，我们这个地球是非常危险不安、脆弱不坚的，沧桑互易，陵谷变迁，造成种种的天灾地变。天灾包括地、水、火、风的灾难。「地」就是地震，十多年前，台湾九二一大地震，以及今年四川五一二大地震，带来了很大的灾难，山崩地裂海啸，楼倒屋废人亡，所谓家破人亡，妻离子散。在这个地球上有很多地方都有地震的威胁，我们台湾、大陆以及日本、欧美，还有其它的国家都有，所以说：「世间无常，国土危脆」，在地震的时候，最能显示这个道理。「水」就是水灾，我们台湾每一年都有水灾，像几个月前，在一个月当中，就有三次大水灾，屋子淹水，车子泡水，甚至人被水漂，不见踪影。「火」是火灾，一不小心就有火灾，星星之火，可以燎原，火灾一来的时候，房子、财宝烧掉、甚至人也烧掉，所以也是充满了危险与恐怖。「风」就是台风，台风来的时候，就会带来水灾，甚至引起山崩海啸。这些在在显示这个世间是无常的，这个国土是危脆的。

所以，我们住在这无常的世间，危脆的国土，可以说是很不安稳，也很恐怖。然而这种的不安、恐怖，还算很小，因为对我们来说，只不过是今生今世而已。还有一个很大的恐怖跟不安，就是三界六道的生死轮回。《法华经》就说：

三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。

生死轮回是根本的灾难、根本的恐怖、根本的不安。若是极乐世界，是「无有众苦，但受诸乐」。所以，凡是诸佛出世，都介绍净土法门，劝导众生念佛往生极乐世界。

参、了解身心的罪苦

「世间无常，国土危脆，四大苦空，五阴无我」。世间无常，国土危脆，是指我们的环境；四大苦空，五阴无我，是指我们的身心。

「四大苦空」，「四大」就是我们的身体——也是地水火风四种元素所组成的，但是这个身体，它的本质也是「苦空」。有这个身体，就有逐渐老迈的苦，就有种种病痛的苦，最后一气不来，就是死亡的苦，不能永远存在，终归苦空，所以说四大苦空。

「五阴无我」，「五阴」就是肉体跟精神；肉体就是苦空的四大，精神就是「受想行识」，精神体也是苦、也是空，没有一个固定的主人。这个精神体是受时间、环境以及种种的缘，再形成种种的思想、观念，所以说起来也没有一个固定不变的个体与主宰，而且它本身充满了贪瞋痴慢疑种种的苦恼，所以说「四大苦空、五阴无我」。

「生灭变异，虚伪无主」，不论有形的存在，或者无形的存在，凡是存在的，若不是达到领悟佛性、证悟涅盘的，这样都会受到苦、空、无常、无我、生灭、变化的过程，所以说「生灭变异、虚伪无主」。它是虚妄的，不是真实的，它没有一个真正的主人，所以凡是世间的存在，环境也好，环境就是指这个地球，甚至太阳系、银河系，整个大宇宙有形的存在，以及无形的

存在，就是我们的思想，这都是生灭变异的现象。既然有生灭变异的过程，最后都会灭亡，这就表示它的存在不是永远的存在，既不是永远的存在，就不是真正的存在，既不是真正的存在，这就是虚假的，所以说「虚伪无主」。《金刚经》也说：「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。」俗语说：

父母恩深终有别，夫妻义重也分离。

人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。

家庭的存在，团体的存在，甚至社会、国家的存在，都是暂时性的，是虚假的，不是真实的，因为总有一天都会分别，父母、夫妻、子女再怎么样的恩爱深重，但是，无可奈何，总有一天要分离，所谓「生离死别」。人生的相聚就好像鸟儿，在树林里结巢而居，灾难一来，树林的鸟儿就各自逃难纷飞而去，要再相聚就很困难，所以说「生灭变异，虚伪无主」。

在这世间，大至宇宙，小至身心，都是「因缘和合」，而因缘时刻都在变异，最后便是灭亡离散，所谓「缘生则聚，缘散则灭」。这是宇宙人生的定律，因此，人生永远不死亡不可能，家庭永远不分散不可能，国家永远不失败不可能，相聚永远不离开不可能。所谓：「无不破之家，无不败之国，无不散之席，无不死之人。」因为一个人要求不老是不可能，要求无病也是不可能，要求长寿也是不可能，要求永远存在也是不可能，所以世间一切，精神肉体、有形无形，全都是因缘合和，全都是「生灭变异，虚伪无主」。

在这个世间上有种种的苦难，像刚刚所说的「世间无常，国土危脆」，这是天灾。也有人祸，就是战争：伊拉克的战争、阿富汗的战争...，造成了多少人的伤亡？造成多少家庭的破碎？就算没有战争，也会由于谋财害命，或者气愤斗争，而自害害彼，彼此俱害，彼此俱苦。这就显示，因为我们的内心有贪瞋痴慢疑，所以有种种的争斗，引起种种的罪恶、灾难与痛苦。

「心是恶源」，我们的心是污染不净的，是罪恶跟痛苦的根源，就像前面所说，因为我们凡夫的心都有贪瞋痴，有贪瞋痴就会互相争斗，有贪瞋痴就会彼此造业，造作五逆十恶种种恶业，导致无尽生死轮回，所以心是一切罪恶与痛苦的来源。

「形为罪薮」，我们这个肉体是聚集一切罪恶的处所，也是受报、受苦的所在，因为我们生生世世以来，都以贪瞋痴慢造了杀盗淫妄的罪，致使我们今生今世虽然出生为人，有这个形体，但是这个身体也是在造罪，在受这个苦，要以我们的能力来降伏甚至断除贪瞋痴慢，离开种种的苦恼跟灾难，甚至脱离三界六道的轮回，是不可能的，我们没有那样的能力。

肆、接受弥陀的救度

所以一切众生都需要阿弥陀佛的救度，因为阿弥陀佛是一位慈悲救度的佛，致使我们能够接受阿弥陀佛的救度，来离开三界六道，来往生极乐世界。如果阿弥陀佛不是一尊慈悲救度的佛，我们就无法依念佛脱离三界，不能够往生极乐。因为若不是救度，就表示必须要靠我们自己的力量，就好像在大海中，必须要靠人来救我们，若没有人来救我们，就必须要靠我们自己的力量游到岸上，但是若我们的力量不够游到岸上，最后就是沉落到海底。

一、阿弥陀佛是救度的佛

阿弥陀佛是一尊救度的佛，所以我们的宗旨就说：「信受弥陀救度」，阿弥陀佛是以什么样的方法来救度我们呢？就是「专称弥陀佛名」，只要我们念阿弥陀佛的名号，就是接受阿弥陀佛的救度，就是获得阿弥陀佛的功德，就已经坐在阿弥陀佛的大愿船上，所以说「专称弥陀佛名」。当然我们是「愿生弥陀净土」，因为若没往生极乐世界，
岂不是还在三界六道轮回呢？这样就等于还没有被阿弥陀佛救到。

我们若能往生极乐世界，就可以跟阿弥陀佛一样具足无量的寿命、无量的光明。寿命代表着慈悲与福报，光明代表着智慧与愿力，因此，我们若是往生极乐世界，就跟阿弥陀佛一样，有阿弥陀佛的慈悲心，有阿弥陀佛的大愿力，能够倒驾慈航来广度十方众生。所以，我们这个法门的宗旨就是：「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生。」在另外一部异译的《无量寿经》中说：

心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，

利益世间使安乐，不成救世之法王。

意思是说，阿弥陀佛发愿要成为救度众生的法王，如果祂没有达到可以救度十方众生，这样祂就不成佛，不成救世之法王。法王就是佛，尤其阿弥陀佛已经成佛，而且在十方诸佛之中，阿弥陀佛救度众生的能力最大，最超越最彻底，因此释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛是「诸佛之王」。因此阿弥陀佛现在在这个世间是救世之法王，救度世间的一尊佛。救度世间，怎么样的世间呢？在这部经典中也说：

能救一切诸世间，生老病死众苦恼。

就是说能够救度我们三界六道一切善恶的众生，使我们往生弥陀净土，永远离开生的苦、老的苦、病的苦、死的苦，种种的苦。所谓：「彼土何故，名为极乐？其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。」众生的苦有「八苦」，八苦就是生老病死的「四苦」以外，还有「求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦」。这八苦当中有一个最根本的苦就是「五阴炽盛苦」，若没有这个烦恼，没有凡夫的肉体和凡夫的心，这样就没有一切所有的苦恼。阿弥陀佛能够救度我们，不但使我们没有生老病死的四苦，也没有求不得的苦、爱别离的苦、怨憎会的苦、五阴炽盛的苦，没有种种的苦；而且有种种的乐，阿罗汉的乐、菩萨的乐、佛的乐，都可以使

我们具足。意思是说，不但使我们离开三界六道轮回的苦，而且能够得到成佛的乐，所以说「无有众苦，但受诸乐」、「救度一切诸世间，生老病死众苦恼」。

阿弥陀佛是在兆载永劫以前就已经成佛，只是悲心非常深切，所以一次又一次显示发愿、显示修行，使得众生发起信心，接受阿弥陀佛的救度。所以《庄严经》说：

彼佛如来，来无所来，去无所去，无生无灭，非过现未来；但以酬愿度生，现在西方。

意思就是说，阿弥陀佛这尊佛「来无所来，去无所去，无生无灭」，早就已经成佛，并不是十劫以前才成佛，所以说无生无灭。「非过现未来」，不是在过去以法藏菩萨的身份发四十八大愿，在十劫以前才成佛的，所以说非过、非现、非未来，表示阿弥陀佛本来就已经成佛。「但以酬愿度生，现在西方」，只不过是因为抱着慈悲愿力，实践救度十方众生的愿望，所以现在显示在西方极乐世界，救度十方众生。

我们由这段法语，可以了解阿弥陀佛这尊佛早就已经成佛，不只是在十劫以前。祂现在显示在西方，就是为了要救度我们娑婆世界，甚至十方苦恼的众生；最苦恼的众生就是造业造罪的众生，造业造罪之中最大的，就是五逆谤法阐提，堕落阿鼻地狱的众生为最苦恼。阿弥陀佛的救度是连这么重罪、这么痛苦的众生，也要使他离开这个苦恼，也要使他往生极乐世界，使他能「无有众苦，但受诸乐」，所以《庄严经》说：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

阿鼻地狱的众生有两类：一类是因为过去世造了阿鼻地狱的罪因，现在正在阿鼻地狱承受阿鼻地狱的大苦；另外一种是现在在造阿鼻地狱的罪因，等到此生果报尽了，来生就会堕落到阿鼻地狱受到无穷尽的痛苦。不管我们众生是怎样的造业造罪，都不会超越阿鼻地狱的罪业，这样岂不是所有的众生，都是阿弥陀佛要救度的对象？因为连阿鼻地狱的众生也是阿弥陀佛救度的对象，何况其它的众生呢？若论我们众生，如果没有离开三界六道轮回，总有一日会堕落地狱，所以《正法念处经》就说：

从天生地狱，从地狱生天。

因为三界六道是轮回的，就算出生在天界享受天福，但是天界的果报尽了，如果刚好地狱的业报到了，就堕落地狱；地狱的众生果报尽了，刚好天的果报到了，他就离开地狱出生天上，这是业力的差别。天是三界六道之中生命最长、福报最大、享乐最高的地方；地狱则是罪业深、痛苦重、时间长，跟天是互相对立的。但是天界报尽堕地狱，地狱报尽生天界，这样岂不是天界地狱、地狱天界，其实并无两样，是互相对换、互相交替而已，来来去去无有休止，所以说是六道轮回，可知六道轮回就是苦海无边。

三界──欲界、色界、无色界，好像火在烧的房子，使我们感受到迫切的压力、恐怖与痛苦。而这三界六道痛苦不安的所有一切众生，都是阿弥陀佛要救度的对象，都可以接受阿弥陀佛的救度，都可以被救，都可以往生极乐世界。因为救度就显示没有任何条件，不论对方有智慧、无智慧、有学问、无学问、有人格、无人格、有道德、无道德、有修行、无修行、是善、是恶，通通不管，即使五逆十恶的众生，阿弥陀佛都有爱心与力量要救他；但是，如果他不信弥陀救度，不专称弥陀佛名，不愿生弥陀净土，这样就没有受到阿弥陀佛的救度，依然三界六道，轮回无尽，受苦无边。

二、净土宗是信受弥陀救度的法门

我们这个法门就是信受阿弥陀佛的救度，并不是靠我们的修行、人格、道德、学问、修持来接受阿弥陀佛的救度，来往生极乐世界。有学问、无学问，有道德、没道德，有修持、没修持，通通一样可以接受阿弥陀佛的救度，只怕我们不相信、不接受。要怎么相信接受呢？就是「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，这样就是在接受阿弥陀佛的救度。了解专称弥陀佛名的道理，了解愿生弥陀净土的道理，而且依教奉行，这样就是信受弥陀的救度。

阿弥陀佛的四十八大愿之中，根本愿就是第十八愿，第十八愿显示阿弥陀佛彻底慈悲救度的所在，第十八愿只有说「乃至十念」，就能够往生极乐世界，并没有说要乃至有学问、有智慧、有人格、有道德、有修持，才能够往生极乐世界，并没有！只要「乃至十念」，意思是说只要念佛，这并不是否定我们不能有智慧学问、有人格道德、有修持，并不是，是就阿弥陀佛救度来说，阿弥陀佛没这些条件，是就我们彻底检讨我们本身，就如刚才经典所说，我们的心是恶源，我们的形是罪薮，我们都造业造罪，我们的力只是造罪的力、只是轮回的力，并不是有修行的力，有解脱生死、六道轮回的力。所以，我们检讨自己是这样的根机，并且了解弥陀的佛愿是要救度我们这种根机的苦恼众生，所以我们信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，这样我们众生的愿跟阿弥陀佛的愿，就愿愿相应。

三、专称佛名即是接受弥陀救度

「乃至十念」是说，只要念阿弥陀佛的名号，专念阿弥陀佛的名号。因为佛的名号是佛的功德所形成，所以念佛的名号，就等于领受佛的功德。阿弥陀佛名号，具足无量无边、不可思议，甚深秘密、殊胜微妙的无上功德。无量无边不可思议，表示功德非常多、非常大、非常殊胜、非常超越，不是我们凡夫众生所能理解的，这句名号就有这么甚深无上的功德，虽然以我们的能力还理解不来，但是，我们若信受专念这句南无阿弥陀佛，这样就等于领受阿弥陀佛的功德，也等于接受阿弥陀佛的救度。

佛救度众生的方法，有依神通来救度，有依光明来救度，有依名号来救度。阿弥陀佛就是以名

号来救度众生，阿弥陀佛名号的本身是具足无量无边不可思议的功德，而且也具足遍照十方无有障碍的光明，所以这句名号叫做「光明名号」。《阿弥陀经》也说：要往生极乐世界，只要执持阿弥陀佛的名号，所以说「闻说阿弥陀佛，执持名号」。我们要往生极乐世界不是靠我们的戒定慧三学，或是靠我们的六度万行，而是只要执持阿弥陀佛的名号。当然我们一个学佛的人，要随份、随缘、随力来持戒、修定，来领悟佛性的智慧，随份、随缘、随力来躬行六度万行。但是，就往生来讲，往生不是靠我们的修行、功德，往生都靠阿弥陀佛这句名号的功德，因为名号的功德可以消我们的罪业，名号的功德可以使我们往生极乐世界，名号具足所有的功德，所以弥陀名号叫做「万德洪名」。我们要往生极乐世界，必须要靠名号的万德，不是靠我们的修行，因为我们所修的行并没有万德，彻底而言，我们所修的行也是虚假，不是真实，就像刚才经典中所说的「生灭变异、虚伪无主」。因为若还没有断除贪瞋痴，所修的行，所做的善，就不算是真实的功德，而是虚假的功德。所以昙鸾大师说：「凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒、皆是虚伪，是故名不实功德。」依我们凡夫所修的这个虚伪颠倒的善行跟修持，要往生阿弥陀佛涅盘的极乐世界，这是因果不相应的。所以，我们要往生极乐世界，是只要专念南无阿弥陀佛名号，如此称名的本身就是接受南无阿弥陀佛的救度，就决定能够往生阿弥陀佛的极乐世界。

四、怎样专称弥陀佛名

要如何专念阿弥陀佛的名号呢？众生就以他现在的根机去专念南无阿弥陀佛就可以；是出家众就以出家众的身份，是在家众就以在家众的身份；心较清净、没烦恼的，就以较清净、没烦恼的身份；烦恼重、杂念多，也是以这种烦恼重、杂念多的根机去念佛，最后都能平等往生极乐世界。所以善导大师说：

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

不论我们的根机如何，只要专念阿弥陀佛的名号，所以说「一心专念弥陀名号」。

「一」就是「专」，「一心」就是「专念」。只要专念名号就对了，不论烦恼深浅，不论杂念多少，不论善恶大小，不论工夫有无，只要专念弥陀佛名，乘佛愿力，必定往生。有杂念就杂念，无杂念就无杂念，只要专念这句名号。不论何时何地，不论行住坐卧，不论时间长短，有时间就念佛，能念佛就念佛，不要依靠其它的法门，不要依靠其它的功德；虽然有功德，但是不依靠这些功德，虽然有种种法门，但不杂修其它法门，始终都专修念佛，这就是一心专念弥陀名号。

「念念不舍」，二六时中有时间就念佛，想到就念佛，张口就念佛，念念不舍，该睡就睡，该吃就吃，如果能这样，就是正定之业。正定之业就是百分之百能够使因成果，这就是正定之业，就是百分之百决定可以往生极乐世界。所以，念佛就是正定业，除了念佛以外的法门、功行，都不是正定业。

为什么念佛是属于正定业呢？善导大师解释说：「顺彼佛愿故」。因为是随顺阿弥陀佛四十八大愿中的根本愿第十八愿，第十八愿只说「乃至十念」，净土三经之结论经《阿弥陀经》也只有说：「执持名号，一心不乱」。一者不二，一心就是专，不乱就是不杂乱，不杂乱也是专，所以「一心不乱」就是专的意思，因此我们若是专念南无阿弥陀佛，就是正定业，就是随顺阿弥陀佛的愿，就是接受阿弥陀佛的救度，就是领受阿弥陀佛的功德，现在就已经坐在阿弥陀佛的愿船上了。

总结

所以我们在这个弥陀诞纪念阿弥陀佛，首先要了解阿弥陀佛的心愿，阿弥陀佛的慈悲愿力，这样才是真正的纪念。尤其是我们是修持净土宗，能够真正了解阿弥陀佛慈悲的愿力，才是真正修持净土法门。在这个纪念的头一日，我就说到这里。

南无阿弥陀佛！

_____

【附录】

法语集录

1.

世间无常，国土危脆，四大苦空，五阴无我，生灭变异，虚伪无主，心是恶源，形为罪薮。

如是观察，渐离生死。——《八大人觉经》

2. 三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。——《法华经》

3. 大地及日月，时至皆归尽；未曾有一事，不被无常吞。——《无常经》

4. 一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。——《金刚经》

5. 从天生地狱，从地狱生天。——《正法念处经》

6. 父母恩深终有别，夫妻义重也分离。

人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。——俗语

7. 无不破之家，无不败之国，无不散之席，无不死之人。

8. 佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。——《观无量寿经》

9. 诸佛心者，大慈悲是，慈悲所缘，缘苦众生。

若见众生，受苦恼时，如箭入心，欲拔其苦。——《观佛三昧经》

10. 心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，

利益世间使安乐，不成救世之法王。——异译《无量寿经》

11. 能救一切诸世间，生老病死众苦恼。——异译《无量寿经》

12. 常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。——《庄严经》

13.
如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。——《无量寿经》
14.
诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土，亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。——善导大师15.
凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒、皆是虚伪，是故名不实功德——昙鸾大师16.
一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。——善导大师17. 弥陀救度诸众生，主动平等无条件。
18. 信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。——净土宗宗旨【四大苦空】

我们的身体，由「地水火风」四种元素组成，本质是「苦空」。有这个身体，就有逐渐老迈的苦，就有种种病痛的苦，最后一气不来，就是死亡的苦，不能永远存在，终归苦空，所以说四大苦空。
【人生相聚】

家庭的存在，团体的存在，甚至社会、国家的存在，都是暂时性的，是虚假的，不是真实的，因为总有一天都会分别，父母、夫妻、子女再怎么样的恩爱深重，但是，无可奈何，总有一天要分离，所谓「生离死别」。人生的相聚就好像鸟儿，在树林里结巢而居，灾难一来，树林的鸟儿就各自逃难纷飞而去，要再相聚就很困难，所以说「生灭变异，虚伪无主」。
不是永远的存在，就不是真正的存在，就是虚假。
【人生定律】

在这世间，大至宇宙，小至身心，都是「因缘和合」，而因缘时刻都在变异，最后便是灭亡离散，所谓「缘生则聚，缘散则灭」。这是宇宙人生的定律，因此，人生永远不死亡不可能，家庭永远不分散不可能，国家永远不失败不可能，相聚永远不离开不可能。所谓：「无不破之家，无不败之国，无不散之席，无不死之人。」因为一个人要求不老是不可能，要求无病也是不可能，要求长寿也是不可能，要求永远存在也是不可能，所以世间一切，精神肉体、有形无形，全都是因缘合和，全都是「生灭变异，虚伪无主」。
【苦海无边】

天界报尽堕地狱，地狱报尽生天界。天界地狱、地狱天界，其实并无两样，是互相对换、互相交替而已，来来去去无有休止，所以说是六道轮回，可知六道轮回就是苦海无边。
【凡夫修行】

要往生极乐世界，必须要靠名号的万德，不是靠我们的修行，因为我们所修的行并没有万德，彻底而言，我们所修的行是虚假，不是真实。

若还没有断除贪瞋痴，所修的行，所做的善，就不算是真实的功德，而是虚假的功德。所以昙鸾大师说：「凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒、皆是虚伪，是故名不实功德。」依凡夫所修的虚伪颠倒的善行，要往生阿弥陀佛涅盘的极乐世界，因果不相应。
【名号度众生】

佛救度众生的方法，有依神通来救度，有依光明来救度，有依名号来救度。阿弥陀佛就是以名号来救度众生。

阿弥陀佛名号的本身是具足无量无边不可思议的功德，而且也具足遍照十方无有障碍的光明，所以这句名号叫做「光明名号」。
【信受弥陀救度】

信受阿弥陀佛的救度，并不是靠我们的修行、人格、道德、学问、修持。「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，就是在接受阿弥陀佛的救度。
【论只要专念】
要往生极乐世界，只要专念南无阿弥陀佛名号。
「一心专念弥陀名号」。「一」就是「专」，「一心」就是「专念」。

不论何时何地，不论行住坐卧，不论时间长短，有时间就念佛，能念佛就念佛，不要依靠其它的法门，不要依靠其它的功德；虽然有功德，但是不依靠这些功德，虽然有种种法门，但不杂修其它法门，始终都专修念佛，这就是一心专念弥陀名号。

如何专念？众生就以他现在的根机去专念南无阿弥陀佛就可以；是出家众就以出家众的身份，是在家众就以在家众的身份；心较清净、没烦恼的，就以较清净、没烦恼的身份；烦恼重、杂念多，也是以这种烦恼重、杂念多的根机去念佛，最后都能平等往生极乐世界。
不论我们的根机如何，只要专念阿弥陀佛的名号。
只要专念名号就对了，不论烦恼深浅，不论杂念多少，不论善恶大小，不论工夫有无。
有杂念就杂念，无杂念就无杂念，只要专念这句名号。
只要专念弥陀佛名，乘佛愿力，必定往生。

《阿弥陀经》也说：要往生极乐世界，只要执持阿弥陀佛的名号，所以说「闻说阿弥陀佛，执持名号」。

【论正定业】

二六时中，有时间就念佛，想到就念佛，张口就念佛，念念不舍，该睡就睡，该吃就吃，如果能这样，就是正定之业。

正定之业就是百分之百能够使因成果，百分之百决定可以往生极乐世界。

念佛就是正定业，除了念佛以外的法门、功行，都不是正定业。

专念南无阿弥陀佛，就是正定业，就是随顺阿弥陀佛的愿，就是接受阿弥陀佛的救度，就是领受阿弥陀佛的功德，现在就已经坐在阿弥陀佛的愿船上了。

【纪念弥陀圣诞】

纪念阿弥陀佛的圣诞，首先要了解阿弥陀佛的心愿，若未能了解阿弥陀佛的心愿，就不是真正的庆祝佛诞，甚至也不是真正的念佛极乐无为涅盘界

——2008年11月16日慧净法师开示于净土宗广州念佛会【目录】

专称佛名必生净土
水中救人喻——阿弥陀佛有爱心，又有力量
穷子回家喻——当生成就的法门
极乐无为涅盘界
人天皆虚假，名号独真实
六字名号具足往生成佛的功德资粮
不历阶位，证入涅盘
有形有相而等同涅盘
随缘杂善恐难生
故使如来选要法
教念弥陀专复专
多善根福德因缘就是执持名号
无有众苦，但受诸乐
专称佛名，易行顿超
易行难信
【内文】

专称佛名必生净土

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

净土宗是弥陀救度的法门，不怕我们没有修行的功夫，只怕我们不专称弥陀佛名，因为专称弥陀佛名必生弥陀净土。跟我们有没有功夫、有没有功德、心清不清净，都毫无关系。再者，既然讲救度，就完全不强调被救人的身份，所以跟我们有没有智慧、学问、修行，是善、是恶都无关，只要回心念佛，都能被救、都能往生。善导大师说：「以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。」又说：「众生称念，必得往生。」水中救人喻——阿弥陀佛有爱心，又有力量

《大集经》言：

唯佛独是众生父，

于烦恼火而救拔。

「唯佛独是众生父」：意思就是说，只有阿弥陀佛是所有众生的父亲。

「于烦恼火而救拔」：意思就是说，我们众生都被贪、瞋、痴、慢、疑、邪见，这六大根本烦恼之火所燃烧，因此生生世世、世世生生都在三恶道沉沦受苦，在六道中来来去去，而阿弥陀佛正如同我们的亲生父亲，要来救拔我们离开长期以来被烦恼火所燃烧而持续沉沦的六道轮回。

大家想想，如果一个孩子不幸掉落水中，他的父亲刚好又在岸上看到了，这个父亲会不会立即跳进水中把他救上岸来？会不会？（莲友答：「会。」）因为是父亲嘛！如果是外人的话，就不一定了，除非他是救生人员。如果是救生人员，救度落水的人是他的职责，同时他又有游泳的能力，所以他就会跳进去，把落水的人救起来。如果是一般人，他有爱心、又会游泳，也会跳进水里把人救上来。可是如果他不会游泳，即使有爱心，他也不敢跳下去。因为一旦逞一时之勇跳入水中，不但不能救对方，连自己也性命难保。

所以，想要救度苦海众生的人，除了本身必须要有爱心之外，还要有足够的能力。如果只是有爱心而没有力量，那就不能达到救人的目的；反之，虽有力量，但缺乏爱心，也无法成就救人的事业。我们都知道，阿弥陀佛有无条件的绝对爱心，因为有这个爱心，所以会去救度十方众生；同时，阿弥陀佛又具有立即、彻底救度十方众生的力量。阿弥陀佛的爱心就是大慈大悲，力量就是第十八愿所讲的「十方众生，乃至十念，若不生者，不取正觉」。阿弥陀佛成就第十八愿、证得正等正觉以来，已经十劫了，所以十方众生，只要专称弥陀佛名，任何人都能够往生，都能够被救，往生极乐世界。

穷子回家喻——当生成就的法门

《无量寿经》的另一译本《如来会》言：

能救一切诸世间，

生老病死众苦恼。

阿弥陀佛有大慈悲、有大智慧、有大愿力，能够救度「一切诸世间」。「一切诸世间」就是指六道轮回的众生。

「生老病死众苦恼」：我们都是在生老病死、六道轮回当中头出头没，在造罪造业，在受苦受难，生生世世、世世生生这样流转，苦不苦恼？（莲友答：「苦恼。」）非常地苦恼，而且苦不堪言，难以形容。阿弥陀佛「能救一切诸世间，生老病死众苦恼」，不但救我们离开三界六道轮回，而且让我们到「无有众苦、但受诸乐」的极乐世界去成佛。

就好像一个在街头流浪的苦儿，贫到毫无立锥之地，要吃没得吃，要穿没得穿，连住的地方也没有。这时有一个富贵人家，认出了他就是他们早年失散、苦苦寻觅的独子。这个苦儿的境遇当下就会有怎样的转变呢？不但有饭吃、有衣穿、有房子住，而且瞬间雍容华贵，继承了这个富贵人家所有的财产。

阿弥陀佛救度我们，就像这个富贵人家找寻遗失的独子一样，阿弥陀佛把我们看成祂的独子。我们应知，虽然目前我们尚能温饱过日，其实我们的处境与贫无立锥之地相去不远。为什么？因为我们都是贪瞋痴的凡夫，都在造罪业，无法出离三界火宅、六道苦海。阿弥陀佛不但救我们离开三界六道，使我们永不再轮回，而且让我们到极乐世界能够快速成佛，这岂不是让我们就在一生当中、当下雍容华贵起来？总之，我们这个法门是当生成就的法门，只要专称弥陀佛名，临终的时候就必生弥陀净土。一旦往生，就能够快速成就佛道。

极乐无为涅盘界

善导大师有一首精简的偈子非常好。我在这里略微解释一下。这首偈子很扼要地将净土三经的核心，还有我们这个法门的目标、方法都容纳在里面了，现在请大家合掌，随我恭诵一遍：

极乐无为涅盘界，
随缘杂善恐难生。
故使如来选要法，
教念弥陀专复专。

大家如果能够将这首偈子背下来的话，不但可以生信心、长智慧，也能够增法喜、受法益。现在我就略微地向大家解释一下这首偈子的含意。

这首偈子是弥陀示现的善导大师所写的，对我们净土宗而言，是非常重要的。这首偈子虽然只有简短的二十八个字，但已将《阿弥陀经》的目标、方法，也就是《阿弥陀经》的核心纲要，全部展现出来。对我们修学净土法门来讲，这首偈子是最好的开示，可以说字字都在放光，句句都掷地有声，可以作为净土宗的一个标准，所以希望大家尽量把它背下来。

「极乐」就是弥陀净土，也是我们念佛的目的地。我们念佛的目的就是要往生极乐，要成佛广度众生。

那么，极乐世界是什么样的境界呢？

极乐世界的境界，必须要以净土宗的教理、净土法门的思想来解释才是正确的。如果误以他宗的教理、经论来解释，那就完全是错误的，会让修净土的人感觉非常困难，没有希望。

净土宗所讲的弥陀的净土，只有一个内容、一个净土。这个内容、这个净土就是善导大师在这里所解释的「极乐无为涅盘界」。极乐世界是什么样的境界呢？是无为涅盘的境界。

人天皆虚假，名号独真实

无为就是涅盘，涅盘就是无为。无为就是不假藉因缘和合的造作施为，不须规划筹量，或是经过多少时间、做怎么样的加工用行，这个叫作无为。如果是要规划筹量，经过人为的加工造作，那个就是有为。有为万象会生灭变异，无为真理不会生灭变异。极乐世界依正二报都是契合无为真理，故名「无为涅盘界」。

有为跟无为相差非常大，就好像真的跟假的那样的差别。真的跟假的有什么差别？比如说我们到了一个房间，这个房间堆满了人民币，每一张都是一百元的。你说这个房间里的人民币多不多？（莲友答：「多。」）可是这些人民币只有一张是真钞，其它都是假钞，那多不多？（莲友答：「不多。」）那你说是一张真的比较多？还是其它假的比较多？（莲友答：「一张真的多。」）无为跟有为就是这样。无为才是真的，有为都是假的。所以《金刚经》最后那一首偈子就说：「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。」佛在《金刚经》开示我们：人世间的善善恶恶、一切过程都是虚妄的，恶固然是虚妄的，善也是虚妄的，堕落恶道是虚妄的，上生天堂也是虚妄的。

昙鸾大师开示我们说：
人天诸善，人天果报，
若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，
是故名不实功德。

所谓「人天诸善，人天果报」，以五戒为因，生而为人是果；以十善为因，生天是果。这种人天诸善，还有人天的因缘果报，都是颠倒的。颠倒就是不顺法性，就是虚假的，不是从我们的佛性所出生的，所以不是真实功德。只有这句南无阿弥陀佛才是真实功德。

我们要真正做到五戒圆满，容易不容易？（莲友答：「不容易。」）若要具足十善，就更加困难了。即使五戒圆满了，十善也具足了，甚至具足了凡夫的四无量心——慈、悲、喜、舍，加上禅定的功夫，就能上生在色界天了；即使上生在欲界天、色界天、无色界天，也还是虚妄的，不是真实的，将来还会再堕落。所以释迦牟尼佛在《正法念处经》就说：「从天生地狱，从地狱生天。」也就是说，他天界的寿命到了，随着他过去的业，有可能就会堕落到地狱；当地狱的果报尽了，如果他过去生天的业缘成熟，他就能够生天。

所以，生天也好，堕地狱也好，以佛的眼光来看，都是一样的，都是颠倒、虚伪不实的。

有人会问：堕落地狱，尤其是堕落阿鼻地狱，是因为造作五逆罪、十不善业；能够生天，是因为五戒具足、十善圆满。这是天差地别，怎么会是一样的呢？

以我们凡夫来看，是天差地别，以佛的眼光来看，都是一样的，只是时节因缘的差别而已。现在有这个机缘，让我们做到五戒十善，所以能够生天；等到犯五逆十恶的机缘到了，我们就会去犯五逆十恶，结果就堕落地狱了。当然，堕落三恶道应该恐惧，可是生天也不足以欢喜，因为三界火宅的六道轮回是互相循环的，唯有脱出三界六道才是究竟彻底的。

六字名号具足往生成佛的功德资粮

阿弥陀佛的六字名号也叫做「万德洪名」。这个「万」不是百千万数目的万，这个「万」是表示真实的、圆满的、超越的，圆满具足真实的功德——成佛的功德，是超越六度万行的功德，是离开娑婆世界、往生极乐世界的资粮功德，是让我们到极乐世界快速成佛的资粮功德。这种种功德，在这句名号中通通具足。

我们生生世世以来，都有过杀生，都有过偷盗、邪淫、妄语。这一切的业障，在我们离开娑婆世界之前，必须要偿还。而偿还的功德，就完全圆满地具足在这六字名号当中。所以这六字名号——南无阿弥陀佛才被尊称为万德洪名。至于其它的佛号、菩萨圣号，或者是其它的咒语、八万四千法门，都没能被尊称为万德洪名。

所以，十方三世诸佛的功德，都具足在南无阿弥陀佛六字名号当中；一切诸菩萨的功德，也具足在这六字南无阿弥陀佛名号当中；八万四千、无量百千陀罗尼、一切法门的功德、功能，也毫无遗漏地具足在这六字南无阿弥陀佛名号当中。所以，这六字南无阿弥陀佛才够格被尊称为万德洪名。

因此，我们要离开娑婆世界，要往生弥陀净土，只要专称弥陀佛名，就绰绰有余了。

不历阶位，证入涅盘

极乐世界是无为涅盘的境界。无为就是涅盘，涅盘就是不生不灭，所以无为也就是不生不灭、不增不减、不垢不净。不经过人工的造作，不经过人工的加功用行，自自然然地就能够到达涅盘的境界。这个地方，就是极乐世界。

所以，到极乐世界去，我们就能够快速地成佛，不必再经过多久的修行时间。所谓修行时间，比如说从初住菩萨的境界，到达初地的境界，要修一大阿僧只劫；从初地到七地，也要一大阿僧只劫；从八地到十地，进入等觉的时间，也要经过一大阿僧只劫。所谓「三只修福慧，百劫种相好」，之后才能够成佛。

像这样有时间的过程，经过一劫、二劫、三劫，然后由十住进入十行，十行进入十回向，然后初地、二地、三地，一直到八地、九地、十地，进入等觉。这样经过一级一级、一层一层的，如果是这样的话，是有为还是无为？这就是有为。

有一种错误的观念，认为说「极乐世界是无量寿的境界，我们到了那里就寿命无量，所以再怎样根器低劣，总有一天会修行成佛。由十住然后经过一大阿僧只劫，就会进入初地；然后再经过一大阿僧只劫，就会由初地到七地；又经过一大阿僧只劫，就会由八地到等觉」。如果是这样的话，那就不是极乐世界了，这样很明显地就是有为，不是无为，对不对？（莲友答：「对。」）这样的境界就有生有灭了。当我们从初地加功用行，进入二地的时候，初地就灭了，二地就生了；由二地到三地，一直到九地、十地、等觉，过程中有生有灭，不断在变易之中，如果这样，就不是涅盘的境界啊！

极乐世界，弥陀示现的善导大师在这里解释是无为涅盘的境界，既不是凡圣同居土，也不是方便有余土，也不是一般所说的实报庄严土，而是等同法身境界的常寂光净土。而这个常寂光净土，也跟一般的常寂光土不一样，因为这是阿弥陀佛经过五劫的思惟，又经过兆载永劫的积植菩萨无量德行而成就的净土，跟其它诸佛只是经过三大阿僧只劫所成就的法身、报身是完全不一样的。所以，阿弥陀佛的极乐世界，可以说是实报庄严土、是报土，可是却超越一般诸佛的报土。

当然，所谓「法身」、「常寂光」，是无形、无相、无声的，我们凡夫，乃至等觉以下的菩萨，是不可能想象、形容、述说的，因为祂是法身。阿弥陀佛这个法身，还有这个常寂光土，是能够救度所有凡夫到祂那里快速成佛的，所以也超越一般的常寂光土。

也就是说，阿弥陀佛的弥陀净土不是凡圣同居土，到了那里通通超凡入圣，没有凡夫；也不是方便有余土，到了那里都是菩萨，没有阿罗汉、声闻、缘觉这些小乘；到了那里都进入涅盘的

境界，所以超越了一般的实报庄严土。

极乐世界是涅盘的境界，所以我们到那里，不需要再加功用行，经过多久的修行，初地、二地……九地、十地、等觉，之后才成佛。不是这样的。

就像我们凡夫，如果要想有神通，必须持戒清净，能够入定就有神通。因此，要想得到神通，就必须有持戒、修定这一种加功用行的功夫和时间。可是有一种众生，是不必经过这样的修持，自然就具足五种神通的。是哪种众生啊？是天界众生。天人不必修行，自自然然就有五种神通，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。所以，如果生在天界的话，不需要入定就有五种神通，因为那是他的果报。

又像有一种境界，可以在天上飞，不用学习。那是什么境界？鸟的境界。如果出生为鸟的话，很自然就会在天空上飞。像大鹏金翅鸟，一展翅就能飞出几千几万里。如果是我们人的话，即使学习，也无法在天上飞，因为我们没有那个果报。

如果我们生而为猪的话，就有猪的性情、猪的脾气，喜欢吃馊饭，喜欢脏的地方。因为这是牠的果报。

那我们往生极乐世界的话，我们的果报是什么呢？是涅盘的果报。因为无为涅盘是弥陀净土的境界啊！就像五种神通是天的境界，不必学习，那是他的果报；鸟自然就会飞，也是牠那种境界跟果报。到了弥陀净土，无为涅盘的境界，我们就能快速证入涅盘，不需要经过多久时间、经过多少阶级。

《无量寿经》说「必至灭度」，又说「超出常伦诸地之行」；昙鸾大师解释说「不从一地至一地」，又说「言『十地阶次』者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳；他方净土，何必如此？」说明往生弥陀净土都是不经劫、不经地，往生刹那，顿超十地，快速成佛。

再说我们一切众生都有佛性，佛性中自然具足佛的功德、功用，佛性是无为的，佛性是涅盘的，佛性是不生不灭的。不是说经过加功用行才有佛性、没经过加功用行就没有佛性，不是的。人人都有佛性，不管善人、恶人，甚至一切动物都有佛性。我们的佛性跟释迦牟尼佛的佛性、跟阿弥陀佛的佛性、跟十方诸佛的佛性都是一样的，没有差别的。十方诸佛的佛性没有增加一点点，我们的佛性没有减少一点点，十方诸佛的佛性没有更加的清净，我们的佛性没有些微的污秽。只是我们的佛性被贪瞋痴盖住了，所以我们佛性的功德、功能就展现不出来。十方诸佛已经断除了贪瞋痴，已经破除了尘沙惑跟无明惑，所以祂们的佛性能够完全地展现出来。所谓「一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想、执着而不能证得」。

如果我们也破除了贪瞋痴和见思二惑，也破除了尘沙惑、无明惑，岂不是跟释迦牟尼佛都一样了？释迦牟尼佛是以自己的力量，经过生生世世的愿行圆满才成为释迦牟尼佛。而我们没有，我们即使要修行也有心无力。但是，只要我们能够专称弥陀佛名，到达无为涅盘的极乐世界，就会快速成佛。我们的烦恼——见惑、思惑、尘沙惑、无明惑，就完全消除了。

为什么到极乐世界就能断除种种惑业呢？这就是《金刚经》所讲的「一切有为法，如梦幻泡影」。因为那些都是假的，我们在娑婆世界要去假成真不容易，到了极乐世界则是易如反掌。

到了极乐世界，我们的六根面对极乐世界的六尘，就能够当下证悟，因为那里是无为涅盘的境界。

有形有相而等同涅盘

照说所谓「涅盘」，是不生不灭的，当然也无所谓有形、有相、有声。可是万德庄严的极乐世界有黄金铺地，有七宝楼阁，有众鸟说法，可说是有形、有相、有声、有色（有物质），怎么能说是涅盘界呢？

是的，极乐世界的殊胜微妙不思议就在这里。《无量寿经》说：「其佛国土，清净庄严，超踰十方，一切世界。」天亲菩萨《往生论》也说：「彼无量寿佛，国土庄严，第一义谛，妙境界相。」有形象、有声音等庄严（国土清净庄严），可是等同涅盘（第一义谛，妙境界相）。使我们眼见净土之色、耳听净土之声，就能够开悟，就能够证得佛性（妙境界相），如善导大师所言「自然即是弥陀国，无漏无生还即真」，又说「六识纵横自然悟，未藉思量一念功」。所以，极乐世界的高妙就在这里。不然极乐世界就不特别殊胜了，就跟一般的净土一样了。一般的净土，就是所谓的凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土。如果是一般的报土，我们反而是到不了的，必须要初地以上才能到达。

随缘杂善恐难生

极乐世界完完全全是无为涅盘的境界。这样的境界，善导大师说：「随缘杂善恐难生。」什么是「随缘杂善」呢？比如说遇到了密宗的环境，觉得密宗很殊胜，很有感应，相应也快，就学密了，然后也回向往生，这就是随密宗的缘；遇到了禅宗的环境，觉得禅宗的教理听起来也很玄妙，令人心动，就跟着学禅了，那就是随禅之缘；如果随天台、华严、三论、唯识，随这些法门来求生极乐世界，这就是「随缘杂善」。如果这样，恐怕就不能往生。「恐难生」是不能往生的意思。

意思就是说，往生极乐世界只有一个因，其它种种善行功德都不是往生的因。这一个因是什么呢？就是第四句所讲的「教念弥陀专复专」。所以，除了专称弥陀佛名之外，以其它的善事功德回向往生极乐世界，都是属于「随缘杂善」。

「随缘杂善」也叫做「诸善」，也叫做「诸行」。这个随缘杂善本身不是不好，因为布施、持戒、牺牲自己利益别人都是善事功德；只是说如果要往生极乐世界的话，靠这些是不能进入的，是不可能的，因为因果不相应。极乐世界是阿弥陀佛经过五劫的时间发下四十八大愿，又经过兆载永劫的时间积植菩萨无量德行所成就的净土，往生之因就只有一个——专称阿弥陀佛名号，其它都不是正因。

所谓「随缘杂善」，随缘的善，一定是杂善；如果是杂善的话，那一定是随缘，随我们自己的缘。

故使如来选要法

如果不随我们自己的缘，要随什么缘呢？随阿弥陀佛的缘。阿弥陀佛在四十八愿当中的根本愿——第十八愿所给我们规定的，只要我们「乃至十念」——专称弥陀佛名，那就不是「随缘杂善」了。所以：

「故使如来选要法」：随缘杂善不能到这样涅盘的境界，所以使得阿弥陀佛在第十八愿当中为我们选择专称祂的名号这个法门，释迦牟尼佛在《阿弥陀经》当中也选择「执持名号」：「善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若七日（、若八日、若七年、若八年、若十年……），一心不乱。」所谓「一心」，一者不二，不二就是专，所以「一心」就是专心；「不乱」就是不杂乱，不杂也是专，所以「一心不乱」就是专心不杂的意思。

教念弥陀专复专

「教念弥陀专复专」：因为「一心」是专，「不乱」也是专。意思就是：释迦牟尼佛也一心不乱来殷切地叮咛我们，再度地、重复地叮咛我们，要专念这一句弥陀名号。往生极乐世界，要专念弥陀名号，不用杂行杂修来回向。

所以这首偈子讲出极乐世界的境界，就是无为涅盘的境界；讲出往生这个境界的方法，就是「念弥陀专复专」。讲出目标，又讲出方法。这个目标的境界，用「无为涅盘」把它总概括。

多善根福德因缘就是执持名号

其实这首偈子是善导大师解释《阿弥陀经》所讲的极乐世界的种种庄严，以及「不可以少善根福德因缘得生彼国」的。

那么，什么是多善根福德因缘呢？就是「执持名号」，就是「念弥陀专复专」。

《阿弥陀经》里说极乐世界「极乐国土，众生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处」；又说「众生闻者，应当发愿，愿生彼国。所以者何？得与如是诸上善人聚会一处」；又说「不可以少善根福德因缘得生彼国」。释迦牟尼佛把极乐世界的境界一层一层说出来，鼓励我们发愿往生这样的境界，然后把往生极乐世界的非因（不是正因）说出来：「不可以少善根福德因缘得生彼国」；然后又说「善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号」，进一步把这个正因介绍出来。

无有众苦，但受诸乐

其实《阿弥陀经》一开始就说极乐世界是怎样的境界呢？「彼佛国土，无有众苦，但受诸乐，故名极乐」。既然是「无有众苦，但受诸乐」的话，岂不是就是在开示我们极乐世界就是无为涅盘的境界？所以善导大师这一首偈子就是将《阿弥陀经》往生极乐世界的正因与极乐世界的境界解释出来。

专称佛名，易行顿超

真正的净土法门是易行道，在方法上容易，在境界上顿超。龙树菩萨说：

易行疾至阿惟越致地。

「阿惟越致地」即是「不退转地」。疾至不退转地之方法，龙树菩萨说：

若人欲疾至，不退转地者，

应以恭敬心，执持称名号。

故知：只要专称弥陀佛名，必能疾至不退转地。

不退转有四，即：位不退、行不退、念不退、处不退。而弥陀净土是「处不退」，顿超三不退，而不从佛的境界退转下来。故《阿弥陀经》说：

欲生阿弥陀佛国者，

是诸人等，

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

《无量寿经》说：

住定聚必至灭度。

又说：

超出常伦诸地之行，

现前修习普贤之德。

以「超出」、「现前」故，「必至灭度」是顿超疾至，非经劫经地。而「普贤」非指因位之普

贤菩萨其人，凡是佛以大悲心，应化十方界，广度诸众生，皆名普贤行。
易行难信
真正的净土法门是难信的法门，所谓「易行难信」。《无量寿经》说：
若闻斯经，信乐受持，
难中之难，无过此难。
而《阿弥陀经》也说：
为一切世间说此难信之法，
是为甚难。

因其为果地法门，所谓「以果地觉，为因地心」。果地境界乃是《无量寿经》所说的「二乘非所测，唯佛独明了」。故学净土法门，若能依教奉行，依净土三经，依祖师传承，不加拟议，则能正确稳固地往生「极乐无为涅盘界」。
今天我们就讲到这里。
南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛
略谈念佛方式与庄严道场

－－2008年5月10日于永和共修会为莲友开示（一）净修法师，各位莲友：南无阿弥陀佛！

很多事情都是一种因缘，其实凡事都是要靠因缘，我们今天在这里相聚一堂也是因缘，而且是殊胜的因缘。这几年来，我很敬佩我们净修法师所领导的莲友们能够牺牲奉献，无论白天夜晚，无论天气好坏，长期以来都任苦耐劳，无怨无悔的在做救度众生的工作，在做阿弥陀佛手脚的工作。

台湾也好，乃至全世界的佛教也好，虽然各地都有助念活动，可是助念完了之后，能接下来再为往生者净身、为他入殓，又为他火化，为他做告别仪式的，在台湾只有我们这个团体。这样难得的一贯服务，应该把它扩展到整个台湾各个角落，甚至是世界五大洲。

今天想用一种比较轻松的、自在的方式来跟大家座谈，当然，我们是佛教的念佛团体，所谈的也不离佛法与念佛。首先，我先就我们念佛的音调、念佛的方式谈起。我们念佛的音调是念六字，而且用闽南语──南无阿弥陀佛，为什么要这样念，这是我长期以来的一种体验。首先，念南无阿弥陀佛，为什么是念阿（ㄚ）弥陀佛，在以前都念阿（ㄛ）弥陀佛，甚至阿（ㄜ）弥陀佛，现在改念（ㄚ），因为梵文的音是（ㄚ）。我们的经文都是从梵文所翻译的，翻译的方式有义译跟音译两种，大部份都是把经文的涵意用我们的语言文字翻译过来的，也有很少部分是始终没办法把全部的涵意翻译出来，那只好翻译它的音，阿弥陀佛就是翻译它的音。第一个字是阿（ㄚ）的话，那我们刚好也可以用阿（ㄚ）来念，因为阿这个汉字，有念（ㄚ），也有念（ㄜ），也有念（ㄛ），台语、国语都一样，所以我们就用（ㄚ）。

至于阿弥陀佛的「陀」闽南语是念ㄉㄛˊ，而不是念ㄉㄨㄛˊ，其实阿弥陀佛的「陀」念ㄊㄨㄛˊ音是错误的，正确的音是念ㄉㄛˊ。譬如说我们古代的一位神医华陀，北京话念（华ㄊㄨㄛˊ），闽南语念（ㄏㄨㄚˊㄉㄛˊ），像骆驼，台语叫（ㄌㄨㄛˋㄉㄛˊ），并没有念（ㄌㄨㄛˋㄉㄨㄛˊ）；还有光阴蹉跎，我年纪已经蹉跎了，国语是（蹉ㄊㄨㄛˊ），台语叫做（蹉ㄉㄛˊ），所以它的台语都念（ㄉㄛˊ），骆驼、蹉跎、华陀、弥陀这个陀呢？国语都一样念（ㄊㄨㄛˊ），台语念（ㄉㄛˊ）。如果查《汇音宝鉴》这一部汉文的字典，这个字就是（ㄉㄛˊ），而不是（ㄉㄨㄛˊ）。

我从小是受私塾教育，私塾的教育一开始是从《三字经》读起，然后《昔时贤文》、《千字文》、《孝经》，再读《幼学琼林》、《四书》、《古文观止》，所以我从小对汉文就有一点点的基础。我们台语从哪里来，是从闽南的地区而来，所以叫闽南话，而闽南话是道地道地的汉民族隋唐以前的固有语言，隋唐时代大都建都在长安、洛阳那一带，那一带的语言就是现在的闽南语，所以闽南语也叫河洛音，洛阳在河南，河南、洛阳、洛水那一带的语言，就是现在的台语，也就是闽南语。

那为什么现代那个地方，没有说闽南语，而是说北京话、普通话，反而是在这个南部沿海、闽南，乃至台湾这个地区在说闽南语？因为古代战争的关系，譬如说唐朝建都在长安，到了宋朝，宋朝受蒙古族的侵袭，甚至驱赶而统治之后，那一带的语言逐渐消失了，就改为北京话，北京话就是满洲语，北方的语言。宋朝有北宋、南宋，到后来连南宋也灭亡了，一些孤臣孽子、忠义之士，不甘成为异民族，所以他们就往南迁，一直迁到福建之南，就没地方可迁了。我们台湾人都是从福建漳州、泉州、厦门那一带过来的，所以就保有那一带的语言、文化、风俗。又加上在唐朝的时候，有一位姓陈的将军，受命到漳州那个地方来开垦，所以他也带来了中原的语言、文化、风俗民情，这一位将军就被尊奉为开漳圣王，开漳圣王大家知道吧！所以，目前的闽南话是汉音。

另外，这「南无阿弥陀佛」六字，用闽南语念起来也比较铿锵有力，有提起精神的作用，会让人精神百倍，况且它既然是中原之音，本来就跟当时翻译经典时候的声音很接近；至于用北京话来念南无阿弥陀佛，则已不是从原音直接传下来了。北京话，也就是国语，在大陆，北京话又称普通话，当然用普通话来念，跟用闽南话来念，同样都离不开阿弥陀佛，它的功能不增加，也不减少。话虽如此，但对我们来讲，法虽然不增不减，但是根机有亲疏之别，感觉用闽南话来念，对我们很亲切，而且接近当时的音，同时铿锵有力，譬如说用台语念南无阿弥陀佛这个「佛」，它是仄声，是下入声，短促有力（这时上人念出闽南语八音），听起来八音，但其

实是只有七音，因为上上声跟下上声是同样的声，念成普通话之后，这个佛就成为ㄈㄛˊ，结果是下平声，下平声是拉长，但没有力量，不像闽南话的佛是下入声，短促而有力。所以同样一句佛号，声音不同，我们念起来感觉就有一点点的差别，用普通话念南无阿弥陀佛，这个「佛」声音就往下降，力量就消失了，所以我们就用闽南话来念。

一般寺院、共修会、打佛七，他们念佛的时候都有韵调，那为什么我们要跟人家不一样，没有韵调，而且这样的念法从来没有听过。不是我们要跟人家不一样，一点都不是，我们的任何作为、任何设施，都不是特立独行、标新立异，刻意显现与人不同，不是的，我们这样念佛号是有它殊胜的地方的。

我是民国六十六年（1977）农历九月十九日出家。还没出家之前，我就很专注的在看佛书，早晚打坐、念佛。那个时候，年轻出家的很少很少，乃至一般学佛的也不多。还有，我不是跑道场来学佛的，是看书，从佛书中晓得佛法才是宇宙人生的真理，从此就撇开中国文化的一些书籍、教材，也撇开了其它的书，早晚专看佛书，可以说佛书看得非常的着迷。我出家之前都自己看书，自己早晚打坐、念佛，那个时候的念佛，我是早晚不缺，但没有参加过共修，没有跑过道场，没有听过讲经、唱诵。之所以出家，是觉得如果要有所成就，就必须要专，尤其是，既然有善恶报应、三世因果、六道轮回，那么学佛的人更不可以再度回到红尘，去跟这个红尘的五欲六尘搅和，应该是脱尘离俗，一意修行，才可望超越三界六道的轮回，所以我就去出家。出家之后，也曾参加过几种佛七，譬如参加煮云法师的精进佛七，或者是忏云法师的佛七，或者是其它法师的佛七。因为是在佛光山出家，佛光山都有各地分别院的道场，弥陀诞的时候，也到其中的道场去主持佛七。

对于当时念佛的调子，不论是四字四音，四字五音或者是六字一音、二音、四音、五音、七音，乃至五会念佛，我都很喜爱的去学习，只要是南无阿弥陀佛的调都很喜欢，然后去追寻。还没出家的时候，那时并没有录音带，只有唱片。我第一次听唱片的佛号，好像是台中某个道场做出来的，因为是学佛之初所听的佛号，所以好像有家乡的味道，一听到就很亲切。那唱片念的人的声音，好像是小女孩，感觉很纯朴，六字是一音，四字是四音（上人用台语唱出六字一音及四字四音），我为了保存，到有录音带时我就录音保存，像忏云法师的调，或佛光山有六字七音四字五音的调，还有其它的调，之后是印光大师灵岩道场的调。

最早期是五会念佛的调，那时候也是唱片的，我也去把唱片录起来，也亲自去拜访台南莫正熹老居士，因为五会念佛，是民国初年广州一位观本法师，他依据法照大师所讲的五会念佛，去作谱所做出来的。之后我就觉得这些调，虽然好，听起来很感人，可是如果静坐的时候，念到心很寂静，那时候就只有一句一句很单纯、很平和，心平气和，如果是调的话，是配和人的感情，甚至七情六欲有高低长短。我就在想，静坐的时候，或老人家气很短没办法念高音或低音、或者是声音拉很长的，乃至临终，他们怎么办呢？有没有一种调能够适合他们，甚至我们这个法门是以专称弥陀佛名为往生的正因，台湾道场、大陆道场调也很多且各不一样，如果有一种调能够统一的话，岂不是更好，当然这种调必须适合很多的阶层，老修、初机、年轻的人、年老的人，乃至躺在病床即将临终的人、平常的时候，还有念到很寂静的时候，都适合念。我就一直在思惟这个问题。

最后我就以我本身的经验为准。我本身怎么经验呢？我早上起来大部分都是静坐念佛，为什么？我觉得早上有三静，三静是「心灵宁静、环境安静、空气清净」，经过一夜的睡眠，昨天之前的种种烦恼、情绪沉淀下来了，那时候心灵宁静，很接近无念无想的清净佛性，那时候来念佛，可以说杂念很少，所以我早上起来不诵经、不念咒、不唱赞，不做其它的，早上起来就是先静坐念佛。「一天的生活，从念佛开始」，早上心灵清净，那时候的念佛都是一句一句的南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……，当然因为静坐，所以不拿念珠，也不出声音，是心中默念。

我念佛都用印光大师所讲的「十念记数」，所以来回反复，都是六字名号。十念记数，而且没有高低长短的韵律，觉得心中很平静、很寂静、很安详，我即使经行念佛，还是这样念。觉得这样念是可以适合我们这个法门每一道场，甚至适合男女老少、平生、临终，乃至行住坐卧。因为有些音调起太高，女众唱不上去，起太低，男众唱不下来，那么年老者、临终者也念不来，尤其是正当很平静的时候，不起「喜怒哀乐爱恶欲」等七情的时候，那个时候要他唱这些调子就觉得不相应。当我们念佛念到很寂静的时候，它是接近没有韵律的，因为很寂静、很平静、很清净，清净的本性，没有高低韵律。所以我就试着，当有机会去领导家属共修的时候，我就用这个调子，只要一把引磬或者一个木鱼，就可带动全场，结果他们的反应是，这样念很好，很轻松，而且很摄心、很寂静、很稳定，让我们的家人没有学佛的，一开始也会念，不必经过一段时间的练习。带领了几个地方，对方都是这样的反应，我就更觉得这个调子可行。当然共修的时候，因为要使大众统一，所以有拍数，六个字四拍，一拍一秒钟，一句念起来就是四秒钟；如果我们自己念，就念三拍就可以，快慢可以自己来调，出声、默念、静坐、经行、礼拜都可以这样念，清楚、轻松、摄心、而且有力。

这个调子是无调之调，具有某种摄受力，我来讲个实际案例。在几年前，我是住在台南，台北的中和有个莲友，一天早上她打电话到台南跟我说，她妈妈已经要从长庚医院运回家中等待断气，因为医生已经通知不行了，如果要回家的话就要赶快，大概在九点之前就会断气了，她跟我这么一讲，我就说好，我坐飞机过去。从台南坐飞机到台北松山机场又坐出租车，找到她家，她家是在二楼，到了她家已经十一点了，我心想她妈妈应该是断气了。当我上楼，一踏进她家门时，看到她妈妈躺在客厅的左边还没有断气，那一位莲友，还有她先生、弟弟、弟媳，以及她爸爸这几个人在念佛，没有其它莲友。那位莲友敲着引磬，是念六字二音的调，这个调是

很感人的，可是当时我一听觉得他们念得有气无力，大概是他们也不熟，家人大概也念久了累了，我一踏进门听到这个声音，看到念的人，跟临终者就是她妈妈，她妈妈还没有断气，可是昏睡着，嘴巴流着血水，左手抖动着，眼睛是闭着，我一看一听这个声音，就直觉亡者跟她的家属彼此没有互动，也就是说这个念佛的音调，没有触动她的妈妈，所以一踏进门，没有打招呼，没有说第二句话，就把她的引磬接上来，然后就南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛这样一句一句的念，念不到二十句，她妈妈突然间眼睛张开了，本来头是稍微倾向那边，也缓缓的转过来看着我，到底是谁，好像她被不一样的佛号声音触动了。

这种念法，摄心、铿锵、有力，具警醒作用，使得她妈妈就从昏睡中醒过来，而且转头向我这边看。刚才我一踏进门就感觉她妈妈是她妈妈，念佛是念佛，彼此没有交集。经过我这样一念，互相就有交感了。她妈妈既然眼睛张开，我就说把西方接引图拿给她看，并简单开示说：「某某人，你现在看清楚，这是阿弥陀佛，阿弥陀佛来迎接你，就是这样的气势阵仗，阿弥陀佛来你就跟祂去，现在你就专心跟我们念佛。」所以我就这样念，他们也就跟我这样念，一下子之间嘴巴在流的白沫也不流了，本来抖动的左手，也不抖了，安静下来了。念到下午，我看她精神气色越来越好，我就触摸她的双脚，发现还很有温度，这不像立即会往生的人。下午时，她女儿问她妈妈要不要吃东西，要不要喝一点生机饮食果汁，她妈妈点点头，所以就弄给她喝。那天晚上他们也担心，有吃东西，可是不能排泄怎么办呢？不可能再送医院，因为在医院时，打针、吃药都已不能排泄了，医生已经说五脏六腑已经不管用了，可是想一想也只有靠阿弥陀佛，还是继续念佛。念到晚上十点。我弟弟住在新庄，我就跟他们讲，我到新庄弟弟家过夜，明天早上再过来，你们辛苦一点，继续助念，念通宵，轮流休息。隔天早上七点多，我到他家的时候，家属跟我说，昨天晚上已经有排泄了，本来在医院是不能排泄的，结果念佛能吃东西，也能排泄了，看情形不是即将会往生的样子，所以就把她搬到房间去，不在客厅。我在台北待几天之后，我也回台南去了。

说当天九点之前会往生，但并没有，那什么时候往生呢？是刚好又过了一个月。在这一个月当中，给他们三件感应的事迹，启发他们念佛的信心，哪三件呢？

第一件，这位莲友的弟媳妇是基督教徒，虽然是基督教徒，对念佛也不排斥，也很孝顺。这位弟媳妇有一天晚上做了一个梦，梦到她婆婆在五月五日的晚上十二点往生，醒过来她就去翻日历，五月五日已经过了，就认为这个梦不准，五月五日已过，我婆婆还在这里呼吸呀！其实这个梦是准的，往生刚好就是农历五月五日端午节的晚上十二点之间。

第二件，往生者的女儿就是这位莲友，是住在回龙大庆路，做梦梦到她妈妈往生时，来帮她助念的是台中弥陀讲堂的信愿法师。她将这个梦境告诉她先生，彼此两人讨论，觉得这个梦大概不真实，因虽知道有信愿法师这个人，但彼此不认识，怎么会请他来，真的有事也是打电话到台南找我。果然往生的那一天，她还是打电话给我，我还是说好，我也准备坐飞机上去。可是当我准备时，想到如果我今天去台北会耽误某件事，那怎么办呢？不然我来打电话给信愿法师，问问他有没有空可代替我过去，信愿法师也很爽然答应，并说，我找几位莲友开着厢型车走北二高会较快。信愿法师答应了之后，我就打电话跟这位莲友讲：「抱歉！我是很想上去，但是有事情不能上去，不过我已请信愿法师，他去比我去还要好，因为他有好几位莲友，他开示是很在行的，我孤家寡人，又缺乏经验。」这位莲友一听，才明白那个梦境是真的梦不是虚梦。信愿法师那天下午到她家，为她妈妈开示，让他们觉得很感动，很赞许信愿法师辩才无碍，语言流畅，这是第二件。

第三件，因为自从她妈妈搬回房间之后，都是她的弟弟陪着她妈妈睡觉，照顾她妈妈，往生的当天晚上要睡之前，朦胧之中她的弟弟看到西方三圣现前，可是要睡觉了，也不以为意，想到念佛会看到佛菩萨也是自然之事，隔天早上，她女儿似乎感觉到她妈妈往生了，去看果然已经断气了，那个时候，正是五月五日十二点过后。

回想她妈妈之所以又延长一个月的寿命，而且有这几件感应的事迹，都跟我们这样的念佛有关系，也跟这个调有关系，如果我那个时候没有赶到，没有这样念，是她们念，不晓得她妈妈要怎么样地断气，就难以预料了。

一般的助念不是六字二音，就是四字四音，四字四音念得很缓慢，而六字二音若念长的话，会让人很费气力。我们这种调很简单、很简短、很清晰、很摄心，铿锵有力、又不费气力，能让我们提起精神，因为有了这一件印证之后，我更确定这种念法可以推广。曾有几位法师，他们只要听过这种念法之后，就觉得这种念法很好，无论共修、助念、或者法会、三时系念，都可以这样念，所以在因缘合和之下，我到台北净土宗念佛会领导念佛，也就继续用这个调。在虎尾那个地方，有一个道场也跟我们一样，他们早上九点念到十一点半，也是一把引磬，用我们的调子带动全场，那也是莲友互相轮流敲引磬，也是坐在那里念，念完了，十一点半，他们就准备便当，给在场的人用午餐，用完了再各自回家去。他们是早上念佛而已，便当是寺院里面做的，每天有两位莲友负责，总共七个组，七天才轮一次做便当，做一个便当没有多少钱，大概二十块就色香味俱全。

我们的念佛会，是采全程静坐念佛的方式，没有经行，也没有拜佛，为什么？因为静坐念佛是只开三分目或者眼睛闭着，不看、不听、不动，就能让我们身心专注在这句佛号。而经行难免要张眼看前方，拜佛也是一样。当然在共修场合，经行、拜佛都是很专注的，但总不如静坐，而且用椅子坐，你要盘腿不盘腿都可以，靠背不靠背都可以，男女老幼都相应、都适合，当然这当中有休息时间，除非是坐不住，需要调节，那就另当别论。由于念佛会场地不宽敞，所以

也只能用这种方式，而觉得用这种方式也能够普遍适合大众，所以就坐在椅子上念佛。当然法无定法，某一种场合，某一种根机情况下，也可以做某一种调整。这是我就念佛的音、念佛的调、念佛的方式，为什么要这样的来源和大家分享。不然人家会觉得，你们怎么跟人家不一样，声音、调子、做法都不一样，特立独行。其实不是，是要让它更加的纯朴，更加的适合大众。

还有联合公祭的布置，我们也做了少许的改动，这个也是因我而起，以前我从没有看过联合公祭的布置、过程，大概在三月初的时候，我看到联合公祭光盘，觉得这个会场很宽敞，可是在布置上，似乎庄严度是不够的，尤其是前面挂七如来幢幡，跟我们法门也不相应，七如来是过去佛，跟西方净土法门是毫无关系的，初学者尤其一般人也看不懂。为什么要挂这七如来呢？当然考虑是要庄严道场，可是如果要庄严道场，应该是用更适合我们这个法门的，尤其是我们这个法门，净土宗要「专」，专于谁呢？是专于南无阿弥陀佛，眼睛所看、耳朵所闻、口中所念都是南无阿弥陀佛，如果这个联合公祭，在接引家属初机上能有更适合我们这个法门，更殊胜庄严的场面方式呈现的话，对他们应该是很感动、印象深刻，一辈子难忘，这是一种接引的方便，所以我就想到这七如来可以换为南无阿弥陀佛。

我们的本尊，就是南无阿弥陀佛，本尊是独一无二的。因为「本尊」是信仰中最根本最重要的，是只可有一，不可能有二有三。尤其是极乐世界是弥陀所建的，救度众生的愿是弥陀所发的，我们之所以能够离开娑婆往生极乐，也是单单由于弥陀一佛，所以我们这个法门的本尊，只有南无阿弥陀佛一佛，无论是称念、礼拜、赞叹、供养，或者思惟、观想，都是专一南无阿弥陀佛，所以就想到会场前面可以全改为阿弥陀佛的佛像，尤其是我们这一尊阿弥陀佛画像，觉得很亲切很慈祥，很能让人家亲近感动。其它墙壁、柱子，乃至法师休息室，只有单单小小一尊佛的画像，这样是不够庄严的，所以我就提议稍微做改变，这是我们联合公祭会场布置稍微改变的来源。

那时候有位 赖教授，他母亲刚好要参加三月份的联合公祭，
赖教授是这方面的专家，二十几年前就受佛光山邀请，为佛光山庄严殿堂，雕塑佛像，所以在这一方面有非常丰富的经验，而且有很多的数据，他一看也觉得这个会场有很大的改进空间，可以让它更庄严，也由于他母亲往生，也是同修莲友去助念、入殓、火化，也要参加联合公祭，更因为他母亲往生的情形、往生的瑞应，让他非常感动，所以他就主动全心投入的要来参与庄严这个道场。

当然，有所更动也必需切合实际，怎样切合实际？就是在布置的时候容易布置，收拾的时候容易收拾，收藏的时候容易收藏，即使要庄严也要考虑实际，如果不切合实际，那当然不行，所以这个更动还是要切合实际。尤其是联合公祭这个主体是我们莲友，不是念佛会同修，念佛会的同修只不过是做为配合，从旁协助，绝不能喧宾夺主，一切还要看莲友们的观感，听莲友们的意见，接受不接受还是要以莲友为主何谓「一心不乱」？

－－2008年5月10日于永和共修会为莲友开示（三）【目录】

壹、 净土法门，「易」为标准。
贰、 古今之错解
参、 执持名号，即是「多善根」。
肆、 一心不乱，即是「专复专」。
伍、 三段经文、两重因果。
陆、 善导大师释第十八愿。
柒、 答问

【内文】

各位莲友：南无阿弥陀佛！

壹、净土法门，「易」为标准

有关《阿弥陀经》里面所讲的「一心不乱」这四个字，语意非常简单，很容易了解，也很容易做到，「净土法门」就是龙树菩萨所解释的「易行道」，易行这个「易」，就好像一把秤子，符合「易」就是纯正的净土法门，不符合「易」就不是纯正的净土法门。既然如此，宣讲净土法门、解释「执持名号，一心不乱」，解释一定要符合「易」、了解要符合「易」、实际要符合「易」，如果没有符合「易」，那他所宣讲的就不是纯正的净土法门。《阿弥陀经》是净土三经之一，「一心不乱」既然出现在经文之中，就不可能不符合易行道的「易」，如果不符合，是因为后来的人解释错误，甚至是后来的人把一心不乱解释得大错大误，在阿弥陀佛的面前盖一道高墙，使众生跟阿弥陀佛隔开了很大的距离，那是很可惜的。

「一心不乱」很容易了解，你们如果有看过我所编的书，尤其是《演讲集》，自然对《阿弥陀经》「三段经文两重因果」，以及「一心不乱」就会有正确的了解，也会因为了解而产生法喜，对往生有希望。所以如果对这方面仍不明白，可见有些莲友可能还没有去看我们这套书。我们这套书，希望莲友们尽量利用时间看完，如果觉得大本的太厚，就先看小本的随身书，随身书目前出版十本，第十一本目前正在编印中，不久会印出来。（编按：目前已出版到第十四本）《阿弥陀经》中所说的「一心不乱」很简单，「一」者不二，不二就是专；「不乱」就是不杂乱，不杂也是专。所以「一心不乱」就是「执持名号要专一不杂」。善导大师有一首偈语解释一心不乱说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这首偈语出自《法事赞》，《法事赞》分上下二卷，下卷都在解释《阿弥陀经》，它不是文文

句句的注解，而是将核心大意显现出来。

一部经从「如是我闻」开始，到「欢喜信受，作礼而去」，虽然解经者文文句句都详细解释，但是对这部经的宗旨与核心点，如果没有显露出来，就等于没有把这部经解释出来，只是在依文解义而已。

贰、古今之错解

自古以来，对一心不乱的解释，大多是依天台宗、华严宗，或是依禅宗的道理来解释，结果都没有符合净土的经论思想，都错误了。净土经论主要是《无量寿经》，《无量寿经》主要是四十八愿，四十八愿的根本愿就是第十八愿，《阿弥陀经》在讲什么？主要就是在讲第十八愿，《观无量寿经》的结论在讲什么？主要也是在讲第十八愿。

阿弥陀经有三段文，有两层的因果，这三段文长期以来都被人误解、误导了。

《阿弥陀经》说：

不可以少善根福德因缘得生彼国。

要往生极乐净土，少善根少福德是不够的，必须要多善根多福德。什么是少善根少福德？什么是多善根多福德？

第一段：

若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日，一心不乱。

第二段：

其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。

第三段：

是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

这三段文有两层的因果。我们说许多人解释错误，原因是他们都将「少善根福德」跟「一心不乱」与「心不颠倒」这三点解释错了。

参、执持名号，即是「多善根」

什么叫少善根少福德？释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里面并没有另加说明什么叫做少善根少福德，但是释迦牟尼佛有将多善根多福德解释出来，就是在下面这段文，也就是「闻说阿弥陀佛，执持名号」，只要执持名号，这已显明就是多善根多福德，决定往生。如果是这样，那什么叫做少善根少福德？这个其实也可以不用另加解释就显现出来了。简要的说，要往生极乐世界，除了执持名号以外，其他都是少善根少福德，所以不管是三皈、五戒、十善、四摄、六度、八正道，这些都很殊胜，但是相对对于要往生极乐世界来讲，这些都是少善根少福德，唯有执持名号是多善根多福德。

为什么执持名号就是多善根多福德呢？那是因为这句名号是阿弥陀佛第十八愿所讲的「若不生者，不取正觉」，你念佛必得往生，你念佛不能往生，我不能成佛。所以阿弥陀佛的成佛是建立在你念佛能够往生祂就成佛，念佛不能够往生，表示祂的慈悲还不够，能力还不够，祂还不能成佛。所以我们要往生要先问阿弥陀佛成佛了没有？祂如果还没有成佛，也就没有极乐世界，我们往生要去哪里？祂如果还没有成佛，也没有这一句名号来让我执持、乃至十念来念佛，那这样我要如何往生呢？既然阿弥陀佛已经成佛，那我们就决定往生了，往生有份了，为什么呢？因为阿弥陀佛已经成佛了，阿弥陀佛跟我们约定说「乃至十念」，即是说：「只要念佛，就必往生。」「乃至十念」就是说这个人不管什么时候遇到这个法门，只要「欲生我国」，欲生我国是站在阿弥陀佛的立场来讲，站在我们的立场就是「愿生彼国」。你要欲生我国，此后只要念南无阿弥陀佛，今天遇到，此后你有三十年的时间，这三十年只要专念这句南无阿弥陀佛，不用掺杂其他的法门来回向、来补助，因为十方众生有的人做得到，有的人做不到，其实大多数人都做不到，所以你只要专念南无阿弥陀佛。如果有十年的时间，这十年的时间不去杂修杂行，此后专念南无阿弥陀佛。如果剩一年的时间，一个月的时间，一天的时间，你将这一天都专靠这句名号，因为你只剩一天的时间，要去参禅、打坐、朝山、拜忏，要去诵经、听法、悟道这是不可能的，只剩一天的时间，可见生命多么的脆弱、短暂，但是不要紧，你将这一日都执持这句名号，要往生，这句名号就很足够了，因为你只剩一天而已，过了这一天你就断气了，这样你必定往生极乐世界。如果寿命延长，若二日，一样还是执持名号，如果是七日，若七日，也是执持名号，如果延长八日、延长七年、延长七十年，你都一辈子专一执持这句名号，不要改变方法，这个叫做一心不乱，有一心没二心、有专心没杂心，通通都念这句六字洪名。

佛的心无我相、无人相、无众生相、无寿者相，佛的心冤亲没差别，冤亲平等、自他一体，这个叫做无缘大慈、同体大悲。以此来看我们众生，我们对人有善恶好坏的分别判断，所以，相对于佛来讲，一切众生都是罪恶凡夫、五浊恶人。为什么？因为即使这个人持五戒修十善，来世为人或生天，但是寿尽命终就堕落了，而且生生要保持人身、保持生天，生生世世能继续保持五戒十善的人，非常非常的少，因为我们众生都有贪瞋痴，遇到贪瞋痴之境，贪瞋痴的行为就自然显露出来。在现在这个世间，如果有一个修行者有神通，可以出入墙壁，去参学的人一定人山人海。但是，即使你能持五戒十善，甚至修四无量心，有禅定的功夫，可以飞天钻地。在佛的眼中，这个还是凡夫，还没有超凡入圣。为什么？因为神通是从禅定来的，他有禅定的功夫，就会有神通，禅定的功夫使他将来出生在色界天，禅定功夫最高可生到无色界的非想非非想天，他的寿命有八万大劫，但是死后一样堕落下去，所以就我们众生立场来看，人有善恶大小、功夫高低之别，但在佛的眼中却全都是罪恶生死凡夫。因此善导大师跟我们讲，我们要承认我们就是罪恶的生死凡夫，不管在家出家、根器利或钝、会修行不会修行，都是生死凡夫

。

佛在《正法念处经》说：「从天生地狱，从地狱生天。」因为天人五衰，寿命到时，他的业必须堕落地狱，就会堕落地狱。地狱的众生业果受完，他的果报若是生天，他就生天。所以说由天生地狱，由地狱生天。释迦牟尼佛在《涅盘经》也说：「虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中」。就是说这个人力行诸恶莫作，众善奉行，五戒十善都修得很清净，甚至有禅定功夫，但只要他还没有断除见思二惑，虽然没有打破见思二惑，但是因为他的禅定功夫很好，可以生在色界初禅的梵天，乃至无色界的非想非非想天，释迦牟尼佛说「命终还堕三恶道中」。所以在佛的眼中，三界都是火宅，六道都是苦海，没有分善人恶人，他这世行善，后世造恶，这世造恶，后世行善，所以善跟恶、恶跟善，上升天堂下堕地狱，都是轮回，在那里轮来轮去，因此，在佛的眼中，一切众生都是罪恶生死凡夫。

如果我们能像善导大师讲的，自觉自己是罪恶生死凡夫，自然对阿弥陀佛就会彻底投靠，心就不会在那里彷徨，在那里侥幸说，我或许修这个法比往生还更殊胜，就不会这样，会死心踏地、通身放下、全身倒靠，所以除了念佛之外，其他所有的法求生极乐世界，都是属于少善根少福德。

一个修行者，如果真能守五戒清净，那他就可以说是一个大修行者，请问在座各位谁敢说自己五戒清净呢？五戒若尚做不好，那何况是十善。五戒清净、十善圆满、禅定功深，也都还是凡夫啊！昙鸾大师说：「人天善恶，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。」人天的果报，人的果报以五戒为因，天的果报以十善为因，无论五戒十善的因，以及所得的人天这个五戒十善的果报来讲都是虚伪的、是颠倒的，这种功德不是真实的功德，确实是如此。

当然，我们学佛的人要尽量持五戒、行十善，但是我们要彻底了解，即使我们持五戒十善圆满了，但烦恼还在，还是凡夫不是圣人，还不是超凡入圣，所以我们将自己所修的还有烦恼的五戒十善的有漏功德回向往生极乐世界，这样相应吗？善导大师说「极乐无为涅盘界」，极乐是无为的涅盘境界，无为是天性自然，无有造作，不生不灭，没有贪瞋痴慢疑等烦恼，没有见思二惑，没尘沙惑，没无明惑，这才叫做无为涅盘。极乐是无为涅盘的境界，我们所修的行，不管是五戒也好、十善也好，乃至四谛、十二因缘、六度万行，甚至已经断除见思二惑，想用这些来回向极乐世界，殊不知这些都是少善根少福德。所以善导大师在解释这几段经文时就说：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生。」在《阿弥陀经》中，释迦牟尼佛最先解释「彼土何故名为极乐？其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐」，接着又将七重栏楯、罗网、行树等等依报的庄严，以及阿弥陀佛正报的庄严都一一介绍，使我们欣慕这样的境界是这么的好，让我们生起要往生之心愿。善导大师说这种境界，就是无为涅盘，所以极乐世界是无为涅盘的境界，由此可知「极乐无为涅盘界」这七个字就是善导大师在解释《阿弥陀经》依正二报的庄严。

经文的前面都在讲极乐世界依正庄严，来使我们众生欣慕，极乐世界是这么好，所以希望大家都去极乐世界，每个人都能离苦得乐，证入涅盘。因此，《阿弥陀经》是先将极乐世界的好处讲出来让我们欣慕，极乐世界是我们的目标，然后再说方法，所以每一部经，都在讲两件事——目标与方法，《阿弥陀经》也是一样，首先将目标讲出来让我们欣慕，目标在前面，然后提出方法，有愿有行，信这愿行就是信愿行的顺序。

什么样的方法呢？先将消极的讲出来，不可以少善根福德因缘，这是消极的，然后再解释积极的，什么是多善根福德因缘？就是「执持名号」。这句名号又叫做「万德洪名」，这个「万」不是数目百千万的万，万是总包含的意思，所以这句名号叫做阿伽陀药，又叫做法界藏身，因为这句名号是阿弥陀佛经过五劫思惟所思考，经过永劫苦行所累积才有这句名号，也由于「若不生者，不取正觉」的誓愿已经完成，已能使你往生才有这句名号，简要的说，我们往生的功德资粮都在这句名号之中，所以这句名号才有价值叫做万德洪名，其他的名号还没能成为万德洪名。

能够救度一切众生都往生成佛，才能显示出这尊佛的威神功德，如果不能救度十方众生，则威神功德就会有所缺少，所以释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛是「威神光明最尊第一」，是「诸佛光明所不能及」。因此，我们要明确认知，我们的往生不是靠我们回向我们所修的任何万行来补助往生，是完全靠阿弥陀佛这句名号就已经完全具足，没有半分的缺少。所以，我们在这世间所做的五戒十善是理所当然要做的，就如儒家所讲的，父慈子孝、兄友弟恭、亲亲而仁民、仁民而爱物，这是我们本份必须要做的。但对往生极乐世界来讲，这句名号已经具足了，其他没有比较多，也没有比较少，如果我们认为必须要回向这些五戒十善的有为有漏的功德，往生才比较可靠，这样就是心中有在怀疑阿弥陀佛了，这样颠倒行事，就太伤阿弥陀佛累劫的一片苦心苦行了。

所以执持名号就是多善根多福德，其他的全都是随缘杂善，有修禅的因缘就修禅，有学密的因缘就来学密，或是学其他的诵经、拜忏，再来集中回向，这个都叫做随缘杂善，善导大师讲这个随缘杂善恐难生。恐难生不是说不能往生，而是必须要回向，因为往生极乐世界的正因正行就是名号，就好像从高雄往台北，最直不会有偏差，一定会到的就是高速公路，一旦离开高速公路，不管是省道、乡道、田间小路，都要不断的对准方向，过程中，各种路转来转去，东西南北弯来弯去，一旦失察，方向如果偏差就不能到台北。我们要自问，修五戒的果是只能做人而已，能不能往生？不能！修十善的果能够生天，能够往生吗？不能！修四谛的果是阿罗汉，

修十二因缘的果是缘觉，这些因与所得的果都跟极乐世界无关，这样怎能往生极乐世界呢？能往生极乐世界的是这句名号啊！为什么呢？原因在于这句名号是阿弥陀在四十八大愿中跟我们的约束，跟我们保证说，你只要念这句名号一定能够往生极乐世界，你念佛不能往生极乐世界，那样我就不能成佛，这样的约束，这是如是因必定得如是果的必然道理。

所以《阿弥陀经》跟《无量寿经》的核心在第十八愿，彼此是一体相应的，都在告诉我们，执持名号是多善根多福德。

至于这个「若一日、若七日」是时间性，就是「乃至十念」，你到临终只有十念的时间才遇到这个法门，这样你念十句也能够往生。这个意思是说，有的人一生没有遇到善缘来行善积德，没有遇到佛缘来学佛修行，所遇到的都是恶缘逆境导致作恶多端，这是一种比喻。即使是这样的众生，他到临命终要断气了，剩十念而已，地狱的火已烧来了，才遇到有人跟他劝勉，说某某人你罪恶贯满，应该堕落第十九层地狱，除了阿弥陀佛之外，任何人、任何法门都没办法救你，你只要念佛就可以得救。人在大海之中浮沉，即使有一枝木棍就想要抱，有一把草也想要去抓，更何况是一艘大船来到你身边说：某某人你不要恐慌，我将你救起来。你自然就会全身依靠，是不是？所以阿弥陀佛就说，即使是这样的众生，罪大恶极而且修行时间短、念佛少，依然会往生极乐世界。

第十八愿用这样的比喻来让一切的众生对往生都有希望，就是讲这样的众生他都有希望能够回心转意往生极乐世界，更何况其他的众生呢？其他的众生不只是乃至十念而已，其他的众生有时间还可以去恶行善，其他的众生还有若一日、若七日、若七年、若七十年的时间念佛，这样怎能不往生呢？所以第十八愿用乃至十念这四个字让所有的人都能安心，所有的人都有希望、有光明，所以「若一日、若七日」与「乃至十念」的意义一样。善导大师怎么解释乃至十念与解释若一日、若七日呢？大师说：「上尽一形，下至一日一时一念。」就是说无论何人何时，遇到这个法门，都有往生的希望。

所以我们一开始就说净土法门是易行道，符合易行道就是净土法门，不符合易行道就不是净土法门，就是解释错误。而一心不乱，可以说正是执持名号的形容词，你只要执持名号，专念这句名号不杂其他行门，不管你善恶多少、工夫有无，不管你念佛的时候有杂念、没杂念，都不管，你只要专念这句名号就够了，因为念佛本来就不是靠你的功夫，念佛而能往生，全是靠阿弥陀佛的愿力。第十八愿就这样讲了，第十八愿如果没有成就，我们念佛就不能往生，第十八愿既然成就了，我们念佛就能往生。所以一心不乱如果解释为事一心不乱，或理一心不乱，那就全部变调了，那样的解释是大错特错的。

肆、一心不乱，即是「专复专」

善导大师如何解释一心不乱呢？大师说：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。」这四句偈语就是在解释这几段的经文。以「极乐无为涅盘界」来解释极乐世界的依正庄严；以「随缘杂善恐难生」来解释少善根少福德；以「故使如来选要法」来解释若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛；以「教念弥陀专复专」来解释执持名号、一心不乱。所以一心不乱就是教念弥陀专复专，两个专就是在解释一心跟不乱，上面两个字「一心」就是「专」，下面两个字「不乱」也是「专」，所以叫做「专复专」。这样就很清楚了，一心即是不二，不二就是专，不乱不杂也是专，不论念佛有否功夫成片、梦寐一如，只要专称佛名，必定往生。

若是你现在念佛是累积功夫，等到临终的时候，若能够正念现前，这样才能往生；也就是说你这个时候是在积功累德，补充资粮，到临终的时候能够降伏其心，这样才能往生；你这样的念佛，还必须临终时没有碰上任何问题，没有病苦，念得出来，这样你才能够往生。我们一般常听到的这些解释都是错误的，实际上绝对没有这些问题。如果先立下高难度的条件，要我们在念佛功夫上一心不乱，这样我们就绝对无法往生了。

以一般的解释，功夫上的一心不乱就是三昧的境界，或是事一心、理一心的境界。事一心就是断见惑、断思惑，断见惑、断思惑就是阿罗汉；理一心就是破无明，破无明起码就是初住菩萨断一品无明。请问自古以来高僧大德有谁念佛达到所谓功夫上事一心不乱，断见思二惑呢？我们知道净土宗十三位祖师之中善导大师是亲证了念佛三昧，其他的大师我们不知道有谁是已得三昧。法照大师在钵中看到大圣竹林寺，然后找到那个地方，经过文殊、普贤摩顶授记，但是没有写说他是三昧。印光大师有写《三昧摸象记》，摸象就不是眼睛清楚在看这个象，所以印光大师也没有说他已得三昧，何况其他的高僧大德呢？智者大师在他临终的时候说他的境界是五品位，五品位连见惑、思惑都没有断除。

所以阿弥陀佛对往生的标准绝对不是功夫上的一心不乱。如果往生标准是功夫上的一心不乱，那么，阿弥陀佛就不够慈悲、不够力量，也就没有人可以往生了。为什么？真正的慈悲就是不讲条件，不讲条件才是真正的爱心，而且，真正的能力是你要往生我就能救你。所以一心不乱必须依善导大师所解释的才是正确的，也才符合《无量寿经》第十八愿根本愿，符合《观无量寿经》流通分结论之文，流通分说：「阿难！汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」你只要好好专念这句南无阿弥陀佛。

我们应知，经文都没有讲到功夫上事一心、理一心，或是功夫成片、梦寐一如，所以你只要专念这句南无阿弥陀佛，你念念当中，心清净也好，烦恼妄想杂念也好，通通不管，一句弥陀念到底，一切妄想随它去，这个叫做一心不乱，这样决定往生。为什么？经文都解释得清清楚楚

：「其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前」，这样的众生，在他还没命终，即将要命终的时候，阿弥陀佛与诸圣众就现在其前了，既然阿弥陀佛与诸圣众现在其前，所以「是人终时」他就「心不颠倒」往生了，往生到那里？当然是阿弥陀佛的极乐世界。所以经文一段一段，前后次序讲得非常清楚明白，偏偏有人跟它解释错误说：你这个时候念佛，如果临终没有正念现前，阿弥陀佛怎么现前来接你呢？这样就把经文颠倒看了。

伍、三段经文、两重因果

所以这三段文，第一段是「平生段」：

闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日…，一心不乱。

我们平生只要负责念佛，士农工商，行住坐卧，根机各各不等，依照你的根机去念佛。因为是十方众生，怎么可以用同一个模子，所以你负责平生念佛，这是第一段平生段。

第二段是「临终段」：

其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。

临终的时候，阿弥陀佛示现在你的面前，不管你是昏迷、是病苦念不出来，还是空难、海难、车难、水灾、火灾等意外而去世，阿弥陀佛决定都会现在其前。你一生念佛，这个时候你肉体昏迷，你的神识没有昏迷，临终病苦念不出来，念不出来没有关系，这个时候是要往生的时候。所以了解道理的人，临命终时很心安，心安如泰山，欢喜等待阿弥陀佛要来迎接你，他的心不会还在那里恐慌地说我病苦，念佛念不出来，这样怎能往生呢？一生功夫不等于白费了吗？了解这个道理的人，就不会疑惑、恐慌、苦恼，这就是临终段。

第三段是「命终段」：

是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。

他在临命终时，弥陀与圣众已经现前，所以这时正当命终的时候，心就不颠倒，心就很安稳，当下即得往生弥陀净土。

以上所述就是三段经文两重因果。第一重因果就是平生念佛为因，临终佛圣现前为果，这是第一重因果；第二重因果就是命终佛圣现前为因，致使命终心不颠倒为果，所以三段文有两重因果。依这个执持名号来解释多善根多福德，依一心不乱来解释专一不杂，所以善导大师强调我们这个法门就是一向专称弥陀佛名。

善导大师的〈赞佛偈〉就说「唯有念佛蒙光摄，专称名号至西方」，这个「唯、专」就是在讲专复专，就是不二不杂，不是在功夫上你要念到没妄想没烦恼，不是念到断见惑断思惑，不是这样。所以善导大师这首偈文：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」，就是在解释《阿弥陀经》这几段经文。这部份在我所编的《善导大师全集》〈法事赞概说〉的解释里面就有说明，在《演讲集》里面有几个地方也有解释，如果有看过这些书，自然对一心不乱就会恍然大悟，「哦！原来如此！我以前都被误导了。」所以，希望大家能够多看我们这套书，佛法就是多闻薰习。佛法是从佛的智慧中所流露出来的，我们凡夫对佛的智慧怎么能够了解呢？不可能！所以我们听闻佛法，第一遍肯定不太能了解，要看第二遍第三遍，多闻薰习自然能够融会贯通，因此要多闻薰习。

除了这套书以外，我们也有「净土宗网站」，已经出版的净土宗丛书内容都有贴在网站上，甚至还没出版的资料也先贴在里面了，内容很丰富，故事也很多，大家有空的时候可以多多浏览，这样对净土法门的所有疑问，自自然然能够一一得解。

如此说来，一心不乱有什么深奥？没有！有什么玄妙？也没有！弥陀示现的善导大师都解释得那么明白了，「念弥陀、专复专」，这个就是「执持名号、一心不乱」，岂不是既简单理解，又容易做得到，真正符合易行道。

唐朝之后，有些弘扬净土法门的大德们，由于没有接触善导大师这个着作思想，所以他们没有了解这个道理做这个解释，他们所接触的就是圣道门，自力难行的种种修持方法，然后依这个方法来解释，以三昧就是三摩地来解释一心不乱，这样就会让净土行者没有希望、没有信心。善导大师的这个法脉的着作思想现在都已经回归我们中国，我们一看才知道，原来一心不乱的真义在哪里，所以我们要这样来了解一心不乱，很容易、很简单，念弥陀就是执持名号，专复专就是一心不乱。善导大师这首偈让我们在念佛法门上有拨云见月之效，所以我们最好把它背在脑中，好不好？（好），那我们合掌来念一遍：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

请放掌！

所以，我们看往生者，他能够顺利安然往生，并不是他有一心不乱的功夫，什么事一心、理一心通通都没有，是他平时有时间就「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，不会跟人闲言杂语，不会跟人计较是非好坏，他就像一个愚痴的人，除了南无阿弥陀佛以外，他什么都不懂，这种人往生时都很殊胜，往往能预知时至，也不用追求，自然身无病苦，心不贪念，意不颠倒，如入禅定，往往都能够这样。你看他有断德吗？有证德吗？其实他不断也不证，仍然有贪瞋痴，妄想烦恼，依旧是罪恶生死凡夫，他为什么能够顺利往生？因为背后有阿弥陀佛，有阿弥陀佛「若不生者，不取正觉」的约束使你往生，而且光明摄取不舍。

陆、善导大师释第十八愿

所以善导大师对第十八愿的解释非常简单清楚，都没有模棱两可。怎么解释？善导大师在《观念法门》解释第十八愿说：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名号，
下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。
这个就表示第十八愿在讲你愿生我国，念我的名号，下至十声，必定往生。

「下至十声」就是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声一声一念」。「平生之机」就是说他还健康，将来还有一年、二年、十年、二十年或几十年的生活，这平生之机就是上尽一形。若是到临终时才遇到这个法门，这个叫做「临终之机」，这样他就若一日，甚至若一时、若十声、一声、一念，这个叫做「称我名号，下至十声」。

「乘我愿力」，你这样就是依靠我的力量，我有什么力？有佛力，这个佛力可以使你离开三界六道，可以使你往生极乐世界，可以使你快速成佛，所以善导大师以这三十二个字来解释第十八愿，非常清楚明白。第十八愿所讲的：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

这三十六个字，我们都没智慧了解，甚至妄做种种解释，但是善导大师的解释不复杂不艰深，很清楚很明白，就是这样。

「至心信乐」，信什么？信「愿生弥陀净土，只要专称弥陀佛名，就必定往生弥陀净土」，就是信这个，不然要信什么？你行就是行这个，不然要行什么？所以非常清楚。

善导大师另外再以四十八个字来贯通解释第十八愿跟第十八愿的成就文，怎么解释呢？大师说：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。
所以他的结论就是「众生称念，必得往生」。

「众生」，我们是什么众生呢？贪瞋痴慢疑，一点都没有降伏，妄想杂念，层层叠叠，我们就是这样的众生。我们这样的众生只要念南无阿弥陀佛必得往生，所以说众生称念必得往生。「必得」是指百分之百，是决定性，不是不定性，是必然率，不是或然率，为什么？因为「彼佛今现，在世成佛」，法藏菩萨已经在这个世间成佛了。

「当知本誓，重愿不虚」，所以我们就知道阿弥陀佛因地根本所发的深重誓愿就是第十八愿，重愿不虚，没有虚假，没有空虚，因此只要我们众生念祂的名号，就必得往生，这非常清楚，一点都没模棱两可。

自古以来没有人做这样明明白白、清清楚楚、简明切要的解释，使我们毫不模糊，毫不猜测容易了解，容易做得到。所以一心不乱就是专复专，不管你念佛的时候，心清净不清净，烦恼不烦恼，你今生只要专念这句名号，专靠阿弥陀佛，就是一心不乱。我们说信，要信什么？就是要信这个道理。

所以我们莲友要了解，一心不乱没有什么复杂、深奥，没有什么玄妙、奇特，非常平凡，非常平常，非常平实，就是专复专，所以解释一心不乱不是要用很多时间来解释。当然佛经背后是佛的境界，佛的境界要讲是讲不完的、是不可思议的，不可思议就是「妙」，像智者大师口才那么好，他解释《妙法莲华经》的「妙」字就解释了九十天，这个叫做「九旬谈妙」，可是九旬谈妙有人证到阿罗汉果吗？没有呀！所以我们就老老实实的依照善导大师所讲的，不管在家或出家，有否深入经藏、参禅悟道，永远要自觉自己是一个罪恶生死凡夫，没有出离之缘，这样才能「无疑无虑，乘彼愿力，定得往生」，这个就是善导大师机法两种深信的内容，所以我们对机法两种深信的内容最好能够背起来。

善导大师所解释的这个净土宗是很有系统、很有逻辑次第性，也很有内涵，每一段每一句都能让我们念起来很有法喜、很有信心、很有希望。如果不是善导大师这样的解释，我们就不用看了，因为其他的高僧大德所解释的我们理解不来，又做不到，如果是善导大师所讲的都很平实又很浅显。《无量寿经》所讲的四十八大愿，我们不一定每一愿都要背起来，只要把第十八愿三十六个字背起来，背不起来也没有关系，因为人年纪大了，记忆力都会退化，如果没有时常背诵，三天没背就会淡忘。所以，能背就背，背不起来也没有关系，只要知道「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，必得往生弥陀净土」就可以了。不过如果能够背，最好还是背起来，刚才善导大师两段解释第十八愿的文最好也背起来，而机深信、法深信的文也背起来，因为这些都是净土法门的核心教理。

善导大师机法二种深信之文就是：
一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。
二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

我们就这样背起来，为什么？将这个佛言祖语背在脑海中，它会在我们的脑海中发酵，产生作用，虽然道理一时没办法了解，但是有一天会让我们了解。

我们就是凡夫，心中除了充满妄想烦恼之外，还有什么？经文祖语就是宇宙人生的道理，尤其这次所引用的法语都是我们这个法门的精华，如果我们把它背在脑海中，有一天就会成为我们的智慧，化为我们的骨髓，成为我们的生命。当然我们年岁都大了，就像我也是一样年纪都大了，以前所背的经文，到这个时候大部份都忘记了，因为如果硬要每天背，可是没有应用到，就会觉得不如念佛，而因为没有常背诵，到最后就忘记了，所以就把握以上所引用的重点法语来背，因为我们都年纪大了。如果是小孩，记忆好，小孩时代如果刻意去把它背起来，往往一辈子都不会忘记，所以我们家里如果有小孩，就要早点给他背诵经文，给他背《四书》、《道德经》，这些如果能够背起来，对他将来的作文能力和人格的培养都非常的有帮助。不要认为这么小的孩子，他背这个都不懂，这样会揠苗助长？这不是揠苗助长，小孩记忆强领悟弱如果让他幼时就背起来，他虽然道理还不懂，一时不了解，大了他就能够了解，他年龄大了如果没有背起来要凭什么来了解呢？所以要尽量给他背。

近来有很多地方都在提倡读经班，都是从《弟子规》开始，这本《弟子规》确实很好，背起来对他的人格、品德，将来的处事为人、家庭和乐、社会和谐都很有正面帮助，不只是这样，也可以开发他的智慧，所以《弟子规》最好是鼓励小孩背起来。当然《四书》，比如《大学》、《中庸》、《论语》这几本的文字是一段一段的比较短，容易背，也要背起来；而老子的《道德经》，它虽然是道家的，却也同样是宇宙人生智慧的一部份，这个也尽量叫小孩子背；还有《朱子治家格言》、《千家诗》、《唐诗三百首》也要背，能把这些背起来都很好。

柒、答问

问：在《往生礼赞》中有提到说「念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生」，要如何才能做到所谓的念念相续呢？

答：「念念相续，毕命为期」，这个就是乃至十念，若一日，若七日的意思，你遇到这法门，此后只要专念这句南无阿弥陀佛，不论行住坐卧、时处诸缘，念念不舍，一直到临终阿弥陀佛来迎接，这个叫做「念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生，千即千生」，真的是三根普被，利钝全收，万人修万人去的法门。

十方众生士农工商，各各根机不同，你在你的家庭、你的工作、你的环境中，依你的根器来念这句南无阿弥陀佛，这个叫做念念相续，也叫做念念不舍。比如说我们在这里共修当然念佛；等一下出门回家，也是一步一句佛号；回家之后，也是一面念佛，一面工作。不论闹静闲忙，时处诸缘，一句佛号，不离心口。这个叫做念念相续、念念不舍。有时间就是念佛，唯佛是念，不念其他诸佛菩萨名号，或是念咒语，或是诵经，都不用，只要念佛。道理没有了解怎么办？就用其他的时间去看净土经论、善导流的着作，了解净土的教理，有时间就尽量念佛。

我刚刚有说早晨有三静，第一心灵宁静；第二环境安静──因为早晨大家还没工作，不会吵杂；第三空气清净──工厂还没开工，机车、汽车不会很多，所以空气清净。因此早上眼睛一张开，刷牙洗脸之后就打坐念佛，要不然就是经行念佛，或是拜佛念佛。总之，除了念佛以外不做其他的事情，然后才吃早餐，才开始一天的工作。工作的时候也是一面念佛一面做事，这个就是念念相续，念念不舍。在念佛当中，不论你清净不清净、烦恼不烦恼、杂念不杂念，一概不论，这个就是念念相续，毕命为期，这就是善导大师所讲的：「一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故」。

「正定之业」，什么叫做正定之业？正定跟不定跟邪定是相对的；不定就是能不能往生不一定，邪定就是说不是往生的正因，正定就是百分之百能够往生，念佛就是正定业，念佛百分之百决定往生。所以刚才所讲的「众生称念，必得往生」。〈赞佛偈〉说「唯有念佛蒙光摄」──唯有念南无阿弥陀佛，才能蒙受弥陀无碍光明摄取不舍，现在开始摄取保护，一直到临终迎接不舍离。

问：学佛刚开始勇猛精进，可是经过二、三年就会退道心。

答：有句俗语说：学佛一年佛在眼前，学佛两年佛在大殿，学佛三年佛在西天。如果是这样表示还是初机，还没有入门。

我们刚刚所讲的决定往生，是说你愿生极乐世界，你是毕命为期、一生不变吗？你念念相续也是毕命为期、一生不变吗？如果念佛一年、两年、三年佛在西天了，这样就不是毕命为期了，这样是转变了。所以我们这里所讲的毕命为期，是一生都没改变、没退转，这样岂不是决定往生。如果他在半途退转改变，表示他对我们这个法门的教理没了解，如果有了解他就不会退转了。

净土法门的核心就是刚才所讲的「机法两种深信」，机法两种的道理能够了解深信，就不会退转，就决定往生；你如果能够自觉除了阿弥陀佛之外没有第二条路，你一定在三界六道里面轮回，没有出离之缘，如果是这样，除非你没有遇到这个法门，你遇到这个法门你会退转吗？不会退转，一定毕命为期，抱着救生圈，救生圈就是你的本命元神，你不可能舍弃掉，你会永远抱住，所以机法两种深信如果有了解，自然是净土的人，极乐世界的人。

我们这个法门就是善导大师所讲的：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」，我们就是专念这句南无阿弥陀佛，但也不是说其他的法就不用做、不用修，也不是！比如说五戒十善，你能够做就尽量去做；敦伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民，这些都要尽量去做。但

是你做这些跟往生有什么关系吗？没有关系，因为你不是靠这些来往生的，所以做这些不属于自力、他力、杂行、正行，就好像对父母孝敬，这是应当的；对兄弟友爱，这也是应当的；对贫穷困苦布施救济这也是应该的。但如果你认为我这样做对往生有补助，对往生比较有希望，做多少就尽量做多少，如果是这样就是杂行，就是自力，就是怀疑阿弥陀佛，不知道往生的正因、往生的资粮就是万德洪名一句，南无阿弥陀佛就通通完全具足，我们所做的功德是功德没错，但是这是虚假的，不是真实的功德，要进入无为涅盘界是不相应的，我们是随缘、随份、随力，行所当行而已。

问：我以前学过密宗、原始佛教、唯识学、禅宗等，什么都学过，这些法门都要闻思修圆满，可是大部份的人闻思功德不圆满，这样怎能解脱？又发现到自力法门都做不到，讲得很高，但是做不到，这样怎能解脱呢？我跟一些师兄弟谈本愿念佛，大部份的人都会怀疑真的那么好吗？他们仍不死心，还是密宗、禅宗……都想学。我自认能力不够，还是老实念佛最稳当，而且到极乐世界什么法门都有，《金刚经》、《楞严经》通通都具足，我现在最重要的是解脱，能老实念佛到极乐世界之后，就什么法都圆满了，并不急于现在就去修万法，老实念佛最重要。

答：有些人往往要经过外面的圈子，去好奇这个好奇那个，该好奇的都好奇过了，绕过之后才会踏实下来。法然上人跟我们开示说圣道门就是「极智慧证涅盘」，因为圣道门就是要靠自己的力量，如果智慧不够，不能明心见性之后，破除见思二惑的话，怎能证涅盘呢？那我们凡夫是怎样呢？法然上人说，净土门就是「还愚痴生极乐」，把自己当成一个傻傻呆呆，什么道理都不跟人论辩计较，只会「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」所以我编净土宗宗风就有一句：「守愚无诤──法门高下，不相诤论，唯守愚念佛」，只守我们愚痴的本份，我们愚痴没有什么智慧，我们好好守愚痴的本份来念佛，这样当往生时往往很自在。

所以，我们就是专崇本宗，专崇这一宗的教理，别宗别派的教理高下好坏不管，不讥他宗，法门高下，不相诤论，唯守愚念佛。我们看《往生传》就可以了解，凡是能够往生的，当然除了临终经过他人助念的，否则都是平常有事无事，常常念佛的，往往这种人往生的时候都比较自在，即使有病苦也不会那么痛苦、苦恼。

所以，我们念佛有阿弥陀佛摄取不舍的光明护持，我们所编的《念佛感应录》一、二、三集，书中的这些往生者，都不是什么高僧大德，也不是有深入经藏，更不是长久苦修苦行的人，他们都是老实地念佛，自然也安然地往生。所以我们这个法门最后就是还愚痴生极乐，这样我们就知道只要念南无阿弥陀佛自然而然往生，就像善导大师所讲的「众生称念，必得往生」。

还有什么问题？刚才所讲的我们这套书多闻薰习，多看、多体会，还有我们净土宗网站多参考，这样种种问题自然一一得解。今晚就讲到这里。

南无阿弥陀佛

念佛成佛是佛教（一）

－－于净土宗台南念佛会闽南语开示

诸位莲友，南无阿弥陀佛！

今晚的讲题是「念佛成佛是佛教」，意思是说，「念佛」而「成佛」是佛教的目的。如果不是念佛而成佛，就不是佛教的目的。

佛教学佛的方法就是「念佛」，佛教念佛的目的就是「成佛」。学佛首先要「皈依」，但是皈依不是目的，皈依只是初步、基础，皈依的究竟目标是要成佛，如果学佛或皈依的目标不是成佛，那么他就不是真正的学佛，也不是真正的皈依。念佛也是如此，如果念佛的目的不是为了成佛，那他就不是真正的念佛。

学佛的目的是成佛，而成佛方法最简单、最真接、最普遍，任何时代、任何地方、任何人都做得到的就是念佛。但是念佛方法有：「实相念佛」、「观想念佛」、「观像念佛」、「称名念佛」，我们这里说的念佛不是实相念佛，也不是观想、观像的念佛，而是「称名念佛」。「称名念佛」是四种念佛方法当中最简单，人人都做得到，也是最殊胜、高超、稳当的，所以这里说的念佛单指「称名念佛」。

佛，有释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛、阿閦鞞佛，有过去佛、未来佛，也有千佛、万佛，我们念的是那尊佛？我们不念过去佛，不念未来佛，不念千佛、万佛，单单念「南无阿弥陀佛」。南无阿弥陀佛是现在佛，南无阿弥陀佛成佛以来于今十劫，是无量寿佛，所以祂也是过去佛，而且也是尽未来世都永远存在的未来佛，所以这里所说的念佛就是称念「南无阿弥陀佛」这六字万德洪名，也就是说念「南无阿弥陀佛」就可以成佛。

念佛成佛是佛教，就是指不管是正法时期、像法时期、末法时期的人，乃至法灭时期的人，只要念「南无阿弥陀佛」就可以成佛，而且是当生成就。

（讲义文）

弥陀本愿是诸佛本怀、诸佛称扬、诸佛劝信、诸佛特留。

「弥陀本愿」，就是指阿弥陀佛的四十八大愿。阿弥陀佛的四十八大愿是为我们十方众生而发。「本愿」有两种含义：一是因本的愿，二是根本的愿。「因本愿」是每一尊佛在因地发菩提心、修菩萨行，为众生所发的愿，每一愿就因地来说都是本愿，这样说来，就因本而言阿弥陀佛为众生所发的四十八愿，每一愿都是本愿；但若就根本而言，在四十八愿中，唯有第十八愿

是根本愿。根本与枝末是相对的，除了第十八愿外，其它的都是枝末愿。
　　我们这个法门，讲到本愿时都是指第十八愿，很少指其它愿，这是有根据的。

净土三经中，《无量寿经》所讲的本愿也是指第十八愿，《无量寿经》有一首本愿偈：「其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。」这首本愿偈的内容就是解释第十八愿。龙树菩萨于《易行品》言：「阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定。」这里的「阿弥陀佛本愿」也是指第十八愿，「称名自归」就是在解释第十八愿，可见龙树菩萨也是以第十八愿为本愿。天亲菩萨的《往生论》或昙鸾大师的《往生论注》也都是以第十八愿为本愿，《往生论》言：「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。」偈中的「观佛本愿力」也是指第十八愿。所以我们这个法门，只要谈到「本愿」或「本愿力」都是指第十八愿。

「诸佛本怀」，的「本怀」就是「目的」，诸佛出现于世间，目的就是在救度众生，救度众生的法非只一种，所谓「佛说种种法，为治种种心，若无种种心，何用种种法」，因为众生有八万四千烦恼，所以有八万四千法门，但是诸佛出现世间最究竟的法就是阿弥陀佛第十八愿，也就是念佛往生极乐世界的法门。十方诸佛出世，其它的法不说也没有遗憾，不会失去意义，唯有念佛成佛这个阿弥陀佛本愿法门，若最后没有说不行，若没说就失去了出现世间的意义及目的了。简而言之，达到救度众生究竟的目标就是「本怀」。

这样说的根据在哪里？《无量寿经》〈序分〉中，释迦牟尼佛表露了祂出现世间的目的，以及透露诸佛也是同样的心情：
　　如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯济群萌，惠以真实之利。
　　这段文称为「释迦出世本怀文」，又称「诸佛出世本怀文」。

「如来以无尽大悲」，「如来」就近而言是指释迦牟尼佛本身，就远来说是指十方三世诸佛如来。凡是如来、佛，都具有不可称说、不可思议、无量无边的大慈大悲，因为到了佛的境界，大慈大悲就非菩萨以下众生所可思议，所以叫「无尽大悲」；「矜哀三界」就是怜愍三界六道的凡夫，诸佛因矜哀三界才出现在这世间，我们若非在三界火宅、六道苦海，就不需要诸佛来怜愍，就因为在火宅被烧，在苦海受苦，才让诸佛生起大悲来救度苦海的众生。

救度众生当然就要说法，所以叫「光阐道教」，光阐道教的目的就是救度苦海的众生，惠施真实的利益。佛法有方便的利益及真实的利益，真实的利益就只有这部经才是真实的利益。《无量寿经》就是在说明阿弥陀佛第十八愿的救度，第十八愿就是真实的利益，所以阿弥陀佛第十八愿是「诸佛本怀」，「诸佛本怀」就是根据这段文。这段文虽然只有短短五、六句，但是包含非常广大，意义非常深远，可以说涵盖了整个佛教，但因时间的关系，今天没有时间作详细的解释，以后有机会再谈。
　　「诸佛称扬」，就是十方三世诸佛所称扬赞叹。在《无量寿经》中，释迦牟尼佛曾开示：
　　十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，无量寿佛，威神功德，不可思议。

十方世界都有无量无边的佛，到底有多少？算不出来，释迦牟尼佛以印度的恒河沙来形容。十方恒沙的诸佛如来都异口同声赞叹阿弥陀佛的威神功德不可思议，「威神功德」是指阿弥陀佛的慈悲、智慧、愿力、神通、道行，以及救度众生的功德能力都不可思议，连十方诸佛都认为无量寿佛救度众生的能力不可思议，可见阿弥陀佛的力量是超越十方诸佛。

当然证到佛性时，是佛佛相同、佛佛平等，但是佛与佛之间，在因地所发救度众生的愿与满愿之后救度众生的能力却是不平等的，阿弥陀佛所发的愿是经过五劫思惟非常殊胜的四十八愿，非其它诸佛所有，就发愿时间与内容而言皆不平等，而且阿弥陀佛对于所发的愿是经过兆载永劫直到可以救度任何一位众生之后才成佛，因此就所成就的愿行及内容来讲也是不平等的。因地不平等，果上成佛的功德力也不同，所以佛性虽然平等，但救度众生功能差别就很大，因为有的众生容易救度，也有的众生很不容易救度，不容易救度的众生就必须阿弥陀佛才能救，《大悲经》说，五浊众生，贪瞋痴特重，诸佛舍离而去，只有南无阿弥陀佛才有办法救度。因为十方国土中，贪瞋痴烦恼炽盛众生因共业之故而出生在娑婆世界，必须阿弥陀佛才有能力救度。

换言之，阿弥陀佛救得了的众生，其它佛未必都救得了，其它佛救不了的众生就必须阿弥陀佛救度，因为阿弥陀佛的威神功德特别不可思议，是十方诸佛所咨嗟赞叹，甚至十方诸佛也称念南无阿弥陀佛名号，以身作则给十方众生看。比如第十七愿言：「设我得佛，十方世界，无量诸佛，若不咨嗟，称我名者，不取正觉。」意思是阿弥陀佛成佛时必使十方世界的无量诸佛都称扬赞叹祂的名号不可思议，如果这个愿望不能达成就不成佛，所以让十方诸佛赞叹也是祂的愿行之一。又，《无量寿经》佛告阿难：「无量寿佛，威神无极。十方世界，无量无边，不可思议，诸佛如来，莫不称叹。」可知释迦牟尼佛在在处处都在称扬赞叹阿弥陀佛的威神功德，所以阿弥陀佛本愿是「诸佛本怀、诸佛称扬、诸佛劝信、诸佛护念」。

「诸佛劝信」，念佛必定往生极乐世界，往生极乐世界就必定成佛，这是诸佛所劝信，诸佛所护念。《阿弥陀经》「六方佛」段中都共同有「如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：『汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经』」这一句，其中「汝等众生，当信是称赞不可思议功德」，就是诸佛劝信我们要信受这部不可思议功德的《阿弥陀经》。

《阿弥陀经》说只要「执持名号」，就是具足「多善根、多福德」，必定往生极乐世界；只要

执持名号就是「一心不乱」，执持名号而一心不变，就是「若一日……若七日」之意。「一心不乱」就是「一心不变」，此人临命终时阿弥陀佛与观音、势至及清净大海众菩萨都会来迎接，因之不受冤亲债主、天魔外道之妨害，就可以心不颠倒，正念现前，往生极乐世界。《阿弥陀经》就是在讲这样的内容，也就是演说第十八愿的含义是诸佛本怀、诸佛称扬、诸佛劝信，因此释迦牟尼佛讲说此法门时，十方诸佛都共同作证，劝我们相信，因为这个法门是诸佛的目的，释迦牟尼佛讲等于十方诸佛讲，三藏十二部中，只有这部《阿弥陀经》有诸佛作证，唯有此法门是十方诸佛所护念，故称《一切诸佛所护念经》。

「诸佛特留」，此法门也是诸佛特留。《无量寿经》〈流通分〉释迦牟尼佛言：「当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。」这段文在《无量寿经》中也是很重要的一段经文，但能够看出这段经文之重要性的学者并不多见。由这段文我们得以了解，这部经、这个法门多么受到释迦牟尼佛所重视！也由此证知，这段文在整个佛教是何等重要！

「当来之世」就是「未来世」。佛法流传世间分「正法时期」、「像法时期」、「末法时期」，末法时期之后称「灭法时期」，也就是「经道灭尽」。正法时期是五百年（有说一千年），像法时期是一千年，末法时期一万年，现今离释迦牟尼佛灭后约两千六百年，所以是末法时期。「灭法」就是所有的经论都已在世间失传，当然也没有出家众及三宝之称，人们也不知三世因果、善恶报应、六道轮回的道理，也不知道要持守五戒十善。但是，释迦牟尼佛说，虽然在灭法时期，经典由《楞严经》一部部开始消失，但祂还是慈悲哀愍，特别将这部演说阿弥陀佛本愿念佛法门的《无量寿经》留在世间一百岁（其它经是说永住不灭）。如果众生遇到这部经就能得度，脱离轮回。所以阿弥陀佛的本愿就是「诸佛特留」。

诸佛出世都是为了救度众生，救度众生的法必须要适合任何时代、任何众生的根机，而且没有任何条件与限制，才能平等普渡众生，阿弥陀佛的本愿就是这样。「南无阿弥陀佛」这句名号具足所有功德，任何人只要愿往生极乐世界，称念「南无阿弥陀佛」就可以往生。已脱离六道轮回的圣人，不须阿弥陀佛来救度，但是世间凡夫不是善人就是恶人，即使是善人也只是随因缘而行善积德，尚未脱离六道苦海，恶人因逢遇恶缘造恶而堕三恶道，但只要遇善缘，知行善积德仍可升天或人间，所以善恶只是所遇因缘的差别而已，是相互浮沉，都是苦恼凡夫，都需要阿弥陀佛的救度。

（讲义文）

《大经》付嘱弥勒菩萨，《观经》付嘱阿难尊者，《小经》付嘱舍利弗尊者。

《大经》就是《无量寿经》，《无量寿经》中，释尊付嘱弥勒菩萨要永永远远将阿弥陀佛第十八愿的法门流通在世，文言：「佛告弥勒：其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」这段〈付嘱流通文〉就是释迦牟尼佛付嘱弥勒菩萨要将阿弥陀佛本愿生生世世流传下去，不要失传了。「其有得闻」的「其」是指一切众生，不管佛在世或佛灭后，不管善人或恶人（恶人若回心转意，愿念佛求生极乐世界，表示已觉醒，知道有善恶报应、六道轮回，必须求生极乐世界才可脱离六道轮回）。「彼佛名号」是指六字万德洪名；「欢喜踊跃」很欢喜庆幸有阿弥陀佛的名号可以救度他，乃至临终才遇到而称念这句名号，这个人就可得大利──往生极乐世界成佛，所以说具足无上功德。

《观经》就是《观无量寿经》，释尊将此经付嘱阿难尊者，文言：「佛告阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」意即佛陀开示阿难尊者：你要好好念这句「南无阿弥陀佛」，念这句「南无阿弥陀佛」的名号，就是持无量寿佛名号，这是中文的义译。「好持是语」的「好」意即「好好的」，如何好好的念呢？一般而言，就是老实的称念「南无阿弥陀佛」，也就是脚踏实地、专一地、不间断、不夹杂、不怀疑，从头至尾，就只念「南无阿弥陀佛」，不掺杂念余佛，不掺杂其它咒语、不掺杂其它法门，对阿弥陀佛的救度不怀疑，很单纯、很朴实的念这句南无阿弥陀佛，这样叫做「老实念佛」。

整部《观无量寿经》很长的篇幅都是在解释「十三观」及「三福九品」，或许一般人会这样想，既然如此，应流通十三观的观想或三福九品的内容才对，为何释尊却付嘱阿难流通「持名念佛」呢？其实《观无量寿经》的目的并非在说观想或三福九品，而是引导圣道门的行者进入专持名号的善巧方便。所以，读经若无法看出「经眼」，就会被经转，而不能转经。我们应知，一经中最重要的文往往都出现在经的结尾，在《观经》的结尾，佛陀没有开示要「观无量寿佛像」，而说要「持无量寿佛名」。

因为名号具有阿弥陀佛本体的功能力用，持名就直接拥有阿弥陀佛的全体功德；其次，观想困难，持名容易，而且持名的当下就拥有阿弥陀佛的功德，观想即使观得起，也无法当下拥有阿弥陀佛的功德，何况大多数的人并没有能力观想。所以就方法而言，观想比较困难，就功德言，也不够殊胜，因这两点，佛陀并不流通「观想」的法门而流通「持名」法门。因为名体一如，且持名容易，而且所观的十三种内容都不是阿弥陀佛的本体；而「三福九品」也是有漏之善，比起阿弥陀佛名号的功德，只是小善根、小福德，而非大善根、大福德。

释迦牟尼佛讲说《观无量寿经》之后，进一步讲说《阿弥陀经》时，其它法门都不说，在一千八百五十八字的经文中只说一法──「执持名号」。就是将《观无量寿经》〈流通分〉「汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」在《阿弥陀经》中演说一遍。「若一日、若二日、……若七日」都是重复演说《观无量寿经》最后〈流通分〉经文。

《小经》中，释尊将阿弥陀佛第十八愿念佛决定往生成佛的法门交待付嘱舍利弗尊者。经文中，释迦牟尼佛主动呼叫舍利弗有三十六次，舍利弗尊者都没有回答，只是静静的聆听开示，释迦牟尼佛问舍利弗两次，但智慧第一的舍利弗尊者对阿弥陀佛的境界都无法回答，只有接受释迦牟尼佛的开示及付嘱而已，因此这部经是佛无问而自说的。

（讲义文）

《大经》唯明，《观经》唯标，《小经》全显。

这段文在《善导大师全集》的第二○六页，善导大师说：「《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。又如《弥陀经》中，一日七日专念弥陀名号得生，此《经》定散文中，唯标专念名号得生。」「大经唯明」，四十八愿每一愿的内容都不同，但善导大师却解释说「唯明」，唯是「唯一」、「单单」，意即四十八愿唯一在显明专念阿弥陀佛的名号决定往生极乐世界，故说「《大经》唯明」。

这让我们疑惑：为何善导大师这样解释？会不会说错了？可是善导大师是何等人物，善导大师是阿弥陀佛的化身，阿弥陀佛的化身来解释阿弥陀佛的本愿是最准确的，不可能有丝毫错误！善导大师会做这种解释一定有他的含义。

四十八愿中，每一愿都是叫我们要专念南无阿弥陀佛，往生极乐世界成佛，每一愿都是在导引我们往生成佛，都在令众生仰慕极乐世界。因为极乐世界要不是那么清净、庄严，那么殊胜、高超，我们就不会想往生。因此，可以这样讲，愿愿都是在说，如果要往生没有三恶道的极乐世界，你就要念佛；你如果要往生金色之身的极乐世界，你就要念佛；如果要往生当下得到六种神通的极乐世界，你就要念佛；如果要往生当下入正定聚、当下决定不退转的极乐世界，你就要念佛；如果要往生到无量寿、无量光的地方，你就要念佛.....每一愿、每一愿都在显明念佛往生极乐世界。所以善导大师这样解释是有深意的。有善导大师石破天惊的解释，给天下的人震聋启瞶，好像黑暗当中突然间照进太阳，让我们有了光明。

「观经唯标」，善导大师说，《观无量寿经》的〈定善文〉和〈散善文〉中，唯有标示「专念名号，必生极乐世界」，这种解释和其它祖师是完全不同的。其它的祖师解释「定善」的部份，都在显明定善，解释「散善」的部份，都在强调散善，但是善导大师不管是解释「定善」或「散善」都是指向称念「南无阿弥陀佛」。因为，善导大师知道释迦牟尼佛讲这部《观经》的目标，就是要引导所有根机的众生都来念「南无阿弥陀佛」，所以讲定散门的目的不是定散本身，目的是念「南无阿弥陀佛」，所以定也好、散也好，就是唯在标举「专念名号，必定往生极乐世界」。

如果修其它的观想，或修三福九品，就不一定往生极乐世界。为什么？一方面是因为我们做不到，做不到就不能往生；另一方面是如果没有回向也不能往生，而念佛就像汽车开上高速公路，车子一旦上了高速公路就只能前进不能后退，也没有办法回转，所以只好向前一直行走，没有达到成佛目标没有办法停止。所以说，念佛成佛是佛教。

前面三段文是引经典的内容来做作「念佛成佛」的证明，接下来引两位菩萨的故事来做证明。

（讲义文）

文殊发愿往生极乐

《观佛三昧经》，佛记文殊，当生极乐。文殊发愿偈文：

愿我命终时，灭除诸障碍，面见弥陀佛，往生安乐刹。

生彼佛国已，满足我大愿，阿弥陀如来，现前授我记。

这首偈出自《观佛三昧经》。文殊菩萨智慧第一，是七佛之师，祂在《观佛三昧经》表达自己修行的目标，透露自己最后的愿望就是愿生极乐世界。文殊菩萨是等觉菩萨，等觉菩萨还差佛位一级，虽然只差一级，但失之毫厘，差以千里，就像弥勒菩萨现在是在忉利天，距离到娑婆世界成佛还要经过五十六亿七千万年，差一级就要经过那么久的时间。因为往生极乐世界当下就进入了佛的果位，所以连文殊菩萨都发愿临终的时候，能灭除所有的障碍，顺利见到阿弥陀佛，一刹那之间就往生极乐世界，满足祂的大愿。什么大愿？就是阿弥陀佛现前为祂授记，也就是以阿弥陀佛为祂授记做为祂所有愿中最大的愿。以上是文殊菩萨也发愿往生极乐世界的引据。

（讲义文）

普贤发愿往生极乐

《华严经》普贤菩萨发十种大愿，普为众生，求生净土。偈云：

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，

面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

这首偈跟前一首偈内容可以说完全一样。普贤菩萨也是等觉菩萨，《华严经》有四十华严，六十华严，八十华严，《普贤菩萨行愿品》是最后一品，也就是《华严经》最重要、最精华的一品，因为有这一品，使《华严经》普遍受到佛教的重视。这一品的重点，就是有普贤菩萨的十大愿，且是回归极乐，所以说「十大愿王」。普贤菩萨祂自己求生极乐世界，也引导华严会上四十一位法身菩萨一齐回向极乐，这是《华严经》的重点以及可贵的地方。

文殊菩萨、普贤菩萨都是等觉菩萨，祂们都回向往生极乐世界，而且还带领着四十一位法身的大菩萨一同往生极乐，我们由此就可知道净土法门是一切法门、一切行者的归宿。八万四千法门要是没有回归这个法门就没归宿，若专学这个法门而没有学其它的法门，也没有遗憾，因为

已得到圆满。

文殊、普贤是释迦牟尼佛两边的?侍，代表释迦牟尼佛的智慧和行愿，这两位菩萨都归向极乐世界，显示释迦牟尼佛出现世间弘扬佛法的目地，就是要引导众生、指归修行者往生极乐世界。就好像陆地上的千江万水，最后都归向大海，千江万水若没有归向大海，就没有究竟的归属。同样地，修行者最后若没有归向弥陀净土，就没有办法究竟成佛,所以印光大师说：「九界众生舍此法，则上无以圆成佛道。」（这段法语后面会解释到）这个由文殊、普贤菩萨发愿往生极乐世界，做了很明显、很充分的示现，所以文殊、普贤菩萨是以身作则示现给我们看。

接下来，我们引观音菩萨，以及文殊、普贤菩萨示现，劝导祖师往生极乐世界的故事，进一步显明刚刚所讲的：文殊、普贤菩萨求生极乐是做我们的模范，以及显示弥陀本愿是「诸佛本怀、诸佛称扬、诸佛劝信、诸佛护念、诸佛特留」。

第一个故事是「观音劝慧日，往生极乐」。

慧日大师又称慈愍三藏，是唐朝的国师，也是净土宗第三位祖师。请大家看讲义：

慧日法师，俗姓辛，东莱人。唐中宗时看到义净三藏法师前往西域印度求法，内心非常仰慕，于是他也乘船渡海，经过三年终于到达印度，一面参访礼拜释迦牟尼佛一生成佛的种种圣地圣迹，并寻求梵文原本的经典。慧日法师经历了这么多的艰难困苦，因此对阎浮提世界产生了深深的厌离。他思惟着，不知是否有哪一个国家、哪一个地方，只有快乐而没有痛苦？又有什么法门、那一种修行，可以很快地亲见诸佛呢？因此他每到一处就将此问题请教当地通达经律论的三藏法师们，而他们全都劝他修行净土法门，求生极乐世界，这样才可能达成他前述的愿望，慧日法师听了开示之后欢喜踊跃的顶戴奉行。

慧日法师随后渐渐往北印度行去，到了西北印度的健驮罗国。在王城的东北方，有一座大山，山上有观世音萨的圣像，凡是至诚恭敬祈求的人，往往都可以亲见观音大士现身，因此慧日大师也前往山顶，叩头顶礼七天，又断绝饮食，准备以死为期精进用功，希望观世音菩萨能显现为他开示。到了第七天的晚上，观世音菩萨在虚空中现出紫金色的身形，身长一丈多，坐在七宝莲华座上，俯视法师，并伸出右手，抚摩法师的头顶说：「你如果想要弘传佛法、自利利他，唯有专念西方极乐世界阿弥陀佛，至诚发愿往生净土。见到阿弥陀佛及我观世音菩萨之后，就可以得到无上的利益，你应当知道，净土法门是超过一切其它行门的殊胜法门。」说完之后就消失不见了。慧日法师本来身体非常疲惫困乏，但是听完这段话之后，精神意志马上振奋起来。

慧日大师是唐中宗时代的人，是根器很利的修行人，因看到义净三藏法师往印度取经，自己也发愿前往印度。那时候并没有飞机、汽船、火车、汽车，唯一的交通工具就只是坐船，船在海上也没有什么导航设备，都是随海浪漂浮，船漂流到哪里就到哪里。宋朝时代的鉴真和尚只是要去日本，就因为航海险难无法预测，也失败了好几次，船坐到半路又被海浪冲回来，直到眼睛失明，终于勉强到了日本。慧日大师坐船到印度，足足花了三年的时间，等于是拚命，抱着?可牺牲身命也要到印度求法。就如玄奘大师当时，因经典在中国尚有缺乏，玄奘大师也是抱着宁向西方一步死，不向东方一步活的决心往西方的印度去取经。

一个人，如果对娑婆苦海、轮回之苦的体会越深，求解脱的心也会越深，更能体会解脱生死轮回的重要，这个时候就会要追求一个能百分之百可以解脱生死轮回的法门，把握「人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身」的决心，不会因得到人身，遇到佛法，还希望下辈子再来，一定是必须在今生今世求解脱的。慧日大师就是抱着这种观念，虽然佛法有八万四千法门，但是如果这么多的经典、法门没办法让他在今生今世解脱，他就觉得有遗憾，所以，他决心追求一个包括所有的人今生今世都可以解脱的法，这样他才觉得有价值、有意义。

所谓「人有诚心，佛有感应」，所以不但通达经论的三藏法师们都向他介绍求生极乐世界的净土法门，观世音菩萨也亲自现身摩顶为他开示、授记，告诉慧日大师：要自利利他、宏扬佛法，唯有专念西方极乐世界阿弥陀佛，虔诚求生极乐世界，往生极乐世界，那样就不但可以看到我、也可以看到阿弥陀佛，这个世间上所有法门，没有比这个还要超越的法门！这就是观世音菩萨所开示的。

慧日大师因为断食，七天没吃没喝，本来身心非常疲倦困乏，忽然间亲蒙观世音菩萨的摩顶、授记和开示，好像喝到甘露，得到救度一般，整个人都有了精神。他回到中国后，进入长安城，受到皇上的器重，聘请他为国师，就是慈愍三藏法师。

慈愍大师有一首偈很有名：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来，
不简贫穷将富贵，不简下智与高才，
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深，
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这首偈可说将阿弥陀佛大慈大悲无条件的救度彻底流露无遗，也将诸佛的本怀彻底显露出来。

观世音菩萨和大势至菩萨是阿弥陀佛的胁侍，一位是阿弥陀佛大慈大悲的显示，一位是阿弥陀佛大智大慧的显示，这两位菩萨显现在这世界的目的，就是要引导众生一齐归向净土，一齐念南无阿弥陀佛。所以若是修观世音菩萨的法门，那是初机，最后应该要知道，观世音菩萨显现

世间的目的，不是要人永远修观世音菩萨的法门，而是要他最后来念阿弥陀佛，如此才是真正的救苦救难。因为世间的苦难是枝末的苦难、暂时的苦难，根本的苦难是生死轮回，而且是恒久的苦难！生死的苦难如果拔除，才是真正的救苦救难。引导所有众生进入净土法门，念佛往生极乐世界成佛，则根本、恒久的苦难彻底拔除，这就是观音、势至的目的。

现在已经九点二十分，今晚暂时告一段落。大家有没有什么问题？

问：（录音不清楚）

答：我们往生极乐世界和文殊菩萨都平等得到阿弥陀佛的授记，我们这个法门不是往生极乐世界才授记，是现在生命还存在的当下就已经得到阿弥陀佛的授记了。我们甚至受释迦牟尼佛授记，释迦牟尼佛在《无量寿经》中就说「次如弥勒」，就已经授记和弥勒菩萨一样了。《观无量寿经》中形容念佛人是芬陀利华，赞叹念佛人和观世音菩萨、大势至菩萨是同位格，这也是一种授记。这种道理，我在《念佛感应录》第一集〈序文〉中有标出来，〈序文〉最后有一首偈：

望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。
称名必生，是佛本愿，如是信知，一向称念，
如是之人，为最上根，佛光摄取，已得往生。
大经授记，次如弥勒，观经赞言，芬陀利华。
仙丹一粒，变铁成金，念佛一法，超凡入圣。

「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」是宗祖善导大师说的，称名必生是佛本愿，我们只要念南无阿弥陀佛，一定往生极乐世界，因为这是阿弥陀佛的本愿。第十八愿言：「十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉」，阿弥陀佛既然已证得正觉，所以十方众生只要念佛，就必定往生，这是如是因如是果的必然道理。「如是信知，一向称念」我们如果这样相信，此后就这样称念，依教奉行。

「如是之人，为最上根」这样的人就是最上等根器的人，不管他认不认识字，有没有智慧，有否深入经藏，只要根据这样去做，甚至第十八愿的内容都不了解，他就是这样做，这样的人就是最上根的人。

「佛光摄取，已得往生」，阿弥陀佛是摄取佛，这样的人就已经在阿弥陀佛的光明摄取之中摄取不舍，所以不是等到他断气的时候才往生，是现在就往生决定了，所以说「佛光摄取，已得往生。」「大经授记，次如弥勒」，《大经》就是《无量寿经》，《无量寿经》中释迦牟尼佛就已经预先为他授记，授记他次如弥勒，将来跟弥勒菩萨一样，弥勒将来成佛，我们将来也一样成佛，因为到极乐世界的众生全都是一生就成佛。

「观经赞言，芬陀利华」，在《观无量寿经》，释迦牟尼佛赞叹念佛人是芬陀利华，芬陀利华就是莲华，世间人以芬陀利华来赞叹佛，佛也用这种赞誉来赞叹我们念佛的人，这也说明念佛的人决定成佛。

「仙丹一粒，变铁成金」，我们本来就是一堆破铜烂铁，全是贪瞋痴具足的凡夫，本应堕落地狱，但是因为有念佛这个法门，使我们如鱼跃龙门，不但不是堕入地狱，而且可以往生成佛，就好像一粒仙丹让铁变成金一样。同样地，念佛这个法可以让我们超凡入圣，凡夫不是善就是恶，不是恶就是善，不是升天就是做人，不是做畜牲就是堕饿鬼、地狱，都在六道中来来去去。什么方法才能让六道的凡夫超凡入圣，进入成佛的境界呢？不是靠我们本身修行的功德，是靠念佛。就像铁，再怎么样也没办法变成金，要变成金就要靠这一粒仙丹才能变铁成金；凡夫再怎样也是充满贪瞋痴，没办法超凡入圣，所以只能完全依靠这句佛号。

问：（录音不清楚）

答：所谓「藏、通、别、圆」，「圆教」就是圆满、究竟的，至于「藏、通、别」就是方便、权巧，也就是还未达到究竟圆满，比如小乘就是还未达到圆满。大乘中也有「权教」和「圆教」，「权教」就是权巧方便──引导你到半途，累了让你休息，等休息完有精神了，再继续引导你上路。到半途让你休息的法门就是权巧方便，继续走到究竟的才叫做圆满的。天台宗将佛法分大乘、小乘，大乘中又分权教、圆教，所以叫「藏、通、别、圆」。净土法门是「圆教」，甚至是圆中之顿教，是圆中之圆、顿中之顿。

我们今晚就讲到这里，第二章就等到下次了。

南无阿弥陀佛！

（讲于2007年2月10日

念佛成佛是佛教（二）

－－于净土宗台南念佛会闽南语开示

今晚继续上一次的讲题「念佛成佛是佛教」。之前讲到文殊、普贤菩萨劝法照往生极乐，我先以台语念一次，然后再按内容做简单的讲解。

（讲义文）

文殊普贤劝法照，往生极乐

大历五年，也就是公元七百七十年四月六日，法照等一行人到达五台山佛光寺，就在那天夜里四更（也就是凌晨一点到三点之间），法照大师远远看到一道奇异的光芒，照到自己的身体，因此就向前接近这道光芒，跟随这道光芒而去，走了大约五十里的地方，见到一座山，山下有溪涧，涧水北边有一道石门，在石门下看到两位童子，自称是善财和难陀，这两位童子引导着

法照大师到一座寺院，这座寺院有个匾额写着：「大圣竹林寺」，就如同过去法照大师在钵里看到的完全一样。这间寺院是黄金铺地，七宝行树，以众宝来庄严整个寺院。法照大师进入寺院，登上讲堂，见到文殊菩萨在西边，普贤菩萨在东边，各自坐在师子座上，有数以万计的菩萨众围绕在两位菩萨身旁，文殊菩萨、普贤菩萨正为围绕在旁的大众说法。法照大师于是向前向两位菩萨问讯顶礼，然后问说：「末法时代的凡夫众生，距离世尊在世的时间已经很遥远了，知识浅薄根器陋劣，业障烦恼尤其深重，本来具足的清净佛性无法显露出来。而佛法又浩瀚广大无量无边，不知道要修什么法门，才最容易得到佛法的心要？」文殊师利菩萨就告诉法照大师说：「你现在修习的念佛法门，正是最适合这个末法时代的。在一切的修行法门当中，再也没有胜过念佛和供养三宝的了，如果能够这样做，就能快速圆满地福慧双修。此念佛和供养三宝两种法门，最为胜善和重要。我文殊师利在过去劫中，因为观想佛的缘故、因为念佛的缘故、并且由于供养三宝的缘故，得到如来的一切种智。所以你应当要知道，一切诸法、般若波罗蜜，以及甚深禅定，乃至十方诸佛，都是从忆佛念佛而生，因此可知念佛法门，是一切法门之王。」法照大师又问：「那么应该要如何念呢？」文殊师利菩萨回答说：「在此娑婆世界的西方，有阿弥陀佛，彼佛所发的愿力不可思议，你应当要净念相继，不要令它间断，临命终后，决定往生极乐世界，永远住于不退转之地。」说完之后，文殊菩萨、普贤菩萨两位大圣，同时伸出金色的手臂，抚摩法照大师的头顶说：「你因为念佛的缘故，不久之后就可以证得无上正等菩提。若有善男子善女人等，期愿能够尽速成佛，再也没有比念佛更好的了。只要一心念佛，就能够快速地证得无上菩提。」法照大师听完之后欢喜踊跃顶礼菩萨，然后告辞退出讲堂。两位童子将他送出寺院，才一抬头，整个寺院突然消失不知所在，法照大师因此在当处堆积石头，以标记它的处所。

这段出自《高僧传》的典故让我们知道，无论是观世音菩萨、文殊菩萨或普贤菩萨，都劝我们要发愿求生极乐世界。

这段典故的起因是，法照大师曾经在他的钵中看到一个景象：有一座寺院，大门上写着「大圣竹林寺」，而且这座佛寺跟一般的寺院不同，这座佛寺就好像是《阿弥陀经》上所描写的极乐世界，地是黄金铺地，楼阁、讲堂都是用种种宝物庄严而成，而且有不可计数的圣众菩萨四周围绕着。寺院也好，大众也好，都非常的庄严殊胜，非世间所有。因此法照大师心想，这一定是圣境而不是凡境，所以他一有因缘就问高僧大德或长辈，他钵中所现的这种境界到底是在什么地方？长辈都跟他说，这种境界应该是在五台山，五台山是文殊菩萨显化的道场，如果能往五台山诚心祈求，往往能见到文殊菩萨示现。之后，法然大师以虔诚之心跟随着同窗道友来到五台山，果然遇到这段不可思议的灵应事迹。

一般修行者见到菩萨，不论是在梦中，或是在坐禅中，或是在念佛中见到，大都没有对话，即使有，也只是几句而已，没有像法照大师这般面对面互相对答、受到开示，甚至于摩顶授记，所以这种感应非常殊胜。

当时，法照大师一登上讲堂，在向两位菩萨问讯顶礼之后，就请问：「末法时代的凡夫众生，距离世尊在世的时间已经很遥远了，知识浅薄，根器陋劣，业障烦恼尤其深重，本来具足的清净佛性无法显露出来。」这段话是法照大师就自己实际情况而问，而我们人人更是如此。现在就是末法时代，我们距离世尊灭度已经近两千六百年，越是末法，世间的风俗越来越浇薄，人心越来越坏，不像古代的人心比较敦厚、善良，重人伦道德、对人较亲切体贴。

法照大师向二位菩萨问说，距离世尊时代已经很遥远，何况没有佛的时代没办法遇到真正的善知识，虽然说现在还有佛法在流布，有出家众，但是毕竟真正修行的人很少，能证果的人也可以说几乎没有，所以没办法遇到真正的善知识来指导我们，而且自己智慧浅薄，根器陋劣。根器陋劣就像杯子有破洞，根本就没办法装水。如果是根器陋劣要修行解脱生死，那是绝对的不可能。根器陋劣又业障深重，就好比我们一方面要赚钱才能生活，可是又没能力可以赚钱，这就是根器陋劣知识浅薄。业障烦恼就是债务，没能力赚钱，基本的三餐生活都无法温饱，债务还重重迭迭，根本无法偿还。

所以一个人，如果根器陋劣又业障深重，死的时候一定堕入三恶道，因为他生生世世所带来的业障在今生今世并没有还清，当然还是要轮回堕落。今生今世没有存到足够的资粮，就是说没有累积到可以再做人的功德，所以下辈子没办法再做人。佛陀说：「人身难得」，又说「一失人身，万劫不复」，就是说在六道轮回当中要再做人真的很困难，如果没再做人，就是沦落在三恶道中，一堕入三恶道，要等待哪一世才能够再做人呢？不知道，所以说「万劫不复」。

对佛弟子而言，人生的目的就是要了脱生死，要了脱生死必须要学佛，所以人生的目的就是要学佛，学佛的目的就是要了脱生死。而学佛当然就是要成佛，成佛有近期跟远期，近期的目标就是先了脱生死，远期的目标才求成佛，如果连了脱生死都未能做到，那么成佛也就不用谈了，所以先求了脱生死。不过如果能够念佛往生极乐世界，不但生死了脱，而且彻底成佛，是一生成佛，二者同时完成。

法照大师是当朝的国师，是很有学问、很有道德、很有修持的人，才可能被聘为国师。但是他即使已经当国师了，可是真正面对生死轮回的解脱问题时，才知道自己是浅薄陋劣、烦恼业障深重，本来一切众生都具有清净的佛性，也因受了烦恼业障覆盖，所以无法显露出来。这样说来，自己生生世世岂不是无法出离三界六道生死轮回呢？

一个人如果能彻底了解、相信自己没办法靠自己的力量出离三界六道轮回，这就是善导大师所

说的「信机」，有了「信机」的人，他才能够彻底信受阿弥陀佛的救度，如果没有了解自己真的是知识浅薄、根器陋劣、业障深重、烦恼强盛，他就无法彻彻底底相信阿弥陀佛的救度。就好比一个人，如果没有自觉他已坠入大海，正在大海中随浪浮沈，甚至即将灭顶的事实，他就很难生起求救的道心，反之。如果他能够自觉已落入大水中，只是浮沈的份而已，当有大船来救他时，他就会即刻接受这艘大船的解救，完全归投。所以唯有自觉知识浅薄、根器陋劣、烦恼深重的人，才能彻底信受阿弥陀佛的救度。

我们的根器陋劣就好比赚不了钱，业障深重就好比债还不完，如果这样，解脱就遥遥无期，成佛就永远无望，认清自己是无有出离之缘，这就是属于「信机」。一个信机的人他要怎么办呢？不是到处去乞讨，而要赶快依靠着一个大富长者，就是依靠阿弥陀佛的救度。但是大富长者要具有两个条件，一个条件就是他很富有，是国中最有钱的人，他的财宝甚至于比国王皇帝还要多，多到不可计数；第二点，他是最有爱心的人，他的爱心是绝对的爱心，所谓绝对的爱心就是没有条件，不管任何人向他求救，他都会援助他，这才是真正的大富长者。所以大富长者需具备两个条件，第一就是具足绝对的爱心，第二就是他的财富是不可计数的。

一个无有出离之缘的人就是要靠大富长者，靠大富长者就是完全认定佛力的救助，而不是到处去乞讨；到处乞讨就比如杂修杂行一样，今天修这，明天修那，今天参加这个法会，明天参加那个法会……到处跑道场，这些修行好不好？相对于没有修行来说，当然是好，也有功德，但是这就好比行乞一样，有乞讨又能讨得到，就能勉强一时维持三餐，不然就得挨饿，结果还是没办法完全彻底将债务还完，没办法让我们一生有个地方住，接着不但能三餐温饱，而且一时雍容华贵，因为他一直都在乞讨，可是永远没有个依靠，这就是杂修杂行。

归命阿弥陀佛，就是用我们轮回无常的生命依靠无量寿命的阿弥陀佛，永恒的阿弥陀佛，绝对救度的阿弥陀佛，这就是彻底归命「南无阿弥陀佛」。此后就专念南无阿弥陀佛，没有杂修杂行，这样生死根源一刀斩断，就决定往生极乐世界，决定成佛！这就是完全依靠大富长者，而不是四处乞讨，依靠大富长者就是任凭佛力，不再四处乞讨就是舍自力，舍自力才能够完全靠他力，能够完全靠他力自然就会舍自力，就没有杂修杂行，而是专修专行。

「而佛法又浩瀚广大无量无边，不知道要修什么法门，才最容易得到佛法的心要？」佛法好比大海，可以说一望无际、无量无边。佛法无边，使我们望洋兴叹；佛法无量，八万四千法门令我们不知道要修哪一种法门？每一个法门看起来都不是我们所能修得起的，连法照大师也这样的感叹：「不知要修什么法门，才能够最容易得到佛法的心要？」但是这么多的法门，只要能掌握到根本，就算其它的都没有学，都学不来，也没有遗憾；可是如果没有掌握到根源，就算是其它的都学了，也还是有缺失、也会有遗憾。法照大师前一段是对自己根器陋劣来请问，这一段则是从法的重要点来请问。

「文殊师利菩萨告诉法照大师：『你现在修习的念佛法门，正是最适合这个末法时代的。』」针对法照大师所问，文殊菩萨就先告诉他标准答案，后面再详细说明理由，「念佛法门」就是这段的关键。

有一首偈说：「修行无别修，只要识路头；路头若识得，生死一齐休。」这首偈的意思是说，不是随随便便跟人凑合做一做就是修行，不是阅藏、诵经、朝山、参禅、拜忏、参加法会……这样叫做修行，不是的！修行无别修，只要你能够识路头，能够掌握到总根源，找到修行的心要处，生死轮回当下就一齐斩断了。所以说「修行无别修，只要识路头，路头若识得，生死一齐休」。换句话说，路头如果不识得，没有掌握到根源，没办法得到佛法的心要，这样的修法就等于白修，因为只要生死没有斩断，还是继续轮回，都只是跟佛法结个缘而已，等于是入宝山空手而回。

所以「念佛法门」是这一段开示的重心点，也就是法照大师所问的「佛法的心要」。念佛法门就是念「南无阿弥陀佛」，有一句话说「三藏十二部经，六字全收」，佛说八万四千法门，结集成为三藏十二部，六字就全部包含了。所以如果能够专念南无阿弥陀佛，这样就是掌握到佛法的心要，这不但最适合末法时代，也适合正法时代和像法时代。为什么呢？因为念佛法门是三根普被、利钝全收，万人修万人去。上等根器也好、中等根器也好、下等根器也好，聪明也好、愚笨也好，识字、不识字，无论男女老幼、智愚贤不肖，你只要念佛都能够成就，如果修其它的法门就不一定，都要讲究根器堪修或不堪修。

念佛就是只念「南无阿弥陀佛」而已，任何人只要他会讲话就会念佛，最简单、最容易，而且最快速、最圆满，为什么？因为一世就成就，这一生这口气一断，就往生极乐世界，一旦往生极乐世界，三界生死轮回就永远断除，到那里就成佛，没有第二世。因为极乐世界不是声闻、缘觉的境界，也不是菩萨的境界，而是佛的境界，入佛的境界就绝对成佛。就好比地面上的千江万水，有清净的、污秽的，有香的、有臭的，可是一旦进入大海就跟大海的水同一味。所以念佛法门不但适合任何时代，也适合任何根器的众生。所以说念佛法门是「易行道」。

菩萨又讲：「在一切的修行法门当中，再也没有胜过念佛和供养三宝的了。」当然如果能念佛，又能供养三宝这样做是很好，如果没有能力或因缘不足，那也不用在意，只要念佛就包含一切。所谓供养三宝就是供养佛、供养法、供养僧，供养佛就是向佛像献花、献果、献灯等等，这就是供养佛宝；供养法就是印经书、流通经书和讲经说法，这就是供养法宝；再来就是供养僧。但是谈供养，有的人有能力，有的人没能力，有的人虽然有能力，不过不知道要去哪里供养。但是念佛，不管有能力没能力，只要他有心就能想佛，只要有口，不管他到什么地方、什

么时间、做什么工作，都可以念佛，但是其它法门就不一定了。

「如果可以这样，就可以快速圆满福慧双修」，快速圆满福慧双修就是圆满成佛的意思。有一首偈说：「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤。」通途而言，成佛要经过三大阿僧只劫修福慧，再经过百劫种相好，才能够成佛。所以说「三只修福慧，百劫种相好」，要经过三大阿僧只劫，累积六度万行的功德，再经过百劫的时间来圆满三十二相、八十种好的福报，这样才能够究竟圆满佛果，如果没有经过这个过程是没办法成佛的，这就是依自力。以自力而言必须那个人智慧非常高超，根器非常锐利，业障非常浅薄，也没什么烦恼，可是我们做不到。不过，如果能专念南无阿弥陀佛，这样就能够快速圆满福慧双修，所以说「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤」，「乾坤」在这里是指三界六道，只要依靠南无阿弥陀佛，不但可以使我们离开六道，也可以往生极乐世界，往生极乐世界就可以快速成佛了。

菩萨又说：「此念佛和供养三宝两种法门，最为胜善和重要。我文殊师利在过去劫中，因为观想佛的缘故、因为念佛的缘故、并且由于供养三宝的缘故，得到如来的一切种智。」文殊师利菩萨过去劫中，以「观想佛」、「念佛」、「供养三宝」三种功德得到如来一切种智。以这三种来说，「念佛」就是持名念佛，只要开口念「南无阿弥陀佛」，当下就是了。如果要教我们「观」，我们观不来，很困难而且功德较少，念佛容易而且功德殊胜。因为这六字名号就是名体一如，阿弥陀佛的功能，都显现在这六字名号当中，致使我们凡是念这六字名号，我们身上就会放佛光，消除我们的业障；在黑暗不清净的地方，只要念这六字名号，当下就会逢凶化吉、遇难呈祥；当地如果有鬼魂、魑魅魍魉之类，当下就会避开；如果过去的冤家债主到身边，念南无阿弥陀佛也能够将它化解，甚至会超度它。所以说念佛既简单又容易，如果是观佛，我们无法作观，无法作观就没有功能，没有功能就没有作用、功效。所以这三种当中，以持名念佛最容易。

「得到如来的一切种智」，「一切种智」就是佛的智慧。智有三种：「一切智」、「道种智」和「一切种智」。「一切智」是声闻缘觉的智，是小乘的智；「道种智」是菩萨的智；佛的智是「一切种智」。虽然我们还是凡夫，还有贪瞋痴的烦恼，还有业障，但是单靠着称念这句「南无阿弥陀佛」，我们就可以超越「一切智」、「道种智」，快速得到「一切种智」。所以印光大师有这样一首偈：「莫讶一称超十地，须知六字括三乘。」不要怀疑、不要惊讶说只要念一句南无阿弥陀佛就可以超越十地，就可以超越声闻、缘觉，以及超越三贤十圣菩萨的一切智和道种智。你应该要知道「南无阿弥陀佛」这六字是超越三乘的（三乘就是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘）。

所以我们这个法门是「横超」，横超什么呢？横超声闻的境界，横超缘觉的境界，横超菩萨的境界，直接到佛的境界。横超的境界不是靠我们自己的本事、功夫或根器，而是完完全全、彻彻底底是靠阿弥陀佛的力量与功德，完全是靠佛力。如果是靠自力，我们连将来能否再做人都不知道了；就算可以做人，能否再遇到佛法也不知道，要上升天界也很不可能，何况超越三界六道轮回！更何况要超越声闻、缘觉、菩萨！

所以可以这样说，不是靠我们自己，是靠阿弥陀佛，我们如果能了解这个道理，就不会怀疑、不会惊讶。所以印光大师说「莫讶」，就是说你不要惊讶、不要怀疑，「当知」你应该知道，应该相信，「六字括三乘」，南无阿弥陀佛这六字是包含三乘、超越三乘的。因为阿弥陀佛将祂修行的所有功德都包含在这六字名号里面，这六字名号就是佛所有功德的结晶。因此印光大师叫我们不要惊讶、不要怀疑，应该要去了解这六字名号的道理。所以文殊菩萨才在这里说「念佛的缘故就可以快速得到佛的一切种智」。

「所以你应当要知道，一切诸法、般若波罗蜜，以及甚深禅定，乃至十方诸佛，都是从忆佛念佛而生，因此可知念佛法门，是一切法门之王。」一切诸法就是所有万法，般若波罗蜜以及甚深禅定就是统指六度万行的意思。「念佛法门是一切法门之王」，这种的形容、这种的说法、这种的赞叹，可以说是最高的赞叹。佛法无边，八万四千法门、八大宗派当中唯有念佛是「法门之王」。一国之中只有一个「王」，就是独一无二、极至无上、至高最大，没人跟他是同格，没人可以跟他可以评比。这个「王」是概括一切、超越一切，是总包含的。有王就有全部，没有王就都只是小部份而已，所以「王」能生出一切，一切万法都是从王生出来的，这表示一切万法功德都是从念佛所生，念佛法门可以生出一切法门。

对于八万四千法门，若我们每一个法都要去了解、都要去学，那是不可能的，但是我们只要完全学念佛这个法门，一切万法就都全包括了。如果没有念佛，而修行其它法门，这样就没有包含一切万法，只是得到小部份而已，所以说「念佛法门是一切法门之王」。

印光大师曾说：「一切法门，无不从此法界流；一切行门，无不还归此法界。」这段话的意思是，没有一个法门不是从这句「南无阿弥陀佛」而展开出去的，所以说「一切法门，无不从此法界流」。就是将这句「南无阿弥陀佛」形容为「法界」。「法界」是指整个宇宙万法，佛也好、菩萨也好、声闻缘觉也好，是三界也好、六道也好，有形、无形也好，通通都是法界。前句是说，所有一切法界趋向解脱之法门，无一不是从此念佛法门所流出。再来，「一切行门，无不还归此法界」，就是说一切修行的方法最后都要回归到念佛的法门。这和文殊菩萨在这里所开示「念佛法门是一切法门之王」是同样的意思。

文殊菩萨开示完后，法照大师又问：「那么应该要如何念呢？」从这里我们可以看出，不管是问也好，答也好，都是非常紧凑，不是随便问、随便答的，文殊菩萨开示念佛法门之后，法照

大师马上就追问「要如何念？」。文殊菩萨就进一步回答说：「在此娑婆世界的西方，有阿弥陀佛」，画龙点睛的先指出西方极乐世界的南无阿弥陀佛。

过去有佛，现在有佛，未来也有佛，文殊菩萨不是要我们念过去佛，也不是念未来的佛，而是念现在的佛；现在的佛，东方有佛，西方有佛，南方有佛，北方有佛，十方都有佛，要念哪一尊佛佛呢？是念在娑婆世界西方极乐世界的阿弥陀佛。在这里指出了位于西方的佛，这叫做「指方立相」，所以我们念佛的法门是「指方立相」的法门，「指方」就是指出西方的极乐世界，「立相」就是指出阿弥陀佛这尊佛。由此可知，净土法门与禅的唯心净土、自性弥陀的法门是不同的。

「在此娑婆世界的西方，有阿弥陀佛，彼佛所发的愿力不可思议，你应当要净念相继，不要令它间断，临命终后，决定往生极乐世界，永远住于不退转之地。」这里说的「净念相继」是什么意思？与《楞严经》〈大势至菩萨圆通章〉讲「净念相继」相不相同呢？其实都相同。不过，有人将〈大势至菩萨圆通章〉的净念相继，用圣道门（自力）的方式来解释，这就完全不对了。

其实，「净念相继」非常简单，而且是人人能做得到的，没什么玄妙可言，也不是特别艰难深奥，就是专念「南无阿弥陀佛」，有多少时间就念多少佛号，想到就念，出口就念，这样叫做「净念相继」。这样大家都做得到，所以「净念相继」和善导大师所说的「正定业之文」其实是一样的，善导大师言：「一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。」这段文是说，我们只要「一心专念」阿弥陀佛，「一心」就是「专心」的意思，如果有时间，要修行，就都专念南无阿弥陀佛，不要也参禅、也诵其它的经、持其它的咒，或是拜其它的忏、修其它的法，这样就不是专，不是一心，而是二心了。日常生活中，不管行、住、坐、卧有多少时间，有多少时间就念多少佛，该吃的时候去吃，该睡的时候去睡，该做事的时候去做事，没有拘束、没有禁忌，这叫做「行住坐卧，不问时节久近」，如此一心专念阿弥陀佛就叫做念念不舍，也就是这里所说的「净念相继」。

念佛有二种：一种是「专念」，一种是「散念」。「专念」就是没有事情的时候，静静的、专心一意的念；若是边做事情边念佛，则叫做「散念」，这样也是没有间断，符合「净念相继，不令间断」的要求。所以，我们平常不是专念就是散念，不是大声念就是小声念，不是金刚念就是心中默念，这方面可以随个人的环境因缘和根机来做，但是若要求能细水长流，而且要持续不间断又不会累，则应以金刚念为较佳。

如果大声念，远远别人也听得到；小声念远处听不到，近一点就听得到；金刚念就是念在嘴边，自己知道，自己听得到，别人听不到；默念就是念在心里面，嘴巴没有动，但是自己心中在念佛，没有人知道，虽然没人知道，但是佛知道，我们只要起心动念，佛就知道，鬼神也知道，天也知道，地也知道，法界都知道，因为我们的心一动，就好像往水面丢下一颗石头，就会有水波，水波会颤动出去，颤动到岸边之后，又会由岸边激回到我们心中来。所以我们起心动念，不论你是起好的念头，或者是起坏的念头，最后的果报都会回到自己身上。

「临命终后，决定往生极乐世界」在这里，文殊菩萨是以「决定」二字来为众生保证，「决定」就是百分之一百，不是百分之九十九、或是六十、或五十九，是百分之一百！如果一个人照这样做，一个人往生；十个人照这样做，十个人往生，百人百往生，千人千往生，万人万往生，可以说万人修万人去。

「永远住不退转之地」，往生极乐世界就都是到佛的境界中，既已到佛界中，就永不会再退转回来了，所以「永远住不退转之地」。《阿弥陀经》说：「众生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处」，「一生补处」就是佛位的意思。

说完之后，文殊、普贤两位大圣就伸手摸他的头顶，然后摩顶授记。

「若有善男子善女人等」，到底什么资格才可以称为善男子、善女人呢？我们是一个善男子、善女人吗？我们是没有资格的。所谓「善」有五戒的善、有十善的善，单以五戒的秤来秤我们的身口意，我们就不够资格成为五戒的善男子、善女人，那十善更加不用说了。但是，只要念佛，愿生极乐世界，只要这样，人人就都堪称为善男子、善女人了。这样的念佛人虽然说心中还是有贪瞋痴，起心动念难免也要受业力的牵引而起了恶的言行，但是，他的心中会有惭愧，强烈的认知自己是一个罪恶生死凡夫。正是因为他是一个有惭愧心的念佛人，所以一样可以成为善男子、善女人。

明末清初，净土宗高僧藕益大师，在其所着的《阿弥陀经要解》中，对善男子、善女人有这样的解释，他说：「善男女者：不论出家在家，贵贱老少，六趣四生，但闻佛名，即多劫善根成熟，五逆十恶，皆名善也。」不论出家在家、不论男女老少、不论六道也好、四生也好，只要听到「南无阿弥陀佛」（「闻佛名」就是《阿弥陀经》所说的「闻说阿弥陀佛」），就是多劫善根成熟，即使五逆十恶之人，都成为善男子、善女人。

什么叫做「闻说阿弥陀佛」呢？就是耳朵听到人家在说阿弥陀佛救度众生的道理，能听入耳，心里相信，叫做「闻说阿弥陀佛」。如果能够这样，就是善男子、善女人。

不过，人才有办法闻佛名而信受，若是三恶道的地狱、饿鬼、畜生，他们哪有智慧可以领悟呢？所以，这就有「当机」和「结缘」之别。可以领悟的就是「当机」，如果不能领悟的，就是

结个缘。有一句话说「一历耳根，永成佛种」，或者「一历耳根，永成道种」，佛号能听入耳，就成为得道、成佛的种子，所以都成为善男子、善女人。《法华经》所说的：「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆共成佛道。」就是这个意思。

「只要一心念佛」，一心念佛就是专心念佛的意思。专就是不二，所以一心念佛就是专心念佛，一心一意靠阿弥陀佛，念阿弥陀佛的名号，这叫做一心念佛，也叫做老实念佛，不会说现在念佛，等一下持咒，明天诵经，后天参禅，大后天去学密，这样叫做杂修杂行。念佛的时候，也不管有杂念、没杂念，有烦恼、没烦恼，这都不管。如果能这样，就决定往生极乐世界。

我们再回过头说明「彼佛所发的愿力不可思议」这一句。佛法所说的「不可思议」有五种：第一，众生多少不可思议；第二，业力不可思议；第三，龙力不可思议；第四，禅定力不可思议；第五，佛法力不可思议。

第一，「众生多少不可思议」。无始以来，尽未来际，一切众生不增不减，无量无边。也就是说，一切众生一时成佛了，众生界也不减；众生都没有成佛，众生界也不增，可见众生有多少根本没办法推测。一切众生，包括六种凡夫及四种圣人，十法界的众生到底有多少？这事不可思议，这个叫「众生多少不可思议」。

第二，「业力不可思议」。业力如何不可思议呢？譬如乌鸦天生就是黑色，并没有经过染色；白鹭鸶一出生就是白色，也没有经过染洗；凤凰、孔雀天生就具足美丽的羽毛，并没有经过人工的制造，不明白的人说那都是天生自然的。古代印度有一个学派叫作「自然外道」，他们认为宇宙万物都是自然所生，但是佛法讲的不是这样，佛法认为万事万物都是因缘和合的，一定有那个因，才会产生有那样的果。乌鸦的黑和白鹭鸶的白，是因为牠们过去世有染到黑或白的因与业力，所以才感召到现在黑与白的果报。一切都有因缘果报的存在，不会说没有因却自然有这个果报，这样才是真正了解因果的道理。

第三，「龙力不可思议」。龙可以呼风唤雨，可以腾云驾雾，一滴水可以下一天下雨，这就是龙力不可思议。

第四，「禅定力不可思议」。一个人如果能够入定，定力够强，一百年、一千年身体都不会坏死。佛陀时代有几位弟子，他们的身体现在还存在这个世间。譬如迦叶尊者就受到佛陀的嘱付，等弥勒菩萨来到人间的时候，要将袈裟传给弥勒菩萨，所以迦叶尊者的身体还留在这个世间。甚至还有很多罗汉的色身也还留在这个世间，这就是「禅定力不可思议」。甚至在禅定当中，还可以做种种神通显化，这也是不可思议。不过，有一句话说「神通抵不过业力」，目犍连尊者是神通第一，他的母亲在饿鬼道，他也是没办法解救他的母亲，必须要靠供养三宝的功德才能令他的母亲脱苦。所以功德力胜过神通力，功德力才能救度业力，功德力就是佛力，佛的法力是佛的境界，佛的境界最不可思议。

第五，「佛力不可思议」。佛的境界唯有佛与佛才能相互了解，菩萨以下都没办法推想。所以五种不可思议当中，佛的境界最不可思议。佛力不可思议中，尤以阿弥陀佛的愿力最不可思议。阿弥陀佛的愿力如何不可思议呢？《观无量寿经》中说，造五逆十恶的下品下生众生，一生都没做过任何善事，甚至临终之时，地狱之火已经烧到脚底了他才开始惊慌，这时候他遇到善知识为他开示念佛法门，他只不过念十句「南无阿弥陀佛」，地狱之火立刻变成了莲花，不但离开了地狱，甚至脱离了三界六道，往生极乐世界，决定成佛！这个就是佛法、佛力的不可思议。

文殊、普贤菩萨劝法照大师往生极乐世界的问答非常的精彩、简捷，一点都没有闲言杂语。法照大师所问的，其实并不只是他本身的问题，是为了我们大众而问的，而文殊菩萨所答的，也不是文殊菩萨自己一个人回答，还有普贤菩萨的回答，其实不只是两位菩萨的回答，还有释迦牟尼佛在回答，不只是释迦牟尼佛在回答，十方三世一切诸佛也同样在回答。因为念佛法门是释迦牟尼佛以及十方诸佛所共同弘扬的法门，这一点上次有讲过。

二位菩萨对法照大师所开示的，也等于是对我们末法时代的所有苦恼众生所开示的。我们闻法，应该像亲身在佛前聆听一般，是佛对我们一对一的开示，听法要以亲身在场的真实感去听，这样才是惜法、重法，也才能得到法益。

请看讲义：

善导大师言：是故释迦以及诸佛，劝向西方。（往生礼赞）这二句，文字虽然很短，但是意义很深重。释迦牟尼佛以及十方三世诸佛，都劝十方三世众生都要念「南无阿弥陀佛」，发愿信受阿弥陀佛的救度往生极乐世界，这叫做「是故释迦以及诸佛，劝向西方」。有关这一点，都有经证、理证及事证。我们前面讲的：「弥陀本愿就是诸佛本怀，诸佛称扬，诸佛劝信，诸佛护念，诸佛特留」，就是经证。文殊、普贤与其它诸菩萨都在宣扬这个法门，这就是事证。

印光大师言：

九界众生舍此法，上不能圆成佛道；

十方诸佛离此法，下不能普利群萌。

这两句法语虽然简短，但意义非常广阔，也让人一时疑惑不解而不以为然，为什么呢？九界众生如果离开此念佛法门，就没办法圆满成就佛道，这样其它法门不就是白修了？十方诸佛离开这种法门，就不能普遍利益所有的众生，这样其它的法门一定会有不足，是不是这样呢？我们

可以来检讨一下。

「九界众生」就是九法界的众生，上至等觉菩萨，下至阿鼻地狱的众生，都包含在里面。九法界就是：天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱这六道凡夫众生，以及声闻、缘觉、菩萨这三圣。本来共有十法界，另外一界就是佛，但是已经成佛就已经达到极点，还没达到极点的就是其它九法界的众生；九法界的众生如果要完全达到极点，达到无上成佛的境界，最后都要念佛。譬如地面江河上的水，最后都必须归向大海，如果没有归向大海，就不是最彻底的归宿。学佛就是要成佛，要成佛最后都是要忆佛念佛，领悟佛的内容、佛的境界，这样才能成佛。要领悟佛的内容、佛的境界，念南无阿弥陀佛是最简单、方便的。因为南无阿弥陀佛这六字圆满包含着佛界的功德与功能，如果不是念南无阿弥陀佛，靠自己的力量就非常的艰难；另一方面，十方诸佛如果离开念南无阿弥陀佛这个法门，要救度众生就非常困难。就如刚刚所讲的，连法照大师这样根器的人，他向着佛的境界，向着要离开三界六道的境界来看，就知道自己没有资格，根器陋劣，烦恼深重，如果没有念佛这个法门，就不知道要何时才能脱离三界六道轮回了。

所以，十方诸佛要彻底救度众生，如果没有弘扬这个念佛往生极乐世界的法门，哪有办法救度众生呢？以我们自己为例，如果没有这个法门，我们如何脱离三界？即使要往生天界都不可能，乃至来世当人都非常艰难。这样岂不是永远都在三恶道中轮回无有出期？印光大师是一位高僧大德，是不可能随便说话的。

印光大师又说：

十方三世诸佛，上成佛道，下化众生，成始成终之总持法门。

十方三世诸佛要上成佛道以及下化众生，从开始到最后，都必须依靠念佛。所以念佛这个法门，对于成佛以及救度众生，是通通都包含的法门。因为成佛的目的就是要救度众生，要成佛就要发菩提心，发四弘誓愿度众生、修六度万行；可是如果以念佛来讲，念佛本身就包含全部了，所以称做「成始成终」的法门。

藕益大师言：

《华严》奥藏，《法华》秘髓，一切诸佛之心要，菩萨万行之司南。

《华严》就是《华严经》。《华严经》有四十卷华严、六十卷华严、八十卷华严，念佛法门是所有《华严经》深奥的腑藏、全部的精华。

「华严」在佛法当中被称为是最丰富、最殊胜的，所以说「富贵华严」，佛法如果讲到「华严」就是达到最殊胜、最高超了，但是《华严经》最深奥、精华的地方是在哪里呢？是在念佛往生极乐世界。为什么这么说呢？《华严经》最重要的一品是〈普贤菩萨行愿品〉，〈普贤菩萨行愿品〉的内容是讲普贤菩萨发十大愿，领导华严会上四十一位法身菩萨发愿往生极乐世界，这个叫做「十大愿王导归极乐」，以此来圆满华严会上的愿行，这叫做《华严》奥藏。所以说华严的精髓、目的就是「回归极乐」。但是若以我们的根器要以《华严》的功德回向往生是不可能的，譬如诵《华严经》，《华严经》有三部华严，四十卷、六十卷、八十卷加起来一百八十卷，一天诵一卷，要诵半年，一天诵六十卷要诵一个月，诵又不一定记得住。

我们想想，华严会上四十一位法身菩萨，他们都已经证得果位了，最后也要回向往生极乐世界。即使以他们四十一位的果位功德回向往生极乐世界，都仍属是自力难行了，更何况四十一位菩萨尚有功德可以回向，罪恶凡夫的我们哪有半点功德可以回向呢？可是我们只要称念南无阿弥陀佛，功德就比他们更大，像印光大师讲的：「莫讶一称超十地，须知六字括三乘」。所以讲《华严》的奥藏就是念佛往生极乐世界。

古代大德曾说，《华严经》是广说的《无量寿经》，《无量寿经》是略说的《华严经》。因为《无量寿经》是在说阿弥陀佛的四十八大愿，四十八大愿的中心就是第十八愿，第十八愿就是在说念佛往生极乐世界，因此《无量寿经》的中心就是念佛往生极乐世界。而《华严经》也是要回向往生极乐世界，因此说《华严》是广说的《无量寿经》，因为目的都一样。所以我们只要念佛，发愿往生极乐世界，就已掌握到《华严》的中心点了。

「《法华》秘髓」，《法华经》是释迦牟尼佛涅盘前最后所说的法，《法华》秘密的地方也是在念佛往生极乐世界，就如刚刚所讲的：「一称南无佛，皆共成佛道」。《法华》的目的就是要成佛道，但是它的成佛是先种未来的因，不是当下就能成佛，可是我们念佛往生极乐世界，是一生成佛。

《法华经》共有七卷二十八品，其中第二十三品〈药王本事品〉就说：「闻是经典，如说修行，于此命终，即往安乐世界，阿弥陀佛，大菩萨众，围绕住处，生莲华中，宝座之上。」这句话非常重要。也就是说，一个人如果能依照这部经典所说去受持，这个人临命终时就能往生极乐世界，阿弥陀佛以及诸大菩萨都会围绕在他的身旁，然后他就能出生在莲华的宝座之上。所以《法华经》的目的也是要往生极乐世界。

然而，虽然同样是要往生极乐世界，但是《法华经》的方法是自力难行，而我们的方法简单，只要念南无阿弥陀佛。所以藕益大师说念佛法门是「《法华》秘髓」。

念佛往生极乐世界也是「菩萨万行之司南」，因为菩萨的目的就是要上求佛道下化众生，因为念佛的缘故，可以快速圆满福慧双修，岂不是念佛就即菩萨万行的指南针。

古德言：

诸经所赞，多在弥陀；一代圣教，结归念佛。

佛教经典中，赞叹阿弥陀佛的就有二百多部，都在劝我们众生要念佛往生极乐世界，所以说「诸经所赞，多在弥陀」。「一代圣教，结归念佛」，释迦牟尼佛一生所说的法，结论就是在念佛，怎么说呢？释迦牟尼佛要入涅盘所说的法就是《法华经》与《涅盘经》，以及《无量寿经》的系统，所以《无量寿经》、《观经》、《阿弥陀经》跟《法华经》、《涅盘经》都是当时所说的，所以一代圣教最后结归在念南无阿弥陀佛。

我们今晚就讲到这里，大家有没有什么问题？

问：（录音不清楚）

答：「回向」重要是要有虔诚心，你有没有虔诚心，阿弥陀佛都知道。若你有虔诚的心，将那一种虔诚的心愿表达出来，这样就是回向，不是依会不会念文句来断定，有那种虔诚的心最重要。

我们每一本书后面都印有回向偈：「愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国。」如果家里有特别的人需要回向，可以说：「愿以此功德，回向给某某人」，然后再说「平等施一切，同发菩提心，往生安乐国」。有时候我们没办法表达得很完整，那没关系，阿弥陀佛都知道，功效一样。

问：（录音不清楚）

答：我们念佛没有任何禁忌，念珠是用来计算数目的，有的没有计算数目是因为他平常念佛已经成为习惯，不管到那里、做什么都有在念佛，念佛已成为习惯，所以就没有用念珠。但是初学的人最好还是每天固定一个数目，用念珠来计算，念一句拨一颗，或念五句拨一颗，或念十句拨一颗，如念五句拨一颗，念完一串就是五百句，念十句拨一颗，念完一串就是一千句。

问：（录音不清楚）

答：如果从教理的顺序逻辑来看，是先讲《无量寿经》，然后讲《观经》，然后讲《阿弥陀经》。讲《观经》的时候，刚好是释迦牟尼佛讲《法华经》的时候，因为讲《法华经》的时候，遇到频婆娑罗王皇宫出事，韦提希夫人在皇宫地牢遥忆释迦牟尼佛，所以释迦牟尼佛临时停下了法华会座，来跟她讲《观经》的内容。那个时候大约是《无量寿经》内容讲完不久，至于是什么时间不确定，但是大概是那个时间，所以这里才会说「一代圣教结归念佛」。

（讲于2007年３月10日

口称成因由法德

这题目的大意是：我们只要假藉口称这万德洪名，就成为往生极乐世界的业因。

我们要往生极乐世界，那极乐世界是一个怎样的世界呢？《无量寿经》对此有很多说明，善导大师在《法事赞》则用七个字扼要的显明，就是──极乐无为涅盘界。

极乐是无为、涅盘的境界，所谓「无为」是不需假藉任何作为的无为法，也就是无漏，「涅盘」的意思则是不生不灭。所以极乐世界就是无为而自然不生不灭的境界，在此境界中没有我们凡夫的见惑、思惑，也没有圣者的尘沙惑跟无明惑，当然也没有品位阶级的高低差别，因为若有高低差别，就不是平等一味，就有生有灭了，所以是佛的境界。但是这个境界跟一般佛的境界又不一样，因为他是阿弥陀佛的净土境界，阿弥陀佛是超胜十方诸佛的。

所以，要进入这样的境界，光靠我们自己的修行是不可能的，因为凡夫的修行，修得再好，顶多就是五戒十善，或者成就禅定，具足五种神通，但是这一些功行只能成为再度生而为人，或者上生天界的因，而不能成为往生净土的因，因为他连三界都还没有超脱，死了之后还是要永无休止的，继续在六道中轮回。那种因，既然连脱离三界六道轮回都不可能了，何况进入佛的净土，更何况进入阿弥陀佛高超的报土呢？

昙鸾大师说：「凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚假，是故名不实功德」。我们凡夫所修的皆是颠倒的、虚假的、不是真实的功德，以这种虚假的因，怎么能获得真实涅盘的果报呢？即使我们断了见惑、思惑，获得了阿罗汉果，也不能进入无上涅盘的境界，因为那只是阿罗汉果而已，而阿弥陀佛的涅盘境界是佛的境界，二者因果不合；即使是菩萨断了尘沙惑，甚至断了一品无明进入初住，能够在一百个世界显化作佛说法度众，也无力进入到阿弥陀佛涅盘的境界，因为他只是断了一品无明，往后还有四十品无明，所以也不能进入阿弥陀佛的涅盘境界。要进入那个境界通通必须要靠阿弥陀佛功德，而阿弥陀佛的功德在哪里？就在这一句「南无阿弥陀佛」六字名号当中。所以经典上处处都在赞叹这一句名号具有无量无边不可思议功德，它不是声闻、缘觉、菩萨所能想像的利益功德。

我们这个法门强调「信受」，讲仰信弥陀救度，而不说理由，为什么？因为如果要去追究的话，我们就信不来了。由于我们凡夫的智慧达不到、推测不来，阿弥陀佛为了要救度十方众生，所以就以这句名号来让十方众生口称，只要称念这句弥陀名号，就具足往生极乐世界的资粮功德，往生涅盘无为的极乐世界，所以说「口称成因由法德」。

我们都是贪瞋痴的凡夫，一点烦恼都没有降伏，更不用说断除，可是我们只要称念六字洪名就能往生无为的涅盘极乐报土，那绝不是我们有什么称名功夫，也不是我们有何种修行力量，都不是假藉这一些，完全是由于「法」的功「德」，这个「法」就是指「阿弥陀佛」。

有什么「法德」呢？法然上人的《选择本愿念佛集》曾提及这一句弥陀名号具有「内证」跟「外用」的功德。「内证」就是佛所证悟的三身、四智、十力、四无畏；「外用」就是佛本身的相好光明以及说法度生，亦即所有佛的功德「内证」跟「外用」统统包含了。

所谓内证的「三身」就是指佛的法身、报身、化身；祂的八识，就是前五识及第六识、第七识、第八识，就转为四种智慧：阿赖耶识转为大圆镜智，末那识转为平等性智，第六意识转为妙观察智，眼、耳、鼻、舌、身五种识则转为成所作智。须得先转识成智才能显现三身（法、报、化三身），有了三身，自然具足佛的十力跟四无畏的功能。

就四智来讲，固然阿赖耶识与末那识所转成的大圆镜智与平等性智，是佛佛道同，也是平等一味的，但是妙观察智、成所作智就有所不同了，因为阿弥陀佛因地所发的愿是超逾十方诸佛的，所以固然诸佛法身平等一如，但是阿弥陀佛的报身却是殊胜无比，而化身更是功能无量，所以阿弥陀佛有能力度诸佛不能度的众生，就有这种功能力用之别。

若就外相来讲，固然十方诸佛同样都有三十二相、八十种随形好，但是阿弥陀佛的光明也是其他诸佛所不能及的，有一首赞佛偈就说：「阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦」，阿弥陀佛的相好跟光明是十方诸佛不能相比的，所以说「无等伦」，十方诸佛同样有相好光明，可是跟阿弥陀佛不能相比，就像《无量寿经》所讲的「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及」。

那么这一些法德在那里呢？完全在这一句弥陀名号，所以说口称成往生之因，是由于法的德能。如果没有法的德能怎么能够让我们具足贪瞋痴的凡夫，不但脱离三界六道轮回，而且还往生高超的极乐净土呢？所以，这一切全仗法德，完全是靠阿弥陀佛。

简而言之，我们的目标是往生阿弥陀佛的净土，方法只要「专称弥陀佛名」，不需假藉其他方法，若还要假藉其他方法，就落入自力了。那种欲以圣道、难行的法门做为往生的方法，也就是善导大师所讲的「要门」，这样就跟阿弥陀佛的根本愿不吻合了。不过，如果他有回向的话，阿弥陀佛在第十九愿也发愿要来接引他，第十九愿愿言：「设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国；临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。」虽然他没有完全随顺阿弥陀佛的根本愿，可是阿弥陀佛也发愿要救度他，这就是阿弥陀佛的彻底悲心。

阿弥陀佛的根本愿是经过五劫思惟，观察了二百一十亿刹土的天人之善恶、国土之粗妙，才选择了第十八愿；直截的说，第十八愿只有称名念佛，其他不是称名念佛的，就一定是假藉种种自力功行来回向往生的圣道法门，这就通通包含在第十九愿的「发菩提心，修诸功德」之内，也就是《观经》所讲的十三定观以及三福九品，然后回向往生。因此，他的果位就在九品阶位当中。

「全德成名令口称」。以佛德来讲，佛德是无相，没有声音语言，也没有符号文字的，是声闻、缘觉、菩萨所难以思议的。但是阿弥陀佛把这实相无相的全部功德化成为一句有相的，有声音语言、有文字符号的「南无阿弥陀佛」，让我们凡夫用眼睛可以看，用耳朵可以听，用嘴巴可以称念，这就是阿弥陀佛所选择的本愿，也因为有这本愿的称名，才能彻底救度十方众生，所以十方众生只要称名就好。方法上很容易，效果上很殊胜，能够使称名者皆往生极乐报土，而且在还没有往生之前，就已经入必定了，龙树菩萨《易行品》就说阿弥陀佛本愿是：「若人念我，称名自归，即入必定」。

所以说：「口称成因由法德，全德成名令口称」。

（摘录自弥陀共修会第50课，2007.07.15

《地藏经》「念佛度亡」之文略讲

－－1994年9月30日讲于台北木栅

【目录】

壹、《地藏经》说念佛度亡
一、平生念佛利益
二、临终助念利益
三、七七日内念佛利益
四、自己念佛利超七倍
五、慎勿为亡人杀害造恶
六、为亡人办斋须知
七、众生都有罪业
八、业力能障圣道
九、众生本业受报
十、他人念佛灭罪
十一、自己念佛灭罪
贰、念佛现世利益
参、念佛感应事迹
一、念佛一声 光十余丈
二、心念弥陀 身有光明
三、远信念佛 顶现佛光
四、《联合报》所载念佛感应三则
五、弥陀圣号 度九六牛魂
六、临终念佛 度十余冤魂

【内文】
各位家属、各位莲友：南无阿弥陀佛
壹、《地藏经》说念佛度亡
今天要和大家讲述的是〈地藏经念佛度亡之文〉。

《地藏经》共有十三品，有人分为上下两卷，也有人分上中下三卷。讲义共有两张：第一张是节录自《地藏经》〈利益存亡品第七〉有关念佛度亡的经文，第二张是《地藏经》各品之中有关念佛度亡的经文之辑录。《地藏经》的内容，一方面是介绍地藏王菩萨过去世的修行，以及如何以孝子之心来度父母的经过，另一方面是叙述地狱受苦的种种情形，而最重要的是介绍「念佛度亡」的法门。

在《地藏经》里面，「念佛度亡」可以说是占最重要的一部份，而这部份的经文，我已经把它整理集结在这两张讲义中，大家如果用心看，就可以把握到《地藏经》中「念佛度亡」的全部内容。请大家看第一段文：
一、平生念佛利益
临命终日，得闻一佛名，不问有罪无罪，悉得解脱。

临命终的这一天叫做「临命终日」，临命终就是即将断气尚未断气的时刻，这个时候如果这个临终者可以听到一句佛号，不管他有罪也好、无罪也好，都可以立即离开痛苦的地狱，转而投胎到没有痛苦而且能学佛的境界。

如果对方平时就是修学净土法门的念佛人，本来就已经发愿愿生极乐世界，这种念佛人当然不用等到临终我们帮他助念，在他临终时，阿弥陀佛自然会来迎接他，因为他平常就已经和阿弥陀佛感应道交了。
所以善导大师说：
众生称念，必得往生。
又说：
众生称念，即除多劫罪；
命欲终时，佛与圣众，自来迎接；
诸邪业系，无能碍者。

一个愿生极乐，专称佛名的念佛人，往生极乐世界是自然的事，因为如是因，如是果，可是一般没有念佛的人，对于临终这件事就要非常的审慎与重视。
二、临终助念利益

临终，是一个人上升或下沈的重要关键，以修习通途法门的人来说，临终的时候如果稍有不慎，恐怕一生的修行就要大打折扣，所以佛教的修行者对临终都很注意，对亡者的处理也很谨慎。

命终会往哪里去呢？可以就三方面来讲：（一）随重业，（二）随习惯，（三）随念头，这就是所谓的「临终三随」。

「随重业」就是这个人一生中最重的业，不论是善是恶，他在命终的时候就自然随那个重业先去受报，就像秤，哪边秤锤重就垂向那一方，这就是「随重业」。

「随习惯」是说一个人在世时没有做特别大的善事，也没有做了特别大的恶事，不过他平常有一种偏强的习惯，这样的话，他命终的时候就会自然随他的偏强习惯性去投胎转世，这就是「随习惯」。

「随念头」就是生时没什么重的善恶业，也没有固定的习惯，但临终之时特别想念着某种境界，譬如刚好念佛或听着佛号，这样就会去佛的净土而离开六道轮回；或者临终的时候起一念善心，也会依他这一念的善心去受相应的善报，有可能投胎在天界或再生为人。如果临终的时候，对家庭儿女起了很强烈留恋的念头，那有可能再投胎成为这个家庭的一份子，比如家中正好有狗、猫、猪、鸡、鸭正在生产，而眷属正好断气，因为他一念留恋这个家庭，这样当下就是投胎了，成了这个家庭的守门狗或是家猫，继续守在这个家，猪、鸡、鸭也是同样情况。所以临终的念头可以说非常重要，也很可怕！一念之间，说走就走，说升就升，说堕就堕，天堂地狱，人身畜身，当下决定。

有句话说：「临终一念，胜过百年修行之功。」所以面临死亡，不要惊慌恐惧，不要留恋不舍，应念弥陀，往生极乐世界之后，再来救度家人，同生净土，永远团聚。念佛临终，或临终念佛，佛与圣众，不请自来，接引往生，任何业障，无能障碍。

了解「临终三随」的道理，我们在平生之时，就要以「念佛为重」，养成「念佛习惯」。所有善事功德，乃至所有修行，都不如念佛，因为念佛有无量无边、不可思议、甚深微妙之无上功德。所以善导大师说：「自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。」临终一念这么重要，那应该如何慎重处理临命终人呢？一般来说，如果可以事先沐浴换衣就先沐浴换衣，如果来不及了，最重要的就是不要移动他，随他原来的姿势，然后在旁边为他开示助念。开示有两个重点：第一，让他了解娑婆世界的痛苦无安，要他不要眷恋这个娑婆世界，第二，开示极乐世界的殊胜庄严，使他心心念念仰慕极乐世界。然后就一起念佛，这时候佛就会出现，而且因

为他有求生极乐世界之心，当下就会蒙受阿弥陀佛接引往生极乐世界。

所以对临终者的处理是：第一「不要移动他」，第二「开示劝信」，第三「念佛」，这就是「临终三要」。

断气八小时，或十二小时，或二十四小时以内，眷属尽量暂不去处理其它事情，尽量多些人在往生者旁边大声虔诚念佛，阿弥陀佛会以大慈悲心大放光明加佑命终者使他业障消除、善根增长、脱离六道苦海的轮回，往生清净安稳的极乐世界，之后再为他净身穿衣，或者布置佛堂或处理其它事情。

虽然在坐各位看起来都还年轻、健康，不过生死这件事情是老少不定，等到腊月三十再准备就来不及了。

几十年前，在无锡的地方有一位居士，他是一位厨师，专门煮素菜，如果有寺院「打佛七」也会请他去煮素菜。所谓「打佛七」就是寺院利用七天的时间，每天都是专念「南无阿弥陀佛」。这位居士并不是有信仰，也不是念佛人，只是因为他会煮素菜的关系，所以有机会住在寺院。有一天他儿子身染重病已无法救治，在临命终时跟他父亲说：「爸爸，我要死了，但我知道我不能去好的地方，你把你的佛给我，我就可以去好的地方。」父亲：「我不念佛，哪有佛给你？」

儿子：「有，你的佛很多，你只要说一声，我就好去了。」父亲：「如果很多，那随便你要多少拿多少。」儿子一听就安然断气了。

之后这位父亲觉得很奇怪，自己明明不念佛，怎么有佛？而且儿子说他佛很多？他就去请教师父，师父就跟他解释：「你虽然没有念佛，但是寺院有佛七的法会，你常去煮素菜，虽然自己没有亲自参加念佛，但是在旁边都有听到佛号，既然有听到就等于是有念佛了，所以也有大功德。」（此篇原文，编入《念佛感应录一》355页）这位父亲只是因为在寺院煮素菜，一边煮菜，无心中听进去一句一句的佛号，功德就如此大，何况有心听或者自己称念，那功德更是不可思议！

人的脑海就像仓库，可是世间的仓库有范围的限制，心的仓库却是遍满宇宙，广大无边。佛教有一个名词叫「阿赖耶识」，我们生生世世、长劫以来想的、看的、听的、说的、做的，所有的起心动念、言语行为，无论是善是恶，巨细靡遗，就像种籽一样，全部都存在我们的阿赖耶识中。因为有听过人家念佛，所以阿赖耶识就有佛号，一般没有学佛的人，可能觉得这句佛号只是一个名称或声音符号而已，会有什么功德与功能呢？其实这是因为他并不了解这句佛号的功能力用才这么说。

「南无阿弥陀佛」这六字佛名叫做「万德洪名」，这个「万」字不是数目字的万，而是圆满、无量无边的意思。只要念这六字名号，虽然我们本身没有做善事、行功德，可是自然就拥有无量无边不可思议甚深微妙的无上功德。所以在《阿弥陀经》中，释迦牟尼佛就赞叹一个专念弥陀佛名的人是「善男子、善女人」。试想：我们在此五浊恶世，心中充满贪瞋痴，每天所想、所追求的都离不开五欲，哪有什么好念头好行为呢？但是只要念佛，释迦牟尼佛就赞叹我们是善男子、善女人，可见这句佛号就有那样不可思议的功德力用。我们再看以下的文：

临命终时，父母眷属，宜为设福，以资前路。
或悬旛盖，及燃油灯，或转读尊经，或供养佛像。
乃至念佛一名一号，历临终人耳根，或闻在本识。
是诸众生，所造恶业，计其感果，必堕恶趣；
缘是眷属，为临终人，修此圣因，如是众罪，悉皆消灭。

「设福」就是为他做善事功德；「以资前路」就是帮助他的前途。

一个没有学佛，或是在生时没有行善积德的人，在断气以后，先是进入一个黑暗的境地，孤孤单单没有同伴，眼前充满黑暗与恐怖，不知道要往哪里走？将来是好是坏、是苦是乐完全不知。这个时候如果为他设福，自然就有光明照着他要前往的路，帮助他到好的境界。那要怎么设福呢？

「或悬旛盖，及燃油灯」，什么是旛盖呢？西方三圣像上面所画的就是盖，放在两边的就是幢旛。「或悬旛盖」，就是挂上宝盖和幢旛，「及燃油灯」就是点灯，「或转读尊经」就是诵经，「或供养佛像」，就是在佛前点灯、或烧香、或水果、或斋菜、或茶水等种种供养，甚至金银珠宝种种财物也是供养。

包括积善事功德，帮他布施，为他做公益事业、救济孤苦贫穷，这都是设福的意思。

「乃至念佛一名一号」，甚至为他念佛，称念佛名，都是在帮他设福，而为他念佛，让他听闻，是善中之善、福中之福。

虽然有种种造福、功德，但是以念「南无阿弥陀佛」的功德最为殊胜。《阿弥陀经》说：「不可以少善根福德因缘得生彼国」，意思就是说要多善根、多福德才能得生彼国，什么叫多善根、多福德呢？《阿弥陀经》接下来就说：「若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号」，释迦牟尼佛说，如果有人执持这句阿弥陀佛的名号，这样就是多善根、多福德。「其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国

土」，这个人临终时，佛圣现前迎接；因此，命终当下，就往生极乐世界。所以我们要为父母眷属做功德，念南无阿弥陀佛，这样功德最大、最多、最殊胜。

「历临终人耳根，或闻在本识」，就是要让他听得到或听进脑海中。

「是诸众生，所造恶业，计其感果，必堕恶趣」，人生在世，有善多恶少，有恶多善少，有善恶俱多，有善恶俱少，有唯恶无善，但没有人是唯善无恶，除非是阿罗汉。我们凡夫可以说大部分都是恶多善少，如果以所造的恶业来计量他所该感受的果报，是必定要堕入恶道。

「缘是眷属，为临终人，修此圣因」，因为他的家亲眷属为他修「圣因」，所做的可以帮助他离苦得乐、超凡入圣的叫圣因，圣因主要是念佛。

「如是众罪，悉皆消灭」，这样他所有的罪业就能完全消灭。我们再继续看内文：

三、七七日内念佛利益

若能更为身故之后，七七日内，广造众善。

能使是诸众生，永离恶趣，得生人天，受胜妙乐；现在眷属，利益无量。

刚刚说的是如何在临终时为眷属累积功德，现在是更进一步说明，如果在亡者七七四十九天之内为他做善事功德，这样就「能使是诸众生，永离恶趣」，可以使这个众生永远离开三恶道，三恶道就是地狱道、饿鬼道和畜生道，三恶道都是痛苦的，而且苦不堪言。「得生人天」，使他可以出生在人间或是天上，「受胜妙乐」，承受殊胜美妙的快乐。「现在眷属，利益无量」，被我们超度的对方可以得到上述的利益，而为他做功德的眷属也能得到很大的利益。

「七七日内，广造众善」，七七日内如何为他广造众善呢？在七七四十九天以内，可以每天早晚依自己的时间为亡者念佛回向，如果要诵经，可以诵《阿弥陀经》，就像读书一样，一句一句念就可以，不必有任何韵调，习惯说闽南语的就用闽南语念，习惯说国语的就用国语念，原则上就是要有信心，要恭敬虔诚。请继续看下文：

无常大鬼，不期而到。冥冥游神，未知罪福；七七日内，如痴如聋。

或在诸司，辩论业果，审定之后，据业受生。

未测之间，千万愁苦，何况堕于诸恶趣等。

「无常大鬼」就是指死亡。人生的死亡，「不期而到」，我们没有跟他相约，他就自然找到我们，什么时间不知道，说来就来。俗语说「生死无常」，又说：「阎王注定三更死，绝不留人到五更」。

「冥冥游神，未知罪福」，「冥冥游神」是指他的灵魂、神识。他的神识命终的当下是黑暗的，所以叫「冥冥」，冥冥游来游去的这条灵魂啊，不知道他将会因罪业去痛苦的地方？还是因有造福功德而能去好的地方？都不知道。七七四十九天对他来讲「如痴如聋」，好像痴人，也像个聋子，朦朦胧胧，不知何去何从。

「或在诸司，辩论业果」，如果快速的话，不用经过四十九天，就一定要在阎罗殿一关一关的被审判。

「审定之后，据业受生」，判决以后，就根据他在世的善恶业去投胎转世。

「未测之间，千万愁苦」，在审判还没有决定的这期间，不知道自己到底要去苦的地方？还是乐的地方？心中恐惧惊慌，千愁万苦。

「何况堕于诸恶趣等」，何况是已经堕入那种痛苦的地方，就更加是千万愁苦了。再看内文：

是命终人，未得受生，在七七日内，念念之间，望诸骨肉眷属，与造福力救拔。过是日后，随业受报。

若是罪人，动经千百岁中，无解脱日。

若是五无间罪，堕大地狱，千劫万劫，永受众苦。

一个人如果生前有念佛，并有愿生极乐世界之心，临终的时候就会看见弥陀现前，直接接引他到极乐世界，不必经过阎罗王的审判；大善的人也是直接上生天上，不用经过阎罗王的审判（如果是大恶就直接堕落地狱了），而那种没有往生极乐世界，也没大善的人，七七日内中阴身都在那里彷徨、等候，大约到四十九天的时候就会判决而去投胎转世。所以，在他尚未受生的七七日内，「念念之间」，也就是心中无时无刻地在殷切期盼阳世的亲人眷属能为他做功德，救拔他的苦难，这叫「与造福力救拔」。

「过是日后，随业受报」，若经过七七四十九天，就随他的业去受报了。所以，如果想要为亡者做功德，最好在四十九天内，否则过了四十九天，等他投胎转世了，就会暂时得不到家属亲人为他所做的功德，当然功德都不会白费，以后还是会得到，只是时间可能会很久。

作什么功德呢？前面有讲过：「或悬旛盖，及燃油灯，或转读尊经，或供养佛像，乃至念佛。」其中最大的功德就是为他念佛。

「若是罪人，动经千百岁中，无解脱日」，若是生前罪业深重的人就堕入地狱，经过千百年无法解脱。

「若是五无间罪，堕大地狱，千劫万劫，永受众苦」，如果是犯五无间罪就会堕大地狱，历经千劫、万劫，受无量无边的痛苦。请看以下的文：

四、自己念佛利超七倍

若有男子女人，在生不修善因，多造众罪。

命终之后，眷属小大，为造福利，一切圣事，

七分之中，而乃获一；六分功德，生者自利。

以是之故，未来现在，善男女等，闻见自修，分分己获。

这段文是在说明在世的人的功德。

在世的人为命终者做功德，命终者得多少呢？得七分之一，其余六分都是在世的人得到。所以，要念佛要修行要行善积德，就要趁我们这口气尚存的时候自己去修做。这样「分分己获」，点点滴滴都是自己得到的，不要等到临终了才要让他人来帮自己做功德，这样再大的功德临终者也只得到七分之一而已。再看下文：

五、慎勿为亡人杀害造恶

临终之日，慎勿杀害，及造恶缘，拜祭鬼神，求诸魍魉。

何以故？尔所杀害，乃至拜祭，无纤毫之力，利益亡人，但结罪缘，转增深重。

假使来世，或现在生，得获圣分，生人天中；

缘是临终，被诸眷属，造是恶因，亦令是命终人，殃累对辩，晚生善处。

何况临命终人，在生未曾有少善根，各据本业，自受恶趣，何忍眷属，更为增业。

譬如有人，从远地来，绝粮三日，所负担物，强过百斤；忽遇邻人，更附少物，以是之故，转复困重。

莲池大师《竹窗随笔》有一篇名为「为父母杀生」的典故：有一位金居士，持斋持戒都很虔诚实在，因病而死。死后附身在一个童子身上说：「由于善业浅薄，不能往生净土，现在在阴界；但也很快乐，来来去去都很自由。」有一天，他又再次附身，骂他太太说：「为什么为我修建坟墓，而杀鸡祭拜？现在已经有人在我身边监视，我已经没那么自由了。」他就这样骂他太太。

一般没有信仰的人，对往生者是什么样的做法呢？每天都杀生来祭拜，认为他在世时没有吃素，用素食他会吃不习惯，一定要准备合他口味的才行，所以往往杀鸡、杀鸭来拜他，甚至到出殡那天，还杀得特别多，以尽最后最大的孝敬之心，也以为这样场面比较大、比较有面子，可是，这是因为无知才会这么做。世间上的许多错误、罪恶、痛苦，都是起源于无知，所以对于这些行为的后果，我们应该要有所了解。

刚死去的亲人，念念都希望阳世眷属为他做功德，让他远离当下的黑暗、惊怖与痛苦，所以在七七四十九天内，都要用素食来祭拜，不可再杀生；甚至阳世眷属在这七七四十九天最好都要吃素念佛。

任何动物，小到一只蚂蚁，牠跟我们一样，也是一条生命，我们爱惜自己的生命，牠也爱惜牠的生命，牠的内心跟我们一样，也有苦乐的感觉，也有眷属的感情，我们杀牠的时候，牠也会恐怖痛苦，牠心中也会怨恨，会想要报复，现在我们杀牠，来世换牠杀我们，就一直会冤冤相报。而且杀生本身就是一种罪业，我们的祖先已经去世了，是去好的地方？还是去不好的地方？都不知道。如果他去了不好的地方，亲眷还杀生来祭拜他，或祭拜任何鬼神，不但对他毫无任何益处，反而更增加他的罪业与痛苦，如果他本应立即去好的地方，也会因为我们杀生祭拜而减少他的善事功德，害他受殃受累，为了辩白，而拖延超生时机。

所以，我们杀生来拜祖先其实是在增加祖先的罪业，只有以素食来敬佛、祭拜祖先，依靠佛的力量来救度祖先，使其往生极乐世界，若不能往生极乐世界，起码也可以离苦得乐，去比较安乐的地方，那样的地方往往也都会有佛菩萨示现，为他们开示说法，在那里也可以修行。再看下文：

六、为亡人办斋须知

罪业众生，命终之后，眷属骨肉，为修营斋，资助业道。

未斋食竟，及营斋之次，米泔菜叶，不弃于地。

乃至诸食，未献佛僧，勿得先食。

如有违食，及不精勤，是命终人，了不得力。

如精勤护净，奉献佛僧，是命终人，七分获一。

阎浮众生，若能为其父母，乃至眷属，命终之后，设斋供养，志心勤恳；如是之人，存亡获利。

「为修营斋」，就是「办斋」。如果有请师父来做法会，或请其它莲友来做法会，很多亲朋好友也都会来参加。

「米泔菜叶，不弃于地」，办斋的时候，应该要爱惜福报，可以吃的东西就不要随便丢弃。

「乃至诸食，未献佛僧，勿得先食」，而且要先供佛，如果有师父的话就要先礼请师父，不能没有供佛，也没有先请师父，自己就先吃，这样就没有恭敬心，功德就比较少了。为什么呢？因为我们是依靠佛、三宝的力量来超度祖先，所以要对所依赖的对象存着一份恭敬心，如此的

至诚恳切，自然阳世的人以及祖先亡者都可以得到利益。请再继续看讲义：

七、众生都有罪业

南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

何况恣情杀害、窃盗、邪淫、妄语、百千罪状。

这一段是说明娑婆世界众生的罪业。「南阎浮提众生」就是指我们这个世界的人，「举止动念」，「举止」就是身上的行为，「动念」就是心中所起的念头，有形的行为也好、无形的念头也好，「无不是业，无不是罪」，我们的起心动念、举止行为都是业、都是罪，为什么呢？因为凡夫心中都存在着贪欲的心、瞋恨的心、愚痴的心，而且充满着五欲的欲望，所以都是业、都是罪。

何况是表现在身上的杀生、偷盗（赚不应该赚的钱、拿不应该拿的东西、享受超越自己本份的声誉与物质，都属于偷盗）、邪淫（心中起不应该起的淫欲的念头）、妄语（有却说没有、没有却说有，知道说不知道、不知道说知道、说骂人的话、说伤害风化的话、说挑拨离间的话），所以检讨起来，我们一天二十四小时当中，举止动念的罪业可以说成百上千，没检讨不知道，检讨起来真是可怕。再看下面的文：

八、业力能障圣道

业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。

是故众生，莫轻小恶，以为无罪，死后有报，纤毫受之。

父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受。

「业力甚大」，罪业的力量非常巨大。我们讲一句话，以为说出去就没有了，所做的行为，以为做出来好像就不见了，我们的起心动念好像没有人知道，念头过了就过了，以为就没了，其实不是没有，而是依然存在。「业」就是行为，行为已经过去了，不过有一种无形的力量致使未来会产生一种结果，这就是「业力」。所以这个业力是无形的，我们看不到，可是它永远存在我们的阿赖耶识之内，而有一种惯性，会使未来产生一种结果的力量，而且这个力量非常大，有多大呢？大到「能敌须弥」，须弥山就是宇宙中最高的山了，而业力之大大到能够摧毁整个须弥山，「能深巨海」，在这个地球上，海的深度比山还高，而业力之大大到能够深透巨海。「能障圣道」，就是会障碍我们离开六道生死轮回，我们要超凡入圣，但是我们的罪业会把我们障住。

「是故众生，莫轻小恶，以为无罪」，所以不要以为这个恶事只是小小的坏事而已，没什么关系，以为这样无罪，其实「死后有报，纤毫受之」，若今生不报，死后必报，一点一滴都有报应，所谓「善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到」，这个报应自自然然会找到我们，一定会在我们身上显现这个报应。

「父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受」，即使父子在世时非常恩爱，所谓的「父慈子孝」，有什么痛苦、需要，都可以互相代劳；可是一旦堕入三恶道的时候，就没办法代替了。为什么呢？即使在世间是如何的疼爱子女、孝顺父母，可是在受苦的时候，尤其是地狱之苦，痛苦得使人没有心情和爱心去代替他人受苦，只能各管各的，而且因为业力不同，在那样的境界也可能互相不认识了，所以叫做「纵然相逢，无肯代受」。请继续再看下面的文：

九、众生本业受报

造恶众生，新死之者，经四十九日后，无人继嗣，为作功德，救拔苦难，生时又无善因，当据本业，所感地狱。

「造恶众生」，就是指娑婆世界的凡夫，我们人生在世都是恶多善少，所以称「造恶众生」，这样的众生断气后，如果在四十九天以内没有人帮他做功德回向来救拔他的苦难，而他在世时又没有善因，那会怎么样呢？这样的人就会随着他在世时所做的恶业而感得的果报去受地狱报应。接下来：

行善之人，临命终时，亦有百千，恶道鬼神，

或变作父母，乃至诸眷属，引接亡人，令落恶道。

何况本造恶者。

这一段文的意思是说，即使在世时是善人，临终的时候也往往会有百千各种境界的恶道鬼神，幻化成过去的父母、眷属要来接引亡者，使这亡者跟随他们，一样堕入恶道。善人都会如此了更何况是造恶的恶人。

所以，为临终者开示的时候要提醒他：如果看到他的父母、亲人、朋友，甚至任何神明或天仙天女，出现要来接他一起走，千万不能跟他们去，而要专一念佛，只可以跟阿弥陀佛去，不能说那是我的父母，我要和父母在一起，所以就跟他们走，这样就会堕落。因为恶道的鬼神，他就是希望很多人跟他做伴，他要寻找、增加他的眷属，我们如果跟他去就变成他的眷属了。再看下文：

十、他人念佛灭罪

临命终时，神识惛昧，不辨善恶，乃至眼耳，更无见闻。

是诸眷属，当须设大供养，转读尊经，念佛菩萨名号。

如是善缘，能令亡者，离诸恶道；诸魔鬼神，悉皆退散。

一个临命终的人，他的神识很黑暗，什么都不知道，是善是恶也没办法分辨，甚至「眼耳更无

见闻」，眼睛看不到了，耳朵也听不到了，因为感官已经死了，所以这个时候「是诸眷属，当须设大供养」，所谓大供养就是「转读尊经，念佛菩萨名号」，不过还是以念「南无阿弥陀佛」为他助念是最大的供养、最大的功德、最大的善缘。

助念的时候就专念「南无阿弥陀佛」六字名号就好，先不要诵经、持咒或念其它菩萨的名号，因为如果要念菩萨的名号那不如念佛啊！而阿弥陀佛是佛中之王，所谓「十方三世一切佛，阿弥陀佛为第一」，我们念这位佛中第一的阿弥陀佛功德最殊胜。如果要诵经，可以等到助念八小时、十二小时或是二十四小时之后再诵经，而诵经也是诵《阿弥陀经》就好，因为《阿弥陀经》是佛在宣说阿弥陀佛所建设的极乐世界的依正庄严。

所以在临终时或断气后，眷属第一重要的就是助念──在他身边念南无阿弥陀佛，「如是善缘，能令亡者，离诸恶道，诸魔鬼神，悉皆退散」，这样的善缘可以使亡者远离三恶道，如果有鬼神要来接引他堕入恶道，一听到亡者身边有人念佛，他就立刻消失了。为什么呢？因为，不管善人也好、恶人也好、男人也好、女人也好、老人也好、小孩也好……，不管是谁，只要念这句佛号，他身上就有佛的光明，佛的光明就会散发出来，鬼神见到佛光就会立刻离开，不敢停留在那里。这一部分，等一下还会再提到。接下来：

一切众生，临命终时，若得闻一佛名，
如是辈人，除五无间杀害之罪，
小小恶业，合堕恶趣者，寻即解脱。

不论何人，临终之时，能够听到一句佛号，当下就能「除五无间杀害之罪」，「五无间罪」是指杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血，是世间和出世间最重的罪。如果是小小的恶业应堕其它恶道的，也可以立即脱离那个恶道。接下来：

临命终人，家中眷属，乃至一人，为是病人，高声念佛；是命终人，除五无间罪，余业报等，悉得消灭。

所以，临终之人，眷属大众为他念佛是最好的，福善最多，功德也最大，如果他的眷属很少，甚至没有眷属，也没关系，最起码有一个人在他耳边大声的念佛，这个临终的人也能除「五无间罪」，其它的报应也会消灭。请再看下文：

是五无间罪，虽至极重，动经亿劫，了不得出；承斯临命终时，他人为其称念佛名，于是罪中，亦渐消灭。

「五无间罪」虽然非常、非常地重，重到要遭受亿劫的报应，甚至经过亿劫都还没办法偿还，可是因为在他临终的时候，人家为他念佛，所以他的罪业也会渐渐消灭。我们再看下文：

十一、自己念佛灭罪
何况众生，自称自念，获福无量，灭无量罪。

别人代为念佛回向的功德尚且这么大，更何况是自己念佛，功德更是不可思议，自然会得无量福，灭无量罪，所以有一句话说「礼佛一拜，罪灭河沙，念佛一声，福增无量」。请再看下文：

但念佛名，功德无量；是众生等，生时死时，自得大利，终不堕恶道。

这一句「南无阿弥陀佛」是万德洪名，有无量无边不可思议的功德，只要专念弥陀佛名，功德不可思议，在他生前与死后都可以得到很大的利益，永远不会堕入恶道。所以念佛就是大修行，能获得往生成佛的大利。

讲义的部分，我们就讲到这里。

贰、念佛现世利益

刚刚为大家讲说的是《地藏经》中念佛度亡殊胜功德的经文，一般没有信仰或是学习佛法不深的，有人会以为念佛是度亡才用的，如果不是助念或超荐的场合就不能念佛，以为念了就不吉祥了，这是非常错误的观念！

经文说：
专念弥陀名者，即观音、势至，常随影护，亦如亲友知识也。
又说：
但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍。
又说：

若有众生，念阿弥陀佛，愿往生者，彼佛即遣二十五菩萨，拥护行者；若行、若坐、若住、若卧，若昼、若夜，一切时，一切处，不令恶鬼恶神，得其便也。

本来是让我们礼敬的观世音菩萨、大势至菩萨，只要我们念佛，祂们就好像是我们的亲友一样，随时随地在身边保护着我们。一个念佛的人，阿弥陀佛就派遣二十五菩萨来保护这个人，使恶鬼恶神都不能接近来害他，所以念佛是最吉祥的。念佛可以让我们消业障、增福慧，得到吉祥、平安，可以消灾免难，使人逢凶化吉，遇难呈祥，大事化小、小事化无。

参、念佛感应事迹

接下来向大家介绍几则念佛感应事迹。请大家先看「光亮看得见」这一张，由文章中的几则故

事，就可以证明刚才我所说的，不论何人，只要念佛，就有佛的光明围绕，佛的光明是非常灿烂的，虽然我们的眼睛看不到，但是鬼神都看得到，不过在某种机缘之下我们的肉眼也看得到。

一、念佛一声 光十余丈

第一篇〈念佛一声，光十余丈〉，这一篇出自蕅益大师〈劝念佛序〉。这一篇的大意是说：明末清初的时候，桐城有两个好朋友结伴到外地作客，但是很不幸的，其中一位在他乡去世了，因为离家乡很远，遗体要送回来不方便，所以他的同伴很伤心地就将他就地埋葬了，之后他就将这位好朋友所遗留下来的金钱、细软带回去还他太太。可是亡者的太太却起了疑心，认为他谋财害命，被这样的冤枉感到很伤心，外地他乡，那么真心的为她先生处理后事，非但没有得到感恩，竟然还被怀疑是谋财害命，所以他就来到这个朋友的墓前拜祭哭诉，非常的难过。这时，朋友的灵魂出现来跟他讲话，就像在世时的模样一般，鬼魂说要跟他一起回故乡，亲自跟他的太太说明。

鬼魂不是一般肉眼都看得到的，但是有少数的人他们可以看得到，或者跟他有缘的，也会看得到，像这两位是朋友，所以他就看得到，而且可以互相对话。不过，我们人沟通才必需用嘴巴出声，用耳朵听，但是和鬼神的对话不用开口，是起心动念，就彼此知道了，是心跟心在交流。

在回乡的路上，他遇到危险的事，就偶然地念了一声阿弥陀佛，佛号一念出口，鬼魂被惊吓，大声叫：「咦！你怎么放光吓我？」他听到后，就再念几句试试看，结果这个鬼魂又说：「你只要念佛，胸前每次就会放射出五色的光明，有十几丈远，使我心目昏眩，不能再靠近你，你干脆回家叫我太太来，我会为你做证，替你洗刷冤情。」这人恍然大悟，没有再回家，也不想澄清误会了，去哪里呢？出家修行去了。

有过这种亲身体验的人，他如果出家修行都比别人更精进用功，所以他这个朋友后来也成为一位高僧。（此篇原文，编入《念佛感应录一》77页）真令人赞叹，才一念佛，便放光明，可知「念佛心即是佛」。可惜这个鬼魂不曾种善根，不曾闻佛名，才会惊怕，否则，仗此良缘，岂不当下往生净土。

二、心念弥陀 身有光明

第二篇：〈心念弥陀，身有光明〉，这一篇也是从《竹窗随笔》所节录出来的，这本书的作者是明朝末年的一位高僧叫「莲池大师」，他在还没出家前就学佛，而且学问非常渊博，尤其也是一位孝子，深受当地人的恭敬，这一则事迹是他的亲身经历。

莲池大师还没出家前，他家隔壁有一位老婆婆去世了，灵魂附在家人身上，很详细地谈起平生事情，以及阴府的报应，家人都围绕听闻。当中有人忽然在心中专心默念佛号，他念佛的时候，那个鬼魂就说：「某某人啊，你这样将来不怕不能成佛」，这人就反过来问他：「为什么你这样赞叹我呢？」鬼魂回答：「因为你心中在念阿弥陀佛。」这个人再问：「我默念阿弥陀佛你怎么知道呢？」鬼魂回答：「见你身上有光明啊。」莲池大师就说：「这一位乡下人，一字不识，只是忽然短暂的在心中专心念佛，都会让鬼魂如此恭敬，何况是修行很久的人呢！可见念佛的功德不可思议。」（此篇原文，编入《念佛感应录一》76页）由此可知，我们只要念佛，身上就会有光明，否则怎么在鬼魂身边围绕那么多人，都没有其它人被赞叹，却只赞叹那位念佛的人。所以，如果平常走到黑暗的地方，或者开车、坐车，只要念佛自然就会消灾免难。

三、远信念佛 顶现佛光

第三篇，〈远信念佛，顶现佛光〉，这是从《可许则许》一书节录出来的，这本书的作者是陈海量居士。陈海量居士是民国时代的人，他从小就生长在佛化家庭，陈海量居士说：

当我二十九岁（一九三七）的时候，和我的妻子远信住在赤城山，这时远信是二十五岁。在某一日的早晨，她下山去，行走在田野间的当儿，沿路专心在念佛。这时太阳刚上山，晨曦遍地，她偶然看看她自己的影子，发现顶上有一圈圆形的光，周围和肩相齐，其大小约有直径二尺光景。它发出灿烂的光辉，有不可形容的美妙，和佛像背上的圆光相似。她心里觉得奇怪，还是继续一面走一面念佛，并且时时看她的影子，这个圆光依旧焕发着，她知道这是念佛所得的现象。于是，她试试看，停止念佛而念世间的杂事，同时再看看影子，圆光就没有了。因此就可知道，念佛最能发挥我们本有的光明，消除业障的黑暗。（此篇原文，编入《念佛感应录一》75页）远信头顶上的光明就是念佛所产生的，如果没有念佛就没有光明了。不过，不只是她念佛有这种光明，也不是只有在早上念佛才有光明，不是的。是一天二十四小时中，任何地方、任何人念佛都会有光明，只是大部分的人肉眼看不到罢了。而且平常也不易看到，但在清晨，尤其山林之间，太阳正要升起时，自然就会有那种像彩虹一般彩色的光明出现。念佛放光的事迹其实也很多，虽然我们或许看不到，但藉由这些事迹，我们就要相信：任何人只要念佛身上就会有光明。

四、《联合报》所载念佛感应三则

接下来的几篇，都是从报纸上剪下来的，一般念佛感应的事迹都是出自佛教界所出版的书较多，很难得在报章杂志上看到，因为报纸如果刊登佛教的感应事迹，会让他人误以为这家报社在为佛教宣传。不过以下这几件事迹都是摘录自《联合报》，也就是说这些事迹都是确实的，已成为地方上的新闻了。

第一则是1991年12月5日《联合报》的社会新闻：〈陈浚田闭目念佛逃一劫〉。这一件可能很多人都有印象，大意是说，陈浚田有一天跟一位当卡车司机的朋友相遇，这位开卡车的朋友正要去试车，就邀陈浚田一起去，陈浚田就跟他并肩而坐。在试车当中，他的朋友突然大喊了一声：「啊！没有煞车！」这位陈浚田可能也有学佛，有专修、没专修不得而知，他当下听到车子没有煞车时，就赶紧闭上眼睛专心念佛，有没有念出声不知道，不过就是专心念佛。那台卡车很快就坠入山谷，司机当场死亡，后来他被人从车中拉出来，对于车子是如何冲入山谷，撞到什么地方，他都不知道，只记得在紧急的当下，他马上闭着眼睛专心念佛。如果不是念佛，整台车冲下山崖，没死也剩半条命，但是因为念佛的关系，他不仅逃过一劫，而且只有轻微的皮肤擦伤而已。

生命比任何金银财宝更宝贵，念佛等于救了他的生命，也不用躺在医院花大笔钱受苦，因此念佛可以说既不费精神，也不费时间、金钱，却能够保护平安、保护生命。

第二则是1992年11月3日的《联合报》，这一篇的大意是：有一对父母亲，刚好假日，正逢秋末，郊外景色正好，他们就带着他们的一男一女两个孩子到阳明山赏景。父母两人在一边闲聊，两个小孩在另一边玩耍，突然间父亲看到一辆没人驾驶的大卡车，可能是刹车松动了，轮子失控地冲向他的一儿一女，他大叫一声「阿弥陀佛！」此时卡车已从孩子身上驶过，慢慢停了下来。父母飞奔过去，扶起一蹲一趴的孩子，说也奇迹，两个孩子毫发未伤，只是吓得脸色惨白。

可见是这句佛号的力量，使得他两个孩子得以消灾免难，救回生命。

第三则是1993年7月29日的《联合报》，故事的主人翁是在南部的高雄。这一篇的大意是说，有一个三岁的小女孩发生车祸，在医院昏迷了好几天，在她住院时，她妈妈一直在她身边念佛照顾她，后来这个三岁的女儿醒了，她醒来的的第一句话是「妈妈！阿弥陀佛！」她妈妈觉得很奇怪。就问：「妹妹，你说什么？」她女儿绽然一笑，重复一次：「阿弥陀佛！」这是她入院以来说的第一句话。

说起来真是奇怪，只是个三岁小孩而已，从来也没听过她念佛，甚至也没教过她念阿弥陀佛，她怎么会在昏迷多日后醒来第一句会念阿弥陀佛呢？事后才知道，原来是在她昏迷的期间，梦中有一位白衣姐姐来为她治疗。

这个小女孩伤口复原得很快，痊愈后，有一天经过左营的春秋阁，看到潭中持净瓶的观音雕像，女儿指着她说：「就是她，在我梦中的白衣姐姐。」可见她梦中的白衣姐姐就是观音菩萨，观世音菩萨来治她的伤，而且教她要念阿弥陀佛。

佛教的「西方三圣」就是指阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，观世音菩萨是在阿弥陀佛的左边，帮助阿弥陀佛劝化众生往生极乐世界，所以观世音菩萨祂最大的目的就是希望我们人人都念阿弥陀佛，求生极乐世界，因为观世音菩萨也是念阿弥陀佛往生极乐世界的，所以祂头上都顶戴着一尊佛，这尊佛就是阿弥陀佛，意思是二六时中时时不忘佛恩。所以观世音菩萨倒驾慈航、闻声救苦的目的就是希望众生都念佛，让祂的老师、祂的师父—阿弥陀佛救度到极乐世界去。所以，我们如果了解观世音菩萨慈悲的精神，就应该专念「南无阿弥陀佛」的名号，求生极乐世界，这样才能达到观世音菩萨的愿望。

五、弥陀圣号 度九六牛魂

另外这篇〈弥陀圣号，度九六牛魂〉，出自《皆大欢喜》第一集。这一篇比较长，这一则的故事实在是个很大的奇迹，就是说有九十六头牛往生极乐世界，很不可思议，这个事迹是民国二十一年（1932）二月所发生的事情，地点在中国大陆的四川省：

四川南部刘净密居士家的女佣聂嫂，自出嫁后，常被鬼怪作弄，每年必定发作数次，苦不可言。

民国二十一年（一九三二）二月，帮佣于刘家，忽然生大病，全身起红疤，痛痒万分，心中麻痒想要寻死。于是就要外出寻河投水自杀，被大众拦阻，好像疯狂的样子，大唱杀牛之惨歌，声音清脆成韵，喧闹不休。

刘净密居士前往询问何故？答云：「老爷宽宏大量，我不是聂氏，是她远世以前在万县为屠夫时所杀的牛。现在来此向她索取性命的，有九十六头。」刘净密告诉牠们说：「你们真是大糊涂，实在是由于你们先杀她，然后变成牛而被她杀。否则，她为何这么巧只杀你们九十六命呢？现在忘记你们先杀过她，只记得她曾杀你们，如此辗转寻仇，名曰苦轮。永远相杀不休，究竟有何好处呢？」牛曰：「若是这样，我们实在错了。但我们脖子下，血还淋漓，痛苦尚未停止，由此痛苦而想到来源，生起报复之想。」刘净密说：「这个不难化解。」即命仆人取茶水半杯，持诵甘露咒三遍，叫她喝下去，她的手无法弯曲，说：「牛的蹄足怎么能拿着杯子呢？」于是叫仆人为她灌下去。

才喝下去，高兴地说：「真是好神妙之水。」

抚摸她的喉咙说：「已经痊愈了！」

又抚摸她的手说：「蹄已经脱离了！」

再抚摸她的头说：「角已经没有了！」

庆幸之余，向着虚空说：「告诉你们，如再叫我牛王菩萨，将不容你了！」刘净密接着为说无

明轮回时痛苦的情况，又赞叹彼极乐世界的安稳快乐，永免苦轮。并问牠们说：「你们愿往生吗？」回答说：「既然如你所说，为何不愿意呢！但我们罪障深重，怎么能去呢？」刘净密说：「你们能发愿念佛，欣喜羡慕彼极乐世界，我当为汝等请阿弥陀佛前来接引你们，好吗？」回答说：「很好！很好！但我们长久处于饥饿，愿赐一些食物。」刘净密就答应牠们，即以洁净的杯子盛装清水及饭，诵变食咒七遍，洒在竹林中。没隔多久说：「我们吃得很饱满」，而欢喜致谢。

刘净密随即于后窗空地，燃香烛，恭请阿弥陀佛，再为念往生咒、《心经》、大悲咒、及佛菩萨名号。

她说：「你们快看，阿弥陀佛一请即到，高立于窗外，金身丈六，诸位快快收拾，随佛去也！」此时刘妻汪志西在室内，问说：「你们见到净土吗？」答曰：「见！」问说：「什么样子？」即详细地说明其所见到的景象，皆符合于净土经典。

牠们临走时至诚的感谢，说：「此番盛意，令我们多世的沈冤，一朝冰释，我们扰乱她多年，使她常常受苦。如今仰仗阿弥陀佛来迎接，往生西方净土；聂氏她这个人，还希望您慈悲，劝她念佛，同生西方。他日老爷太太往生西方净土时，我们一定随佛来迎接，并将今日念佛功德，奉还自受。」说完后就寂静下来了。

不久之后，聂氏醒过来，问她，她说：「我如同在睡梦中到了城里，走到西街，看见群牛以凶恶的态度朝向我，群牛的脖子下流着血，尤为可怕。正在紧张害怕之间，听到老爷的声音，境界忽然改变，平坦的地面及茂盛的树林，清新雅致适合游玩，忽然闻到饭香逾于平常，群牛吃饭于树林中，跳舞欢乐。其它的就不太明了了。」从此以后，再也没有鬼祟，而聂氏也长年吃素了。

刘净密于民国二十三（1934）年春天，在西康出家，法名慧定，这是出家之前所记载的。（此篇原文，编入《念佛感应录一》368页）六、临终念佛 度十余冤魂

下面这一则大约是三四十年前，发生在台湾新竹青草湖灵隐寺超度十多位鬼魂的事迹〈临终念佛，度十余冤魂〉：

普吉尼师，台湾人。在家时喜欢恶口骂人，与大众结恶缘。后来，在新竹青草湖灵隐寺出家为尼，有一天忽然双目失明。

七十多岁，又患病，全身肿胀，前往无上禅师闭关的金刚洞，哭诉请求说：「我将要死了，请师父您救我脱离苦海。」无上禅师回到寺院，看到她的寮房，屎尿肮脏，臭不堪闻。普吉尼师日夜时常哀泣呼号，说她被十余人殴打，并且呼叫出冤魂的姓名。

她俗家的弟媳妇来探病，无上禅师问：「你大嫂所叫的姓名，你认识吗？」答：「知道！都是被大嫂年轻时害死的人。」难怪那些冤魂，殴打她而使其全身肿胀，皮破血流了！

无上禅师于是为她打扫一间空房，床中凿开一个洞，下面放置一个桶子，可大小便。

普吉尼师仍哀泣呼号如前，并将头面钻入洞下的便桶。无上禅师便善巧开示说：「你要念阿弥陀佛，求生西方净土，才可离苦得乐。」普吉尼师回答：「眼前一片黑暗，我不会念。」禅师说：「你跟随我念。」

大约念了一小时左右，忽然出现笑容说：「现前已一片光明，那十几个冤魂，还站在那个地方笑呢！」那十几个冤魂，马上附在普吉尼师的身体，借其口说：「感谢师父您的慈悲，一个罪大恶极的盲老人，竟然度了我们十余人出苦。」禅师说：「冤可解不可结，你们也应该随着念阿弥陀佛，带业往生，才能脱离生死大苦。」并嘱咐普吉尼师再虔诚地跟随他念佛。

又念了一个多小时，普吉尼师说：「现已满天光明，云端上有白衣圣众，接引我们去西方极乐世界。」接着合掌向天空微笑，安详而往生。全身的肿胀尿血，随即消失转为清净，毫无臭气。（此篇原文，编入《念佛感应录一》365页）以上这段事迹是记录在《念佛感应见闻记》中，原篇名是「知识开导，盲者生西」。大约是二十几年前由台中莲社所出版的，这本书的发行量可以说佛教的书籍当中印行最多的，书中记录得比较详细，我们这里是简要摘录。

这位尼师如果不念佛，一定会死得很痛苦，而且会堕入地狱，为什么？因为她杀害了十几个人，但是因为她过去世有种善根，所以在临终的时候才能得到善知识来为她开示，引导她念佛。如果她宿世没有善根，不可能说一生都做恶，又害人、又恶口，结果临终时她和被她所杀死的十几个冤魂都一起往生极乐世界。

由这几则感应事迹便知，专念「南无阿弥陀佛」，不论自己他人、存者亡者都有莫大利益，能救自己他人的生命，能度怨亲债主的灵魂。

所以在七七四十九天以内，每天早晚，可以念南无阿弥陀佛回向给祖先。若要诵经，就诵《阿弥陀经》便可，只要我们会看报纸、看小说就会诵经，只要像学生念课文一样去念就可以，只要虔诚恭敬，就能和阿弥陀佛感应道交。如果祖先已经往生极乐世界，我们在这里为他念佛诵经，这种孝心他一定会知道；如果还没往生，也希望这段期间，家亲眷属以念佛的功德来回向

给他。

在家念佛，佛光普照全家；家里的人念佛，出外的人就平安；在世的人念佛，去世的人得到超度；长辈常念佛，子孙蒙庇荫，所以念佛功德不可思议。今天我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛

相劝行念佛　悉名行大悲

──2009年7月19日上午，于「江门念佛会」开示（一）智莲社安提法师，妙渡法师、各位法师、各位莲友：

南无阿弥陀佛

今天在这里和大家宣讲弥陀慈悲救度的法门，是一件很殊胜、难得的法缘！稍早外面的风雨还很大，但现在却是风和日丽，这是各位莲友虔诚的感召，希望大家能够把握这良好的法缘，专心听闻阿弥陀佛慈悲、平等、广度众生的救度法门。

今天早上要讲的内容，就是大家手上的这一张「江门念佛会赞颂词」，请大家看内容：

法不孤起，仗境方生；道不虚行，遇缘即应。

什么是「法」？什么是「道」呢？「法」的范围非常的广，宇宙间，任何事、任何理，有形无形，凡是存在于世间的一切都可以说是法，例如我们的身体，所住的环境，所处理的事情，乃至思想观念……等等。可是任何一法皆不可能单独存在，一定必须仰仗各种缘，例如我们这个身体，从婴儿到长大，也都是仰仗种种的缘。首先，婴儿的出生基本上必须具备三种缘，就是父亲的精子，母亲的卵子，以及他本身的神识来投胎，然后经十月怀胎成长，这几个因素缺少一个，就不可能出生。而婴儿出生后，能够健健康康的长大，正正当当的为人，也是要靠种种因缘。

今天，这里可说是诸上善人俱会一处，这也是要靠种种因缘，这就是「法不孤起，仗境方生」；如今，善导大师的纯粹净土法门能够在这里兴起，首先是有净土宗慧莲净苑妙渡法师、香港净宗学会的总干事，以及广州念佛会的莲友所促成，当然，还因为有智莲社安提法师的发心共襄盛举，提供这个佛法的道场，作为专弘专修念佛的念佛会，这叫做「道不虚行，遇缘即应。」任何有形无形事件的产生与建立都必须要靠「缘」，所以佛陀说：「万法因缘生，万法因缘灭」，家庭的美满，团体的和谐，社会的安定，人心的净化，也都要靠良好的缘，因此大家要尽量创造良好的缘，使得存在于生活中的一切都能够获得美满、和谐、幸福的果。

接下来：

《大悲经》言：

若能辗转相劝行念佛者，此等悉名「行大悲人」。

这段法语，意义很深广，是由我们净土宗的另一位祖师──道绰大师，在他的《安乐集》首先引用。这一段的全文是：

何名为大悲？若专念佛相续不断者，随其命终，定生安乐。

若能辗转相劝行念佛者，当知此等悉名行大悲人也。

意思是说，如果能相续不断的称念阿弥陀佛，命终的时候，阿弥陀佛一定会来迎接我们往生极乐世界；如果能将这个念佛的法门相互传播，不但自己念佛，也劝大众念佛，这种传播念佛的人，就是在行大悲，这样的人就是「行大悲人」。

要称为大悲人是不容易的，这个世界上能够完全称为大悲人的只有佛，所以佛又称为「满足大悲人」──彻彻底底、圆圆满满、毫无缺陷地在行大悲，所以只有佛才堪受这样的尊称。

可是，虽然我们仍烦恼强盛，但是只要我们自己念佛，也劝人念佛，虽然我们还不是佛，释迦牟尼佛就赞叹我们说：「你也是在行大悲，你也是行大悲人。」因此，只要我们念佛愿生极乐，也劝人念佛愿生极乐，我们就足够被称为行大悲人，所以念佛人尊贵不尊贵？（众答：尊贵）释迦牟尼佛在《观经》说：

若念佛者，当知此人，则是人中，芬陀利华。

念佛人是地球上六七十亿人口当中的「芬陀利华」。芬陀利华是什么花呢？是非常尊胜、非常高贵、非常难得、非常稀有的大白莲华。芬陀利华本来是用在尊称佛陀的，在这个地球上，能被赞叹为芬陀利华的只有释迦牟尼佛，可是释迦牟尼佛却也赞叹我们念佛人是人中的芬陀利华，念佛人可贵不可贵？（众答：可贵）那就应该好好珍惜我们念佛的法门，尽一辈子专念阿弥陀佛永不改变。如果退转了，岂不是失去芬陀利华的尊称？也失去了往生这么一件大好的利益？

宗祖善导大师在《观经疏》说：

若能相续念佛者，此人甚为稀有，更无物可以方之，故引芬陀利为喻。

……

若念佛者：即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。

其实这五种尊称，只有佛才配得上，佛是真正的「好人」，这跟一般的好人不一样，所以又说是「妙好人」，是一般人中的「上上人」，在此世间，成佛的只有一个，是最「稀有」的，因此是「最殊胜」的，没有任何人能够跟祂比，所谓「天上天下无如佛」。可是释迦牟尼佛却以芬陀利华来赞叹我们，为什么呢？因为我们现在念佛，临终就必定往生，往生就必定快速成佛

，就必定会广度众生，所以念佛是因，往生成佛是果。

往生，不是逃避到极乐世界，也不是到那里享受，往生到极乐世界之后，我们的心量自然就会广大，不但所有的烦恼业障能够消除，而且也能够生起跟佛一样的慈悲智慧，因此现在的念佛人就是未来之佛。

当然，一切众生都有佛性，将来也都能成佛，但就如刚刚所讲的「法不孤起，仗境方生」，虽然有佛的种子，将来会成佛，可是如果没有依仗念佛的因，缺少往生的缘，那就无法快速成佛。所以念佛的法门，就是成佛的法门。

凡是学佛就必须学佛的大悲心，学佛大悲心是菩萨的愿，《大乘经》就说：「菩萨的愿有两种，一种是上求菩提，另一种是下化众生。」上求菩提的目的，就是为了救度众生，可是如果自己没有度脱，怎么有能力度脱他人呢？就好像沉溺在海中载浮载沉，身不由己的人，他自己都没能力游上岸来，怎么能够普遍救度沉溺在海中的人呢？同样的道理，在生死的大海中，如果彼此都还是凡夫，尚且需要靠别人来救度他，他哪有什么能力去救度别人呢？所以已发心的菩萨，他一定要证得阿耨多罗三藐三菩提之后，才有能力彻底的救度众生。而我们依念佛往生极乐世界，这些目的就通通能够达成了。

《庄严经》说：

我若成正觉，立名无量寿；众生闻此号，俱来我刹中；如佛金色身，妙相悉圆满；亦以大慈悲，利益诸群品。

这一段法语非常的好，才四十个字而已，希望大家能把它背起来。这段的大意是说，阿弥陀佛祂当初发愿的时候说：祂如果成佛的话，祂的佛名要叫作「阿弥陀佛」，如果有众生听到这一句阿弥陀佛的名号，晓得这一句名号是平等、没有条件的要救度所有众生，因此就随顺祂的誓愿，专念南无阿弥陀佛，愿生极乐世界，完全依靠祂，接受祂的救度，如果这样，十个人念佛十个都往生，一百个人念佛一百个都往生。一切众生，不论是谁，是出家众还是在家众，有修行没修行，只要他愿生极乐世界，专念弥陀的名号，阿弥陀佛就说──「具来我刹中」，全部让他们都往生到极乐世界。

那往生到极乐世界之后的外相是怎么样的呢？──「如佛金色身」，就像佛一样的金色身。阿弥陀佛是紫磨真金色，为什么是金身呢？所谓「真金不怕火炼」，佛身是最真实的，永远不会生老病死，永远的存在而不改变，这个就是金色。我们现在都有烦恼，都是虚假不真，身体都会生老病死，不能永远存在，可是一旦往生极乐世界，心是真实不虚的，生命也就永恒的存在，不再生老病死了。

佛身是金色，金色也代表祂是完全的纯净，没有贪瞋痴的烦恼，没有业力的障碍，也不会有妄想杂念，所以心非常的平静，因此就感得了金色之身。我们凡夫在这五浊恶世，烦恼重重，杂想纷飞，可是极乐世界是涅盘的境界，我们一旦往生，心就清净了，也就感得跟佛一样的金色之身，所以说「如佛金色身」。

「妙相悉圆满」，阿弥陀佛相好庄严，无以伦比，佛有三身：法身、报身、应化身。法身是没有形体的，我们看不到、听不到、摸不到，也想像不到。但是佛的报身却可以看得到，报身有多大呢？如同虚空之大，在《观无量寿经》中就用「八万四千相好」来形容阿弥陀佛的高大身及相好。以应化身来讲是三十二相，我们往生极乐世界，这些妙相就通通圆满具备，一样也不缺少。三十二相就是佛的身相，如果不是佛，是不具备三十二相的，只要成佛，一定是三十二相，这是从释迦牟尼佛在我们这个世间的应化身来讲的，所以释迦牟尼佛是三十二相。

在三十二相当中，我们有具备其中一相吗？很惭愧，我们连一相都没有具足，如果能具备其中一相的话，我们的智慧、福报、慈悲就很广大。不过，不用自卑、也不要遗憾，到了极乐世界，不只一相，三十二相、百千万相、八万四千相就通通圆满具足。所以「如佛金色身，妙相悉圆满」是表示我们往生极乐世界后，就是跟阿弥陀佛一样的无量光、无量寿。

「亦以大慈悲，利益诸群品」，往生之后，相是佛的相，心也是佛的大悲心，有大悲心就可以利益群萌，广度众生了。因此，念佛人──尤其是辗转互相劝化行念佛的念佛人，释迦牟尼佛就赞叹他是「行大悲人」。

佛说了八万四千法门，要我们所有的法门都学是不可能的，可是只要专称弥陀佛名，功能和力用就等同广学无量法门。所以，念佛必定往生，往生必定成佛，念佛往生，往生成佛，就是「上求菩提」，之后回入娑婆广度众生，就是「下化众生」。因此，不论上求菩提也好，或者下化众生也好，在专一称念「南无阿弥陀佛」当中，就都圆满成就了。

可能有人会认为，往生是往生了，可是往生并不表示成佛，往生之后还要好长好长的时间才能成佛，而且我们凡夫往生到极乐世界，跟那边的大菩萨不能相比，尤其跟观世音菩萨、大势至菩萨更不能比，其实这种观念是错误的。为什么呢？因为净土法门本就是不可思议的法门，不可以用我们凡夫的见解去解释它，这样一定是错误的，我们应该看经典的解释，依经典所讲的来理解净土的现象才是正确的。

《无量寿经》言：

智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状；但因顺余方，故有天人之名。

极乐世界虽然有菩萨、声闻、人天这一些名称，但是这只是随顺其他佛土名称而讲的，他如果是菩萨往生去的，我们就称他为菩萨；他是声闻、缘觉往生去的，那就称他声闻、缘觉；若是天道的众生、人道的众生，往生去的，就称他为天、人，这是从他原来的身份来讲的。但往生极乐世界之后，内心的证悟、外显的神通，以及外相，跟佛都是一样的，所以才说：「智慧高明， 神通洞达，咸同一类，形无异状。」也就是说，外貌同是金色身，妙相都是圆满的。

到了极乐世界，我们跟观世音菩萨、大势至菩萨是一样的，只是祂称为观世音菩萨、大势至菩萨，而我们没有称为这一种名称，但其实都是一样的。所以往生极乐之后，观世音、大势至菩萨的功德没有更多，我们去，功德也没有更少，是平等平等的。佛法的可贵，就是平等，所谓「是法平等，无有高下」，平等无有高下的法就是佛法，这样的法才是正法。如果我们往生去了，跟佛不一样，这就不平等、有高下，那就不是佛法。

我们都有佛性，释迦牟尼佛、阿弥陀佛的佛性没有比我们增加，也没有比我们的佛性更清净；我们的佛性跟释迦牟尼佛、阿弥陀佛的佛性比，没有减少，也没有丝毫的污秽。佛性是一样的、平等的、没有差别的，佛性当中有无量的慈悲，无量的智慧，无量的神通，无量的愿力，无量的道心，能够广度无量的众生，到了极乐世界，我们的佛性自然就展现了。

我们现在虽然有佛性，但是因为被我们无始以来的无明与烦恼盖住了，所以真实清净的佛性展现不出来，展现出来的都是烦恼的、情绪性的、追求五欲的，一点也不真实；不过，也因为我们的无明烦恼是虚假的，不是真实的，所以可以被消除，而无法消除的，就是我们的佛性，因为佛性是真实的，永恒存在，永不改变的，所以永远不会被消除。但是若靠我们自己的力量，要在这个娑婆世界清除无明烦恼是绝对不可能的，可是到了极乐世界，当下就能够清除。

祖师用一种比喻来说明：有一个很大的房间，一劫、百劫、千劫、万劫、无始劫以来，这个房间都是黑暗的，有一天，这个房间长久被密封的窗户被打开了，外面的阳光照进来了，那这个房间的黑暗当下能不能够消除？（众答：能。）这个房间黑暗已经好久好久了，无始劫以来一直都是黑暗的，为什么光明一来黑暗立刻就消除了呢？因为它的黑暗不是真实的，光明才是真实的，所以光明一到，黑暗当下就消除了，这是同时的，很难说是光先到，暗才消除，或者是暗先消除，光才到。

极乐世界是怎么样的世界呢？极乐世界也叫「无量光明土」，目的就是要消除所有众生无始以来的无明之暗，所以我们一旦往生极乐世界，我们的无始无明、烦恼业障，就像光来暗去，当下消除。由此可知，只有往生极乐世界，才是快速成佛的境界，我们净土宗的一位祖师昙鸾大师就说「速得成就阿耨多罗三藐三菩提」。不过，这当然不是靠我们的功夫，也不是靠我们的功德，我们凡夫没有这个力量，完全都是因为阿弥陀佛的愿力。阿弥陀佛在因地还是法藏菩萨的时候，就发了四十八大愿，要建设清净庄严的国土，而且这个国土的清净庄严是超越十方净土的，使我们不清净的凡夫到了那里，就能够清净，这是阿弥陀佛的大悲心啊！

念佛往生不只是大慈悲，也是大智慧，没有大智慧，不会选择念佛；念佛也是大福报，没有大福报，怎么能够遇到念佛法门呢？我来说一件故事，在北宋时代，有一位高僧元照律师，元照大师或许大家比较陌生，可是研究佛教的人，或是曾在佛学院上课的学生，尤其是研究戒律的，肯定知道，因为他是律宗的一位祖师。元照大师他深入经藏，非常有学问，也很有智慧，在北宋时代是鼎鼎有名的。

元照大师开始学佛的时候是不念佛，也不求生极乐世界的，他要生生世世在娑婆世界广度三恶道的众生，他认为往生极乐世界是去享受，所以看到念佛的人，他就会轻视，认为都已经遇到佛法了，怎么还要到极乐世界去呢？应该生生世世在娑婆世界弘扬佛法广度众生才对啊！他这样对不对呢？也对，也不对，我们继续探讨下去。

元照律师一直都尽量在培养大悲心，也常做空性的观想，为什么要做空性的观想呢？了解一切都是因缘法，没有主体，是变化的，以此来破除执着亲人恩爱的心，执着五欲贪求的心，执着不平不满瞋恨的心，进一步让心也空了，使生生世世不会因为执着而堕落；而培养大慈大悲的心，才能够进一步来度众生，这就是元照大师当时的观念。可以说他是志在发菩提心、行菩萨道，只是这样真能够圆满吗？不可能的。

有一天，他身染重病，在病苦当中，他的身心只有痛苦，痛苦来的时候，身心烦躁不安，平常观空的功夫一点也用不上，此时此刻，如何才能让痛苦降伏下来，是他最大的愿望了，这个时候大悲心也生不起来了，只想希望能够早一天离开这个病苦。所以，在健康的时候，认为自己要生生世世在娑婆广度众生，可是他功夫还没有到呀，单单这个病苦，他就受不了了，平常的空观、大悲心可以说是烟消云散了，他只有希望自己能够快点好起来。

不久，他的身体好了，他就很忏悔，知道自己以前那种观念是不切实际的，所以他就开始留意念佛往生净土的法门。刚好他看到天台宗智者大师所写的《净土十疑论》，智者大师说：「初发心的菩萨，还没有得到无生法忍的果位之前，必须要往生有佛的地方，亲近佛，跟佛学，不要离开佛，直到你证了无生法忍，才可以离开佛，到十方世界救度众生。」这个时候元照律师才彻底的醒悟，而专修念佛，愿生极乐世界，要亲近阿弥陀佛。

在《净土十疑论》中，智者大师也引用了龙树菩萨的《大智度论》说：「具缚凡夫，有大悲心

，愿生恶世，救苦众生者，无有是处。」这句话是什么意思呢？具缚凡夫就是指烦恼还没有降伏的凡夫，这样的凡夫说他有大悲心，要在这个五浊恶世救度痛苦的众生，这是不可能的。他虽然发了菩提心，想行菩萨道，但是就像婴儿一样，不可以离开父母；虽然他也是人，可是他现在还只不过是一个婴儿，还不能走、不能跑，要跟大人一样做粗重的事情是不可能的；也好像一只幼鸟，它虽然是鸟，有翅膀，但它还是只幼鸟，不是大鸟，要它在高高的天空上飞翔，是不可能的。所以，要先在树枝间练习，训练它的翅膀，将来就可以在高空中飞翔。元照大师看了这一些法语，就彻底了解，必须先往生极乐世界才能够圆满他的大悲心，圆满他的菩提心。

所以，自己念佛，也劝他人念佛，就能够圆满大悲心，这样的人，释迦牟尼佛就赞叹他是大悲人。今天早上我们就先讲到这里。

南无阿弥陀佛

大悲传普化 真成报佛恩

──2009年7月19日下午，于「江门念佛会」开示（二）自信教人信——善导大师解释《佛说无量寿经》〈流通分〉在「江门念佛会赞颂辞」中有一段善导大师的法语：

自信教人信，难中转更难；

大悲传普化，真成报佛恩。

这段法语虽然只有二十个字，但是内容很深广。这一首偈语主要是在解释《无量寿经》〈流通分〉之文。之所以特别以此偈来解释〈流通分〉，在于点出〈流通分〉之文是整部经典千里来龙在此结穴的地方。

《无量寿经》〈流通分〉

《无量寿经》主要是在讲述阿弥陀佛救度众生的因果，强调专念弥陀名号的功德。专念弥陀名号功德广大，不管出家在家、有修行没有修行，只要念这一句南无阿弥陀佛，就可以离开三界六道轮回，往生极乐世界，快速成佛。

可是，这个很难让众生相信。因为很难以令人相信，所以释迦牟尼佛就特别地叮咛交代。

交代谁呢？交代弥勒菩萨。因为弥勒菩萨是继承释迦牟尼佛、将来要在娑婆世界成佛说法度众生的等觉菩萨。

在〈流通分〉中，释迦牟尼佛叮咛、交代弥勒菩萨的内容，大约有四点：

第一，只要念南无阿弥陀佛，就可以得到大利，具足无上功德。

第二，再怎样苦，即使须要跳过火海，我们也要去听闻这个法，因为它的功德太大了，是很值得的。有很多菩萨要听闻都听闻不到。如果有人能够听闻到这个法门，这个人就不会退转，一定会成佛。

第三，要将这弥陀救度的法门，永远保留在宇宙当中。即使前一位佛涅盘了、下一位佛还没有降生人间，也都要使这个法门永远流传下去。

第四，能够听闻到这个法，进一步相信这个法，这是非常非常困难的一件事情。

释迦牟尼佛怎么叮咛、交代弥勒菩萨呢？经文言：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；

当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

意思是说，听到这一句南无阿弥陀佛名号，晓得这句名号是救度我们离开生死轮回的法门，即使只念了一句、当下就去世了，也能够往生极乐世界；只要往生极乐世界，就能够快速成佛。世间没有任何功德比成佛更高了，而且所获得的利益是宇宙之中最大的利益，所以说「为得大利，则是具足，无上功德」。那方法呢？就是「欢喜踊跃，乃至一念」的念佛，只要念这句南无阿弥陀佛，就能够获得往生成佛的大利无上功德。这个殊胜的方法，弥勒菩萨未必晓得，所以释迦牟尼佛特别殷勤地交代、叮咛。

不要因为念佛时有杂念而懊恼

莲友们平常如果希望能专心、摄心地来念这句佛号，可以应用十念计数的方法。

不过，我们再怎么样地摄心，也都会有妄想杂念，因为我们凡夫的本质就是如此。如果没有妄想杂念，我们也就不会出生在这个地方了。之所以会投生到这个娑婆世界做人，都是妄想多、烦恼重的缘故，如果烦恼清淡或没有什么妄想杂念，就会出生在色界或者无色界天。不过，即使出生在色界、无色界天，死了也还是会堕落下来的，因为六道是轮回的，轮转来、轮转去，始终不能脱出。所以不要因为念佛时有杂念而懊恼，要因为虽有杂念却能念佛往生而欢喜。

十念计数、拨念珠

所以，念佛的时候可以应用十念计数法。

如果持念珠念佛，也可以念十句拨一颗，不要很快地一直拨，那样不晓得是在念佛还是在念杂念。

念佛应该是轻松地、自在地、一句一句、清清楚楚、明明白白地，念十句拨一颗念珠，念十句拨一颗念珠，不知不觉，一串念珠就已经念完了。这样念佛会觉得神清气爽，心神宁静，法喜充满。

因为心神宁静，妄想杂念就比较细。只要有一次的十念计数较没有杂念，就会感觉到很清爽，再继续两次三次的十念计数，心神的宁静，清爽的法喜，就会更踊跃。因为这样，内心也就会很平和、很安详、很宁静、很稳定的。

动是静的延续。生活中我们有能力就以这种心境来待人处事，这样，自然会发觉，以前喜欢计较的，现在不喜欢计较了，因为心中平和，凡事都觉得顺眼了。一个人如果心中不平和，再顺眼的事情都会不满意。

心虽未宁静，信愿专称亦得往生

不过，不管念佛的时候心中宁不宁静，都没有关系，只要愿生极乐之心肯定，专念南无阿弥陀佛，专依靠阿弥陀佛救度，永不改变，这样的念佛，都百分之百往生极乐世界。因为阿弥陀佛的愿，不是要你清净心往生，而是「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，是靠名号的功德力往生，不是靠我们自己的功夫往生。

往生靠佛力，方法简单，果报殊胜

如果这句名号没有佛的功德力的话，即使念佛的功夫达到一心不乱（指禅定），也不能往生，因为我们的往生是靠阿弥陀佛的佛力。所以不管善恶多少、功夫深浅，只要念佛，都平等往生。

由此可知，念佛法门，方法非常简单，果报非常殊胜。

不舍辛苦，听闻妙法

因为方法这么简单、功德利益却这么超胜，所以释迦牟尼佛就继续跟弥勒菩萨说：

设有大火，充满三千大千世界，

要当过此，闻是经法。

这是一种比喻。释迦牟尼佛说，即使有大火——多大的火呢？大到充满整个银河系，充满整个三千大千世界，众生也要不舍辛苦，冲过去听闻这个法门。

如果这个法门不可贵的话，释迦牟尼佛就不会这样恳切地来鼓励我们。

这个法门的可贵处在于，只要听闻到这个法门而念佛，就能够解脱。

反之，如果没有冲过大火听闻这个法门、念佛往生极乐世界，生生世世将继续在六道轮回，受地狱之火的燃烧。

不出轮回，难免堕落恶道

《地藏菩萨本愿经》说：

未来现在，诸世界中，

有天人受天福尽，五衰相现，

或有堕于恶道之者。

《大般涅盘经》也说：

虽复得受梵天之身，

乃至非想非非想天，

命终还堕三恶道中。

任何众生，只要他还在六道中轮回，虽然禅定的功夫很高，出生在色界四禅天，甚至禅定更深细，出生在无色界天的非想非非想天——非想非非想天的寿命有多长呢？有八万四千大劫——即使这样，仍是未脱轮回，死了还是有可能会堕落到三恶道。

追寻出路

善根敦厚的人，看到经典这样的开示，一定会有所感悟。因为行善、持戒、修定，好不容易生天了，可是业报来时，还是一样堕落三恶道。「原来生天不究竟啊！」他就会去寻思，到底有哪个法门真正能够超越六道轮回、不在三界之中？而且是这一辈子就能够解决这件生死大事呢？有这种真诚追寻的心，有一天他就会追寻到，所谓「人有诚心，佛有感应；人有善念，天必从之」。最后他将会寻找到弥陀救度的法门，往生极乐世界而永不再轮回。

比其他法门更可贵

所以，这个法门比其他法门更可贵，释迦牟尼佛才特别付嘱弥勒菩萨，即使越过火海，也要去听闻这个法门。

释迦牟尼佛继续又说：

所以者何？

多有菩萨，欲闻此经，而不能得。

为什么？因为有很多菩萨想要听闻这个法门，可是听不到。

终将不退转

又说：

若有众生，闻此经者，

于无上道，终不退转。

意思是说，能够听闻到这个法门，终将不退转于佛的阶位。就好像太子一样，将来必定继承皇位。一人之下万人之上的宰相，即使学问、品德、能力都非常好，还是不能当皇帝。而太子的道德、能力、学问未必如宰相，可是将来王位却非太子莫属。

所以，虽然我们现在是凡夫，还有烦恼、妄想、杂念，但是听到了这个法门，将来都会成佛。

何谓「闻此经者」

什么叫做「闻此经者」呢？就是听了，而且相信。如果听了而不相信，就表示虽也听了，但未入心。听了而且相信，就会念佛，就会愿生极乐。

愿生极乐而专念弥陀名号，善导大师就说：一百个人一百个往生，一千个人一千个往生。莲池大师也说：「百信则百生，千信则千生。」念佛简单容易，称为「易行道」

因为念佛很容易，只要有心，就会想佛；有口，就能念佛。如果要诵经，要持很多咒语，那就比较困难。比如不认识字的人，没有时间的人，就没办法了。可是现在只要念佛就可以了，有谁不能念佛呢？我们从出生到现在，都一直想东想西、闲言杂语的，如果把这些时间和精神拿来念佛的话，那成佛是绰绰有余了。

因为念佛很简单，所以才称为「易行道」。「易」，就是简易、容易、安易。「简易」——只要念这句佛号；「容易」——人人都能做得来，不繁杂、不困难；「安易」，安全、安稳，没有什么险难。

因为这个法门是广度众生的法门，根器很锐利的人做得来，像我们根器这么低下的人也做得来，这就是所谓的「三根普被，利钝全收」、「万人修万人去」。

特留此经，救度法灭众生

因此，即使在法灭时代，也就是佛法经过一万年之后，所有的经典通通消失、不存在了，释迦牟尼佛也要以祂的慈悲愿力，把这部《无量寿经》留存下来，不让它消失。因为这部经典是专讲弥陀救度众生的法门，这部经典如果消失的话，那众生怎么能够得度啊？如果众生不能够得度，就失去了释迦牟尼佛示现在娑婆世界的意义了。

拔苦——救度生死轮回之苦

释迦牟尼佛出现在此世间的目的，就是要「拔苦与乐」。「拔」就是救拔、救度的意思。「苦」是什么苦呢？身体不好、事业不顺利、家庭不美满，这些都是苦，可是还有比这更大、更长久的苦，就是死了之后，从这个人间的小苦，转入到另外一个大苦——这就是轮回，轮回才是真正的苦。世间任何的苦与轮回之苦相比，可说是无足轻重，连「大海之一滴」都不足以形容。

所以佛教讲的「拔苦与乐」，是要救度生死轮回的苦。

与乐——无量寿

「与乐」，什么是乐呢？离开三恶道出生为人，乐吗？（莲友答：不乐。）那生到天堂享受天福，好吗？（莲友答：不好。）要十善圆满才能上生天堂。离我们最近的四天王天，寿命是五百岁。可是四天王天的五百岁跟人道的五百岁不一样，他们的一天，就是我们的五十年。我们的一百岁，只是他们的两天而已。单单四天王天的寿命就这么长了，何况其他？可是，释迦牟尼佛就开示我们了，即使上生到最高的非想非非想天，寿命八万四千大劫，还是会死；死了会到哪里呢？不可能再更高了，一定会堕落下来。可见，只要有寿命的话，就是短命，因为寿终的时刻早晚总会到来。

所以除非能够超越时间、超越空间，才是真正永恒的存在，这样才是真正的乐。

极乐世界是无量寿，身体永远不会老迈、不会生病，经典上说是「金刚那罗延身」，也就是金刚不坏之身。世间万物是没有金刚不坏的，人有生老病死，物会生灭变易，地球、银河系也难免成住坏空。凡是存在的，不管有形、无形，都是无常的。而只要是无常，就是苦。到了极乐世界，就没有无常的现象，所以只有到极乐世界才是真正的「拔苦与乐」。

成佛之乐

《阿弥陀经》言：

彼土何故，名为极乐？

其国众生，无有众苦，但受诸乐，

故名极乐。

「但受诸乐」。有什么乐呢？离开三界六道轮回了，乐不乐？（莲友答：乐。）让你成为阿罗汉乐不乐？（莲友答：乐。）可是阿罗汉与菩萨比较的话，还不如菩萨，所以心中仍有不乐；菩萨有小菩萨跟大菩萨，小菩萨跟大菩萨比，心中也有不乐；大菩萨上面还有佛，跟佛相比，心中也有不乐。极乐世界「无有众苦，但受诸乐」，表示到了极乐世界，不但有阿罗汉的乐、有小菩萨的乐、有大菩萨的乐，更有佛的乐，所以叫做「但受诸乐」，因此往生极乐世界就是成佛。

难中之难

因为这个法门是这么殊胜可贵，所以释迦牟尼佛付嘱弥勒菩萨一定要劝导大家听闻这个法门。释迦牟尼佛在《无量寿经》中就说：

如来兴世，难值难见。

诸佛经道，难得难闻。

若闻斯经，信乐受持，

难中之难，无过此难！

意思是说，我们要遇到佛很困难；虽然佛陀的教法还在，但是能够听闻到的人比例也不多。而要听到这个法门，就更加困难了。自己要相信都不容易了，何况要教导他人也来相信，岂不是难中之难？因此善导大师才说：

自信教人信，难中转更难。
大悲传普化，真成报佛恩。
真报佛恩

那什么叫「报佛恩」呢？铸一尊金佛，盖一座金殿，用种种的宝物来装饰，这样是不是报佛恩呢？或者有大布施心，将所有的财产都拿来供养佛，这样是不是报佛恩呢？都是，可是还不足。那怎样才是真正的报佛恩呢？就是要「大悲传普化」。因为佛的目的，就是要救度众生。救度众生的法，就是这个法门。我们介绍这个法门让众生相信，佛救度众生的目的就达到了。所以，自己念佛又劝人家念佛，这才是真正的大悲，才是真正的报佛恩。

善导大师还有一段相同意思的法语，说：

欲得舍此娑婆生死之身，
八苦、五苦、三恶道苦等，
闻即信行者，
不惜身命，急为说之。
若得一人舍苦出生死者，
是名真报佛恩。

意思是说，如果有人想离开娑婆世界的种种苦，他一直在寻找解脱的法门，一听到这个法门就能立即受持，这样，我们甚至牺牲生命也要跟他讲，因为他一信受，就能够离开生死轮回。佛的愿就是要救他，现在因为你的关系，他得救了，这样岂不是就满了佛的愿，就是报答佛恩了？

善导大师又说：

诸佛出世，种种方便劝化众生者，
不欲直令制恶修福受人天乐也。
人天之乐，犹如电光，须臾即舍，
还入三恶，长时受苦。
为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。
是故今时，有缘相劝，誓生净土者，
即称诸佛本愿意也。

这段法语比较长，简单地说，就是十方诸佛出现在这个世间的目的，不是要我们去恶行善，将来生天、享受天乐。因为人天的乐很短暂，就好像闪电一样，一眨眼就过去了，之后又将堕落三恶道，继续轮回受苦，这是不究竟的。因为这样，所以诸佛劝导众生求生极乐世界；一旦往生，不但永远离开轮回，而且能够获得无上菩提，成佛度众生。所以善导大师就说：「是故今时，有缘相劝」，现在有缘相聚在一起，不说其他的法，只有宣讲往生极乐世界的法，这样才符合十方诸佛出现在世间的本怀。

「本怀」就是动机，也是最后、唯一的目的。即使其他事情都已经达成了，但这件事情没有达成，其他事情等同没有达成；只要这件事情达成了，其他事情虽没有达成，也不缺少了。

学佛的目的，不是深入经藏，或者会止观、参禅、打坐就好，而是要借由这些来脱离轮回，这才是最终的目的。如果不能脱离轮回，学什么都不究竟；能够脱离轮回，其他的通通都究竟了。

释迦牟尼佛劝导我们念佛往生极乐世界，这种恩德即使粉身碎骨也没有办法报答的，只有把它传出去普化大众，这就是大悲行，也是真正的报佛恩。这种学佛者，才能称为真佛弟子——真正的佛弟子。

《华严经》有一首偈语：

假使顶戴经尘劫，身为床座遍三千；
若不传法度众生，毕竟无能报佛恩。

意思是说，我们把佛顶戴在我们的头上，经过一劫、十劫、百劫、千劫，甚至将我们的身体当作床铺、坐垫，遍满三千大千世界来让佛来躺、来坐，即使这样，如果没有传法来度众生，一样不能够报答佛恩。

普传弥陀救度之法
传何法？传「信救度、念弥陀、生极乐」的法。
这信是大信。何故？大悲故、报恩故、真佛弟子故。

所谓「佛弟子」，一般是名份，有名无实。而念佛人，现世常蒙佛光摄取，命终往生证大涅盘，是名实相符的真佛弟子。

所以，普传这个弥陀救度的法门，才是真正的「大悲」、真正的「报佛恩」。因此善导大师才说：「自信教人信，难中转更难；大悲传普化，真成报佛恩。」这段法语有这么深广的意义。

早上也引用过《佛说观无量寿佛经》的法语：

若念佛者，当知此人，
则是人中芬陀利华。

自己念佛，自己是芬陀利花；普遍劝化大众念佛，就遍地开花了。

我们希望莲花能够开遍整个地球，开遍三千大千世界，开遍十方法界，这样岂不表示所有众生都可以往生极乐世界了！

我们净土宗的宗徽，就是「地球莲花」，意思是把这个念佛的法门，弘扬到世界五大洲，只要有人的地方就有念佛人，因为唯有念佛才能脱离轮回，往生成佛。

念佛法门是「在家众念佛，胜过出家众；出家众不念佛，输给在家众」。怎么说呢？如果出家住在深山闭关苦修，可敬不可敬？可学不可学？可敬，但未必可学。为什么？因为我们做不到啊。而且即使做得到，也很难脱离生死。出家人是专业的修行人，可是大部分的人都在士农工商之中，上有老，下有小，在金融风暴的时空之下，朝九晚五，晚上可能还要加班。在这样的时空因缘下，如果有哪个法门是每个人都学得来的，那就是可敬而且可学的。

哪个法门有办法呢？唯有念佛这个法门了。

所以，能够遇到这个法门，大家永远都不需自卑和遗憾了。

从端正我们的三业行为开始

遇到这个法门，一方面要专一念佛，在往生的道路上，依靠阿弥陀佛的救度；在世俗生活上，还要尽自己的责任，做好人的本分，诸恶莫作，众善奉行，敦伦尽分，闲邪存诚。

一个念佛人，如果连做人的本分都做不好的话，就会让人家轻视念佛，让不了解的人对阿弥陀佛没有信心。如果做得好的话，等于给阿弥陀佛增光。

所以，学佛念佛的人，要起模范带头作用，这样阿弥陀佛、十方诸佛都会欢喜，护法龙天也会拥护赞叹。不然的话，虽然念佛可以往生，但是责任义务都没有尽到，阿弥陀佛的心中也会为我们遗憾啊！

所以，「大悲传普化」，才能够「真成报佛恩」。要能够「大悲传普化」，也要从端正我们的三业行为开始。

成就众生往生西方

接下来，解释印光大师的一段法语：

成就一众生往生西方，

即是成就一众生作佛，

此等功德，何可思议！

这段法语意义同样很深广。

要怎样成就众生往生西方呢？就是平常的时候，向他介绍这个法门。

假如平常没有机会，临终的时候就去为他助念。阿弥陀佛的大慈大悲是主动、平等、没有条件地要救度我们，即使是临终才听到这个法门就断气了，只念了十声，或者念了五声，或者一声，或者是嘴巴已经僵硬，只是心中动了一个要往生极乐世界而念阿弥陀佛的念头，就断气了，当下一样往生极乐世界。

佛的大慈大悲，就显现在这里。

八万四千法门当中，只有净土宗念佛法门真正能够彻底、究竟地体现佛大慈大悲、拔苦与乐的精神。其他法门有的要止观打坐，有的要朝山拜忏，有的要诵经持咒……，可是，一个临命终的人，在那时候他还能够诵经持咒吗？还能够求开悟吗？都不可能了。可是，只要他生起一念「我要往生，我要靠阿弥陀佛」，「口虽未言，佛已先知」，阿弥陀佛已经知道，就会马上示现，而接引往生极乐世界。

愿生之心与佛心相应

我们有愿生之心，就满了佛的愿。尽管我们的心有很多的贪欲、瞋恚、无明、妄想、杂念，但在这些当中，我们还有念佛的心，这才是最可贵的。

这种念佛的信念是金刚不坏的，时间一到，阿弥陀佛就会来迎接。

这就是《华严经》最后所讲的，人将死的时候，身体离开了，眷属离开了，所有的动产、不动产都离开了，只有这一念愿生的愿心不离开，因为这个愿生的心跟阿弥陀佛的佛心是相应的。

什么是相应呢？一体就是相应，如果没有一体，就不相应。

就好像月亮高挂在天空，只要有水的地方，月的影子就会映现在其中。月的影子跟水是一体不离的，不管是大海的水，或者长江、黄河的水，或者是脸盆里的水，或者是杯子里的水，月亮都跟它一体不离。

所以，只要我们愿生极乐世界，阿弥陀佛就跟我们一体不离，因为我们的愿生，就是阿弥陀佛的愿望啊！

阿弥陀佛为我们五劫思惟四十八大愿，为我们兆载永劫积植菩萨无量德行，这么长时间的辛苦，目的是为了什么？只有一件：「某某人哪，你要往生我的极乐世界啊！」那我们就随顺阿弥陀佛的愿，愿往生极乐世界。如此一来，佛的愿与众生的愿，就愿愿相应了。

一体不离

这样，不管什么时候、在什么地方、做什么事情，阿弥陀佛都跟我们一体不离。所谓「千江有水千江月，万里无云万里天」。不管走到哪里，月的影子都跟随我们到哪里，都不离开。

所以，念佛人跟阿弥陀佛的亲密度是没办法形容的。

如果了解了这个道理，就会发自内心地欢喜念佛，感觉世间任何事情都不如念佛有味道。如果不了解这个道理，就会觉得念佛很生涩，没有味道，不想念。

劝人念佛往生功德最大

印光大师说：「成就一众生往生西方，即是成就一众生作佛，此等功德，何可思议！」印光大师说这样的功德太大了，大得不能想像，只有佛跟佛才能知道啊！

一个临命终的人，这个时候是他升沉的关键时刻，可说是千钧一发，非常关键。你劝他念佛，他念佛了，往生了，不再轮回了，这样法界就少了一个轮回的众生，宇宙当中就多了一尊救度众生的佛。他能够往生成佛，是因为你的劝化，这样的功德，怎么能够想像得来呢？即使以遍满三千大千世界的七宝来供养佛，都不如这样的功德。

所以，自己念佛，又劝他人念佛，这是所有功德当中最大的。

家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王

有这样一首偈语：

普愿有情皆念佛，临终往生极乐邦，

家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王。

「普愿有情皆念佛」：我希望我的父母念佛，儿女念佛，兄弟念佛，六亲眷属、亲朋好友、所有一切有情众生通通都念佛。

「临终往生极乐邦」：他们要死的时候，不是向阎罗王报到，不是受阎罗王的审判刑罚，而是往生极乐世界。

「家亲眷属永团聚」：父母、儿女、兄弟、六亲眷属、子子孙孙永不分离，这是大家的愿望，可是这个愿望只有念佛才能够达成。离开念佛，不能往生极乐世界，就永远不能达成。

《无量寿经》就说：

人在世间，爱欲之中，

独生独死，独去独来。

《地藏经》说：

父子至亲，歧路各别，

纵然相逢，无肯代受。

因为业力各不一样，所以果报的去处也各不相同。

只有念佛，相同的因，而得到在极乐世界相聚的果。

「光寿如同大愿王」：到了极乐世界，光明、寿命就跟阿弥陀佛一样，也就是成佛，成为跟阿弥陀佛一样的佛，这是世出世间最高、最有价值的。

回向

今天下午就讲到这里。

请大家合掌一起回向。

愿以此功德，平等施一切，

同发菩提心，往生安乐国。

南无阿弥陀佛

极乐安身实是精

——2009年7月20日下午，于「江门念佛会」开示（三）各位法师、各位莲友：

南无阿弥陀佛（三称）

今天下午我们仍继续讲说「赞颂词」，开始之前，我先讲二则故事，一则是《譬喻经》的故事，另一则是近代念佛往生的故事。这二则故事，能让我们念佛人感到很欢喜，而且增长大家念佛的信心。

在佛陀时代有一位比丘，割爱辞亲，进入佛门，精进修行，终于证得了阿罗汉果。他心想，我因为有这个人身，今生才能够听闻到佛法而修行证果，追究根本，是由于我的母亲生下了我，所以他就想要报父母之恩，可是父母都已经去世了，要怎么报答呢？因为证得阿罗汉果就有神通，所以他就运用神通看他的母亲转生到哪一道？他在人间寻找，找不到他母亲，观看天界，他的母亲也没有转生在天界，接着，在寻找三恶道的时候，惊见他的母亲正在地狱道受苦。

虽然他自己证得了阿罗汉果，也有神通，可是却没有能力救他的母亲离开地狱，但这位阿罗汉还是想方设法，要救度他的母亲。后来，他以神通知道，某一国的国王为了篡位自立，弒杀了他的父王，而且果报已近，七天之后就会去世，去世之后到哪里呢？由于他弒父夺国的罪业，所以将堕落地狱，而且跟他的母亲是同一个地狱。

这位罗汉认为，这是一个很好的机会，所以他当晚，就进入王宫，因为知道这个国王没有学佛信佛，当然也不信因果，所以他就运用神通，在墙壁上现出半个身体。国王见后很恐惧，拔刀就砍，头落地而身不动。国王意识到自己遇上了圣人，急忙叩头谢罪。

阿罗汉就问国王：「你是不是曾经杀父篡位？」国王回答：「是。」

阿罗汉对国王说：「你的寿命只剩七天了，死后会堕入地狱，今天我特地来告诉你这个消息。」国王感到非常恐惧，就哀求阿罗汉救他。阿罗汉跟他说：「以你的根机，要修行恐怕不可能，何况只剩七天的时间，你要做很大的功德也来不及了，不过另有一个殊胜又简单的妙法，你只要在这七天当中，念念不舍、相继不断的专念『南无佛』，这样就能够解救你。」国王一听，由于知道自己已临绝境，就把这南无佛三个字作为自己的本命元神，忆佛念佛不断。到了第七天，命终之后，他的神识到了地狱，一看到地狱的恐惧惨状，就大声地念「南无佛」，佛号一出，地狱之火顿时变成了清凉风，地狱的罪人听到他念南无佛，而改变了整个当下的环境，也一齐跟这个国王念南无佛，当下地狱一片清凉，这些地狱中的罪人，通通都超出了地狱了。这个阿罗汉立刻来到了他们面前，为他们说法，结果这个国王还有他的母亲都证到了初果的罗汉了。

这个国王他只念「南无佛」三个字，就有救度地狱众生的超大能力，可见念佛的功德真的是功德无边，不可思议啊！

「南无」就是「皈投、依靠」的意思，归向对方，然后靠上对方。宗祖善导大师怎么解释「南无」呢？善导大师说：

南无者即是归命，亦是发愿回向之意。

「南无」是印度语，翻译为汉语就是「归命」——
就是把我们的生命，归投依靠阿弥陀佛。

我们现在的生命是怎样的生命呢？是罪业满身，阿弥陀佛的生命又是怎么样的生命呢？是功德充满；我们的生命是怎么样的生命呢？是污秽不净，阿弥陀佛是怎么样的生命呢？是清净庄严；我们的生命是六道轮回，生生死死，死死生生；阿弥陀佛的生命则是无量的寿命，是永恒存在，永不生老病死。

将我们罪恶的生命、污秽的生命、生死的生命，归入阿弥陀佛功德的生命、清净的生命、无量寿的生命，这就叫「归命」。所以「南无佛」就是「归命佛」，将身心性命都依靠于佛。我们为什么要将身心性命依靠佛呢？这是因为佛有无量无边不可思议的功德，可以作为众生的依靠，所谓「归依佛，不堕地狱」，因此这个国王他念南无佛，就能够离开地狱。

善导大师又说：「亦是发愿回向之意」，也就是说，归命也就有发愿要往生极乐世界的涵义。十方诸佛中，除了阿弥陀佛之外，其他佛都还没有建立极乐世界，我们如果单单念南无佛，还不晓得要到哪里去？但是，如果你念「南无阿弥陀佛」，就会到弥陀的净土中，念「南无阿弥陀佛」就能够往生极乐世界。

在这一则故事中，国王念佛，除了救自己之外，同时也解救了这位阿罗汉在地狱的母亲。我们每个人生生世世以来都造了无量罪业，怨家债主都在等待机缘要讨债，他们想念我们，比我们想念儿女还要深切，现在如果有一个人快命终了，有什么法能够救他，顺便也把他在旁边的怨家债主通通救离地狱之苦呢？最好的方式就是临终的时候为他助念、为他开示，引导他也一起念佛。为什么？因为在你为他开示的当时，怨家债主在旁边听到了，他也想往生啊，因为他也想离苦得乐，接下来，「南无阿弥陀佛」一念出来，伴着佛号，立刻当场放光，阿弥陀佛同时拿着莲华，出现在他的面前，临终的人还有附近的孤魂野鬼、怨家债主，就通通的好像坐船一样，一船的人马上就
到极乐世界了。想看看，这样念佛的功德有多么大！多么的殊胜！所以要化解怨结，偿还业债，只有称念南无阿弥陀佛，不但最简易，也最殊胜。

以我们来说，并没有深入经藏，虽然也许曾受了五戒，可是持戒也不清净；虽然学佛，学佛是要学佛的慈悲，可是我们往往容易计较、生气，说别人的不是……身口意业都是充满了贪瞋痴，这样的我们，只要念佛，一样也平等蒙受弥陀的救度，往生到极乐无为的涅盘净土，怎么能不感念阿弥陀佛的恩，感激释迦牟尼佛的恩，感怀善知识的恩呢！

念佛不但能够消我们的业障，也能够让我们离苦得乐。明显的转变是，以前容易不平不满，容易与人争执计较，容易生气瞋恨，现在就不会了，因为获得了弥陀白白送我们的功德，所以知足了、感恩了，心态改变了、性格改变了、习惯改变了，相貌也改变了，命运也改变了。总之，一个感恩知足的人，眼睛所看的就会满面春风。

接下来，说一件念佛人走着往生的故事。

菲律宾马尼拉信愿寺有一位莲友，她说她的外祖母傅闪老居士也是信愿寺的信徒，常常到信愿寺当义工，扫地、整理卫生间、在厨房烧菜、洗碗筷……，只要她能做的，她都尽力为寺院服务。寺院有共修的时候，她也一起参加共修，有助念的机会，她也跟大家一起出去助念，空闲的时候，她就「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」自己念佛。

大概在三十年前的七月十四号，信愿寺连续办三天的法会，她当然也是要参加的。第三天，七月十六号法会圆满日，她一大早洗好身体，换了一套新的衣服，也换了一双新的鞋子，这双鞋子以前是没有穿过的。她有一个很疼爱的孙子，这个孙子的东西都是这个老居士帮他收放的，那天早上，她的孙子问：「阿嬤，我的某某东西放在哪里呀？」老居士就把这个孙子的东西拿给他，并跟孙子说：「阿孙，以后你的东西，就要自己收藏了。」下午三点左右，傅闪老居士

跟她的女儿在大殿，老居士就跟她女儿说：「金童玉女已经来了！」她女儿觉得奇怪，看看四周，哪有什么金童玉女，只有看到两只蝴蝶飞过来。不久，法会圆满结束了，信众纷纷离开寺院要回家了，老居士跟她的女儿也步出大殿，准备回家。结果，走到一半，老居士就静静地低下头来，女儿一看就说：「妈妈，你怎么啦？」没有反应，她就用手拍拍妈妈的脸颊，「妈妈，妈妈！」也没有反应，再注意一看，哎呀，已没有呼吸了，居然是在走的当中就停下来断气了。

因为事出突然，女儿也不知这是一种殊胜往生的瑞象，就立刻叫救护车将老居士送到医院急救。虽经急救，也仅有微弱呼吸，过了三天，便完全断气。在这三天当中，她的亲戚朋友都来探望她。事后，信愿寺的住持说：「老居士在世的时候有一个愿望，希望她往生的时候，能够在医院住三天，向她的亲戚朋友告辞。」她女儿才知道，原来妈妈是预知时至，而且是身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，自在安然的往生极乐世界。这件往生故事，殊不殊胜？（众答：殊胜！）大家应该都很羡慕吧！

要怎么样才能像她那样呢？简要的说，就是四个字──「无诤念佛」，这跟我们常讲的老实念佛，意思是一样的。「无诤」，就是不跟人家计较，心都是平和的，不计较、不生气，平日就当一个瞎子，当一个聋子，没有眼睛去看是非，没有耳朵去听是非。人家说「某某人，你了不起啊！」也是南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛……；人家说「某某人，你怎么这样啊？你真糟糕！」也是南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛……。没有看到是非，没有听到是非；看到了、听到了，也视而不见，听而不闻，不放在心上。如果看得那么清楚，听得那么明白，又把它记在心中，那就糟糕了！那你要清净的念佛，轻松的念佛就不可能了。

要把自己当作是一个愚痴的人，不晓得是非的人，因为自己是这样的人，所以不会去计较是非，这样的念佛就是老实的念佛。我什么都不会，我什么都不如你，我是一个苦苦恼恼的人，我只能这样安份守己的来念佛，安守我的愚痴，守愚念佛，这样的念佛就是老实的念佛。

所以，念佛人如果希望未来能预知时至，顺利安然往生，就要心中没有计较，不管到什么地方，什么时候，做什么事情，都是南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛……。不管在大雄宝殿也好，在念佛堂也好，在房间也好，在卫浴间也好，都是南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛…南无阿弥陀佛……。一些能够预知时至，甚至顺利安然往生的人，大部份都是一些自认为很愚痴愚笨，所以就很老实念佛的老阿公、老阿嬤。我们大家互相勉励好不好？

不过，每一个人的过去的业缘各不一样，也有老实念佛的人，临终忽然患了疾病，送到医院抢救，折腾了一段时间，就这样去世的，那这样难道是他念佛没有效果吗？不是这样的，他肯定往生。他是在往生之前，把生生世世的业障在很短的期间重报轻受结束了，未来生生世世、无穷无尽的生死的轮回，现在就画下休止符了。

因此，要了解因缘果报各不相同，不能以一个标准来衡量所有的众生。若说有衡量标准的话，就只有一个──「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」。这样的人，不管他是寿终正寝也好，生病死亡也好，或是车祸、空难……，都一样往生极乐世界。这就如同经典的一种譬喻，比如有一棵大树，平常就是倾往西边的，有一天，这棵大树被锯断了，会倒向哪一个方向呢？当然是向西方倾倒。这个就是「如是因，如是果」。

接下来，我们继续讲解「赞颂辞」的内容。「赞颂辞」后面有一段文字说：

念阿弥陀佛，即是念十方诸佛；
生弥陀净土，即是生十方净土；
能以此自利，即能普利诸众生。

早上已解释过「念阿弥陀佛，即是念十方诸佛」的意义，现在我稍微讲解「生弥陀净土，即是生十方净土」这二句的意思。

为什说往生西方极乐世界就是同时生到十方净土呢？天亲菩萨在《往生论》说：

观彼世界相，胜过三界道，究竟如虚空，广大无边际。

意思是说，阿弥陀佛的极乐世界非常广大，如同虚空一般，无边无际，虚空有多大，极乐世界就有多大，所以往生到极乐世界，就等同在整个虚空的法界当中。一个人如果没有学佛念佛，他就不晓得极乐世界的好处，以及极乐世界的广大无边，这样的人，如果鼓励他发愿求生极乐世界，他不会想要去，他会认为：「我在这里住得很习惯，舍不得离开，而且到极乐世界，又不见得比这里好。」其实，我们凡夫的心量很狭小，只局限在江门这个地区，局限在地球，局限在这个娑婆世界。极乐世界不只范围很广大，广大到尽虚空遍法界，而且往生到极乐世界的圣众都有广大无边的神通，可以在一念之间到十方净土去，《阿弥陀经》就说：「其土众生，常以清旦，各以衣裓，盛众妙华，供养他方，十万亿佛。」在一念之间，同时到了东西南北、上下的十方净土，供养十方诸佛，这样岂不是到了极乐世界，就能够自由自在的到十方净土，十方净土让我任运自在的要来就来，要去就去？

由此类推，生生世世以来我们都有无量无边的六亲眷属，他们依其业力也投胎转世到各个地方，可是只要我们往生极乐世界，如果想见他们，一刹那就能到他们投胎转世的地方。

有的学佛者说，我不一定要到极乐世界，我要到十方各个净土去；可是十方净土那么多，总要有一个目标，否则何去何从呢？所以要先到西方极乐世界，才能圆满想要到十方净土的愿。而且，凭我们一身业障，想依自己的本事到十方净土是不可能的，因为佛的「法身境界」，连菩

萨都无份了，何况是我们凡夫；如果是佛的「报身境界」，只有十地的菩萨才能够进入，我们也没有份。只有极乐世界我们才有分，因为极乐世界是我们的家乡，是阿弥陀佛为我们十方众生发愿完成的，我们要回自己的家，谁能够阻挡呢？需要办护照吗？要申请吗？要过海关吗？通通不要。只要专念弥陀佛名，愿生弥陀净土，时间一到，阿弥陀佛就会来迎接我们。

阿弥陀佛的来迎是天生自然的，不管你有没有祈求，就好像有水就有月影，千江有水就有千江的月影，月亮从来都没有选择，也不会起心去分别，那是天生自然的。有的人会想，「哎呀！我平常念佛没有清净心，也没有功夫成片、梦寐一如，临终的时候，恐怕阿弥陀佛不会来。」可是，如果我们懂得天生自然这个道理以后，就不用担心，你只要负责以你现在的根机去念佛就好了，临终的时候阿弥陀佛一定负责你往生。

也有人说，「师父说要无诤念佛，可是我的烦恼重、脾气大，动不动就生气，怎么办？」那就要惭愧，要更加的倒靠阿弥陀佛的救度。这一种根器的众生，阿弥陀佛当初发愿的时候，就已经为你考虑好了，所以阿弥陀佛跟我们说：「某某人，你能够改变就尽量改变，不能改变没关系，你惭愧念佛，到时候还是来迎接你。」不要因为这样而退转了。其实我们凡夫都差不多，所以我们彼此相处要能互相同情，不要你轻视我，我轻视你，应该互相劝勉。

极乐世界是十方世界中第一庄严殊胜的净土，《无量寿经》就说：

令我作佛，国土第一。

如果阿弥陀佛的国土不是第一的话，祂就不能作佛，还要再建设，一直到祂的国土是十方净土中最为庄严清净第一的时候，祂才能成佛。所以，如果想知道极乐世界是不是十方净土第一？就先问阿弥陀佛成佛了没有？如果祂成佛了，那祂的国土一定是第一的，如果祂还没有成佛，那就连国土都还没有，如何去论第一、第二。那阿弥陀佛成佛了吗？《阿弥陀经》说：「阿弥陀佛成佛以来，于今十劫」，所以弥陀净土是十方净土中之第一是无疑的。

释迦牟尼佛在《无量寿经》说：

其佛国土，清净庄严，超逾十方，一切世界。

也就是说，阿弥陀佛的国土，它的清净、庄严是超越十方净土的。到了那里我们就完全没有见惑的烦恼，没有思惑的烦恼，没有尘沙惑的烦恼，没有无明惑的烦恼，没有六道生死轮回的污秽，也没有变易生死的障碍，这样的清净庄严，岂不是超越十方一切净土吗？令我们有烦恼的人，一到那里就没有烦恼；本来有六道分段生死，到那里立刻超凡入圣，没有六道的分段生死，也没有菩萨的变易生死。

善导大师说：

四十八愿庄严起，超诸佛刹最为精。

弥陀净土是阿弥陀佛四十八大愿所成就的，阿弥陀佛的四十八大愿是超越十方诸佛的愿，阿弥陀佛圆满了祂的愿，成就了报身与报土的时候，祂的净土当然是超越十方净土最精华的，所以说：「超诸佛刹最为精」，也因此阿弥陀佛所成就的这一尊佛，就是十方诸佛之王。这样高超的境界，我们凡夫也能够往生，是靠我们自己修行的功德吗？是靠我们念佛的功夫吗？还是靠我们其他的修行？都不是，完完全全都是靠阿弥陀佛的力量。

「赞颂词」最后有一首偈，也是善导大师讲的，请大家合掌念一遍：

誓到弥陀安养界，还来秽国度人天；

愿我慈悲无际限，长时长劫报慈恩。

这首偈让人很感动，学佛的人就是要这样。

学佛就是为了要「上求菩提，下化众生」，但是这谈何容易呀？可是如果我们誓愿往生弥陀的安养界，就能获得上求菩提的果报。每个往生极乐世界的人，手上持的都是来回票，你随时可以回来这个五浊恶世广度人界、天界、三恶道的众生，这个叫做「还来秽国度人天」。「秽国」就是五浊恶世，「人天」包括六道，所以「誓到弥陀安养界」就是上求菩提，「还来秽国度人天」就是下化众生。不论是上求菩提也好，下化众生也好，在一向专称弥陀佛名当中就都圆满具足了。

以上是约略将这篇「赞颂词」中的法语稍微解释。

接下来，大家有什么问题可以提出来。

问：住家对面的房子挂着八卦镜，会不会被冲到？

答：念佛的人身上会放光，念佛的地方也会放光，所以不要挂碍。

即使是身处不清净的地方，念佛就会带来清净吉祥；如果旁边有邪魔恶鬼、怨家债主，念佛也能够化解，怨家债主邪神恶鬼就不能近身。如果念佛还会产生这些情形，那是自己的问题，有一句话说：「魔从心生，妖从人兴；正心诚意，百邪不侵。」一个念佛人，如果有怨家债主附身，或者什么神明附身、狐仙附身……，大部分都是自己起心动念的问题。

问：在自己的祖先的牌位面前，放地藏王菩萨可以吗？

答：不是说可以，只是我们是专修净土，专依靠专称念阿弥陀佛，我们不依靠地藏王菩萨。这样的意思并不是我们不恭敬地藏王菩萨。

问：助念的时候，有一人能见到一些往生的境界，这是否与念佛见佛相应？

答：看到一些往生的境界，这是表示什么？是心境还是净土的现象？这是自然的。因为我们在那里念佛，佛光就会显现，阿弥陀佛就会率领菩萨、清净大海众来迎接，阿弥陀佛的正报来了，依报也会跟着来，所以极乐世界的黄金铺地，七宝楼阁，八功德水，那些景象都会显现，这

也可以说是念佛见佛。
　　我来讲一件念佛放光的故事：

有一位法师到美国去弘法，引导大众念佛，念佛完了之后，有一个美国人进来了，很赞叹的对那位法师说：「我是一个学神通的人，我看到满堂念佛的人，身上都放光，尤其是很虔诚念佛的人，他的光很大，大到把整个地球包起来，即使那一些跟人家排队走动，不是虔诚念佛的人，只要他开口念佛，佛的光也在他的面前放出光芒。也就是虔诚念佛的人，他的光是包满地球那么大，不虔诚念佛的人，他的光只是在他的面前出入。哎呀！念佛真的很不可思议，我也想学佛念佛。」只要念佛，我们身上的佛光都是遍满整个大宇宙的，因为这个光是弥陀的光，弥陀的光有多大呢？《阿弥陀经》说：「彼佛何故，号阿弥陀？彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，故名阿弥陀。」所以我们一起心动念念南无阿弥陀佛，我们这么一个凡夫微弱的心，就随着这一句佛号的光明而广大无边了。所以念佛，他的光明岂止包着地球而已，是包法界的啊！因此，从娑婆世界往生到了极乐世界，也是一刹那间而已。

我们今天就讲到这里，希望大家永不改变念佛之心，恒久护持这个道场，常来念佛会念佛。
　　南无阿弥陀佛
　　净土法门的大根大本
　　──2010年5月16日于弘愿寺会议室为僧众开示【净宗法师：】
　　南无阿弥陀佛（三称）

今天上人来到弘愿寺，因缘非常的殊胜难得、珍贵稀有。对莲友是这样，尤其对我们出家众更是这样，我略讲五点稀有难得。

第一点，「人身难得」，芸芸众生无量无边，我们获得这样稀有的人道的身份，是很殊胜稀有难得的。如果不是做为人身的话，就没有办法闻法了。
　　第二点，「正法难闻」，地球有六十亿的人口，而信仰佛法的人，比例来说是很少的。

第三点，尤其是我们遇到了这么尊贵稀有的善导大师纯正净土法门。虽然全世界佛教徒有好几亿，可是在这个时代能遇到纯正净土法门的还是不多。

第四点，剃度出家稀有难得。遇到这个法门而且能够献身出家的，应该是少数中的少数。在这个末法时代，不仅念佛往生是我们这个法门殊胜珍贵的地方，做一个出家众，弘扬这个法门也是特别殊胜稀有的。我们之所以会出家，是因为强烈的感受到世间的无常、火宅的逼迫，可是如果没有遇到这个法门，在无常逼迫之下，我们的心都是不安宁的，可以说出家时间越久，可能压力越大。对我来说，如果没有遇到上人开显的这个法门的话，也不敢想像现在是什么样子。出家众能遇到这个法门，更加觉得不虚此行，更感出家很殊胜。出家人是应该自利利他、自度度人的，我们遇到这个法门，要怎样才能够把这个法门推展出去，这个需要我们自己的努力，同时更需要善知识的提携，善知识的引导。

所以，第五点就是善知识难遇。综合起来说，如果不是上人在这个时代应现，把善导大师的教法为我们展现出来的话，那即使是前面那些出家难得、人身难得、正法难闻之后，我们也不能得到安心与利益。

所以，我们何其幸运，遇到这个法门，又遇到开显这个法门的上人，而且现在就坐在我们的旁边，像一个慈悲的老父亲，能够慈悲的开导我们，我们又可以亲耳聆听上人的开示，希望大家把握这次稀有难得的机会，恭听上人为我们做尊贵的开示。
　　【慧净法师：】

各位法师慈悲，今天很高兴和大家相聚一堂，纯粹是聚会座谈，也谈不上什么开示，因为我们这个法门教理，在我们出版的这一套书，不论是二十五开的丛书，或者是口袋书、光碟，都有深入、广泛、扼要的开展，只要大家拥有这一套书和光碟，在念佛之余，去阅览它、聆听它、思惟它，就能够掌握到我们这个法门的法义。

献身出家就是为了上求菩提，下化众生，也就是一般讲的自利利人。所以身为出家人要有「上求下化」的使命感，甚至要有领导能力、要能讲经说法。当然领导能力、讲经说法，不是每个人都能够做到的，除非是通才，但是使命感是要有的──也就是「上求下化」、「舍我其谁」的愿心。「上求下化」未必需要有学问、有口才，只要有德，三业行为的展现自然就会有无形的教化。

佛法八大宗派当中，我们选择的就是净土法门，大家如果有深入净土的教理，将善导大师这一个法脉的教理，跟历代弘传的，也就是北宋之后所弘传的净土教理互相比较，就晓得我们这个法门才是纯正的净土法门，才知道善导大师的思想才是合乎净土三经，才是契理又契机的。所以，我们选择净土法门就要专依善导流这一脉的思想。

今天提供大家两张讲稿，一张是「净土宗祖师解释本愿」，一张是「净土宗的特色──易」。

所谓「净土宗祖师解释本愿」，就是列举龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导大师等五位祖师对阿弥陀佛四十八大愿中之根本愿──第十八愿的解释。净土法门千开万合，都离不开阿弥陀佛的根本愿，所谓读经要有读经眼，根本愿的内涵是什么呢？我们自己看根本愿的经文不能真实理解

，所以必需要透过祖师的解释。然而，究实而言，历代高僧大德虽对阿弥陀佛根本愿有各种内容的诠释，但只有龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导几位祖师的解释，可以说都是很纯粹的，是一棒接一棒，是上传下承，内容都一致的。这一种诠释，在其他祖师当中是看不到的。所以，我们只要把表列的这些法语背下来，就能很扼要的掌握到净土法门的精髓。

所谓根本愿，就是四十八大愿中的第十八愿。此外，还有解释第十八愿的二段经文，合称「大经三要文」，我们是学这个法门的人，所以对这三要文应该深记心中，而且要能够朗朗上口。

第十八愿有三十六个字：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

对于第十八愿，释迦牟尼佛也有两段经文的解释，第一段是第十八愿成就文：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，
至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。
唯除五逆，诽谤正法。

不论文字或者是内涵，成就文和第十八愿都是两两相扣的。第十八愿说「若不生者，不取正觉」，第十八愿成就文说「即得往生，住不退转」。「即得往生，住不退转」就显示出我们这个法门是「平生业成，现生不退」。也显示我们这个法门在圆顿教当中是最极圆顿的，就像藕益大师所讲的，是「方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿」。

有关念佛的功德，第十八愿所讲的「十念」，与第十八愿成就文所讲的「一念」，以及第十九愿所讲的「发菩提心，修诸功德」，相互比较之后会是怎么样呢？结论就在第三段文，也就是「弥勒菩萨咐嘱文」，是佛陀咐嘱弥勒菩萨要把阿弥陀佛的第十八愿，也就是念佛往生的法门永远维持而且流传下去的：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；
当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

《无量寿经》这三段经文，文字上也好，意义也好，都是很严谨的、一致性的相互比对，让我们了解这三段文有紧密的关系，也可以说是内外一致的；也让我们当下明了，《无量寿经》主要就是在讲第十八愿──念佛往生愿。

念佛往生是胜过我们在娑婆世界所修的六度万行的，六度万行也就是第十九愿所说的「发菩提心，修诸功德」，这在《无量寿经》中，释迦牟尼佛并没有将之特别的流通，也没有特别的阐扬，释迦牟尼佛只有阐扬第十八愿念佛往生的利益功德，而说「欢喜踊跃」的「乃至一念」，这样的话「为得大利」，不是小利，是「无上功德」，不是有上功德。

刚刚所说的是《无量寿经》的经文，如果再看几位净土宗祖师对第十八愿的论释，就会让我们更加清楚与了解第十八愿的重要性。因为这几位祖师对十八愿的解释都非常的简要明确，而且从祖师们的解释，就可以看出第十八愿是最容易的，容易当中又是最超胜的。像龙树菩萨的《易行品》就说：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

这一首偈语在讲两件事情：一是目标，二是方法。目标就是「不退转地」，要到达不退转地的方法只要「执持称名号」；而且执持称名号到不退转地是快速的，所以说「疾至」，疾至不退转地。这一首偈和第十八愿、第十八愿成就文是一致的，尤其是这里第二段所讲的：

阿弥陀佛本愿如是：「若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。」这里就点出阿弥陀佛的本愿。也就是说，阿弥陀佛固然广发四十八大愿，但他的本愿内容是是什么呢？就是「若人念我，称名自归，即入必定」。

「念我、称名、自归、即入必定」这种内涵，是在四十八愿当中的哪一愿呢？是第十八愿，不是十九愿，也不是二十愿，这就可以让我们知道第十八愿就是本愿。而本愿的内容是「称名自归」，而其结果是「即入必定」。「必定」就是不退转，而要疾至不退转，是只要以恭敬心，执持称名号。所以这里所讲的「称名自归，即入必定」，就显出第十八愿所讲的「乃至十念」的称名念佛；同时由于第十八愿已经成就了，所以就能够获得「即入必定」的功德。

天亲菩萨的「本愿取意文」说：

观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。

这跟龙树菩萨前面二段文意义也是一样的。同时又说：

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

这两段文也是直接的在解释第十八愿称名的功德。一般净土法门，虽然也是说念佛往生极乐世界，可是除了称名以外，还附带种种条件，譬如说除了称名的正行之外，还要有六度为助行，正助和合才能够往生；或者是称名之外，还要理一心、事一心，或是功夫成片、梦寐一如……等等，否则不能往生。可是我们不论从经文──第十八愿的愿文、第十八愿成就文、弥勒咐嘱文来看也好，或从龙树、天亲菩萨等祖师的解释来看也好，都没有那些附带条件，而且很明确，干脆俐落，都是说只要专称弥陀佛名，就已经即入必定，已经速满足功德大宝海，就是如实修行，跟如实修行相应。

昙鸾大师的「本愿取意文」说：

易行道者：谓但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土。佛力住持，即入大乘正定之聚。正定即是阿毗跋致，譬如水路，乘船则乐。

这个都是在解释第十八愿。

道绰大师的「本愿取意文」说：

若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。

又说：

纵使一形造恶，但能系意专精，常能念佛，一切诸障，自然消除，定得往生。

这个一看就知道是在解释第十八愿，文字跟第十八愿也几乎是两两对照的。道绰大师把第十八愿的「十方众生」进一步解释出来，让我们明确知道，所谓「十方众生」是含盖「纵令一生造恶」，或是「纵使一形造恶」的众生。一生造恶或一形造恶，当然就包括阿鼻地狱的众生；连阿鼻地狱的众生回心念佛都能往生，都在阿弥陀佛的摄取之中了，当然就含盖所有的众生，念佛都必定往生。因此，念佛在方法上是容易的，可是在功能、功德上却是超胜的。这样的意涵，如果不从龙树菩萨的《易行品》，天亲菩萨的《往生论》，昙鸾大师的《往生论注》，道绰大师的《安乐集》来看的话，是看不出来的。

为什么说善导流的净土法门才是纯正的净土思想，而北宋以后的净土法门是掺杂的呢？主要是因为上述几位祖师的着作自唐以后于中国佚失，而保存于日本，甚至发扬光大于日本。像《往生论注》、《安乐集》，还有善导大师的《五部九卷》是长期失传的，即使龙树菩萨的《易行品》也少有人重视。

说这几位祖师的着作于中国长期失传是大概的说法，如果详谈的话，善导大师的《往生礼赞》是没有失传的，这一部着作被唐朝的智升法师编辑在一本《集诸经礼忏仪》中，因此北宋的元照大师（灵芝律师），在他所写的《观经疏》、《阿弥陀经释》都有引用到善导大师《往生礼赞》专修十即十生，杂修千中无一之文，甚至也有《观经．玄义分》的思想。

但总的来讲，善导大师的全部着作思想是没有涉猎到的，即使《往生礼赞》编辑在《集诸经礼忏仪》中，可是看到的人也不多；即使看到了，也只把他当作是一般的净土法义，不会认为那是很纯粹的净土法义。现在，经过一千三百多年，这个法脉的着作全部回流我们中国，全部被呈现了，思想就更为完整，跟其他有关净土方面的着作一比较，就显示出专跟杂，纯与不纯来。

当然莲池大师的《弥陀疏钞》，藕益大师的《阿弥陀经要解》都很好，但必须以善导大师的法脉来看他们的着作。譬如智随法师所写的《阿弥陀经要解略注》，经过《略注》才显示出《要解》跟善导大师有相契应的地方，而且把这些地方单独的、特别的展现出来，这样的话，我们再来看《要解》就更加的明亮，如果没有善导流的思想作为指标，我们看《要解》就看不出他纯正的地方。

研究《疏钞》、《要解》的人很多，但如果没有善导大师的思想作为指南的话，净土宗「易」的特色也不能够突显。所以这两张讲义，我有举出净土宗的特色──「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」，这四句话概括来讲就是「容易」，同时又含盖「殊胜」，如果不透过善导流法脉的话，净土宗的特色──「易」就失去了；净土宗失去了「易」这个特色，就谈不上净土宗了。因为每一个宗派都有他的宗旨，而宗旨不共他宗的地方，就是本宗的特色，我们这个法门的特色就是「易」。

讲义当中，善导大师解释本愿的部分就更丰富了，总共有十六条，这是净宗法师整理的，整理的非常好，丝丝相扣，不含糊，也不掺杂。凡是有志于学净土法门，而且对净土法门有使命感的，最好都把净土宗祖师解释本愿，总共二十四段法语背下来，这样，法语的内涵就会在我们的心中生根发芽，就会增长我们的信心、智慧、法喜，会让我们更肯定这个法门的容易与殊胜，更肯定所谓纯粹的净土法门是善导大师这一个流派。

「净土宗的特色──易」这张讲义，其实也是从「净土宗祖师解释本愿」中所摘列出来的，只是有次第的展现「易」的内涵。

出家众是以法为自己的生命，譬如说，专崇天台的人，天台的法是他的生命；专崇华严的人，华严的法是他的生命；专崇密宗的人，密宗的法是他的生命。我们学习净土法门，净土法门的法就是我们的生命。如果专宗净土，没有纯正净土的教法，我们净土的生命就会枯萎、死掉，就不成为是个专修净土的人，就没办法以净土来上求下化、自利利人。

所以，大家一定要熟悉本宗的相关教理，尤是很根本性的第十八愿，以及五位祖师的祖释要很清楚，而且把他背下来。因为这是我们这个法门的大根大本，我们不能没有根本，也不可以忘记根本的传承历史，忘记根本，忘记传承历史，就等于什么都没有，就失去了这个法门的生命。

我所写的净土宗宗风有两段，第一段是真谛──往生之道，第二段是俗谛──处世之道。我们学佛不管是出家也好，在家也好，都是为了法。法有世间法、出世间法，世间法就是俗谛──处世之道，出世间法有「难行道」，有「易行道」，我们的出世间法是「易行道」，也就是「净土法门」，就是「念佛往生」。

有关「往生之道」，根本性的就是这两张讲义的内容，开展出来就是《五部九卷》、《安乐集》、《往生论注》、《易行品》，这个我们都要去涉猎念佛与佛，机法一体
——2009年7月25日下午，讲于广州花都

阿弥陀佛与祂的名号是一体的，所谓「名体一如」，而我们念佛，也与佛一体，所谓「机法一体」。今天要和大家讨论的讲题就是「念佛与佛，机法一体」，这个内容对于我们这个法门的教理而言是很重要，而且非常扼要、精纯。

「机法一体」中的「机」是指念佛的众生；「法」是指阿弥陀佛的救度，也可以说是阿弥陀佛的本体。怎么说呢？阿弥陀佛成佛的时候，祂所成就的无量无边、不可思议的功德在哪里呢？全部都汇集在这一句六字名号当中，所以弥陀是以「名号」来救度众生，因此当我们称念弥陀名号，而愿生弥陀净土时，我们跟阿弥陀佛，阿弥陀佛跟我们，就已经成为一体了。因此，要如何与弥陀亲？要如何与弥陀近呢？就是要专称弥陀佛名。
接着请大家看讲稿：
念者恋也，如恋情人，日夜不忘；
念者粘也，生佛相粘，一体不离；
念者忆也，母子相忆，时时在怀；
念者称也，称念弥陀，念念不舍。
这四段文我稍微解释一下。

中国文化很渊博，相同的字通常会有好几种涵义，像念佛的「念」也有好几种解释。「念」是由两个字合起来的，哪两个字呢？上面一个「今」，下面一个「心」，「今」就是指当下、现在，所以念佛，就是「现在的心在念南无阿弥陀佛」。从讲「今」（现在），那已经是三、四秒钟之前的事了……现在的心又已经离开六、七秒了……十秒了……，虽然已经离开了几秒钟，但还是「今」。这个意思就是说，念佛人要念念相续、念念不舍的称念南无阿弥陀佛。因此我就用几种来比喻，用情人间的想念来比喻（恋），用拥抱结合在一起来比喻（迎），用慈母怀念儿子，孝子怀念母亲来比喻（忆），最后归结在「专称弥陀佛名」。

「念者恋也，如恋情人，日夜不忘」，大家回想当初跟丈夫、太太恋爱的时候，是怎么样的心境呢？是不是日夜不断的怀念对方？即使在上班中，一有空档、不动脑筋规划事件的时候，就会浮起情人的影子，下班回家，晚上要睡觉了，也都在想念对方。仿佛这个世间上最重要的就是情人，如果有人想要破坏他们的感情，不同意他们在一起，他们就会反抗、排拒，甚至六亲不认，在情人眼中，对方是他们人生中最重要的人。同样的道理，在念佛人的眼中，阿弥陀佛就是我们心中最重要的人。

有一则比喻，我觉得很有意思，这一则比喻不但对念佛人很贴切，对一般学佛修行人也非常的贴切。

在一堂大学开设的心理谘商课程中，教授请一位学生在黑板上写下二十位对你最重要的人。教授说：请你画掉一个这里面你认为最不重要的人。学生画掉一位网友的名字。
教授又说：「请你再画掉一个。」于是学生又画掉一位同事。

教授再说：「慎重思考后，请你再画掉一个。」学生又画掉一个接一个，最后黑板上只剩下四个名字，分别是父母、丈夫、孩子以及菩萨。
教室里其他同学看着一切，愈到最后愈不像是一场游戏，而是一个对生命重要的选择。

在一阵沉默之后，教授平静地说，请你再一一画掉。学生艰难的做了选择，他先画掉了父母、又依序画掉丈夫、孩子，突然间，她大哭了起来，表情极为痛苦。
等她稍微平静后，教授问她为什么会做出这样的抉择？

她说：随着时间的流逝，父母会最早离我而去，接着是丈夫、孩子也都会一一离我而去，但当只剩下我一个人的时候，真正陪伴我，让我心灵获得安宁的只有菩萨了。

对于这个故事，或许大家现在听起来很轻松，可是如果你是当事人，你一样也会感到痛苦，因为那是一种人生难以抉择的痛苦面对。我们听经闻法，要能如同身临其境，必须藉教观心才易体会文中真意，看到这一篇的时候，我也心生悲痛，因为他就是我啊！如果要你们选择的话，最后是不是丈夫也删了、孩子也删了？可是他们都是至亲骨肉啊！但是最不能删的、永远不能删的，就是一一南无阿弥陀佛。因为，当你在痛苦、生死垂危之际，即使再亲的人也无法代你受苦，财产再多一点也带不走；唯有阿弥陀佛是我们最后的陪伴者、是我们最终的依靠者，非祂不可，有祂我们才有生命，没有祂我们就没有生命，就去六道轮回了。
古德言：
金也空、银也空，死后何曾在手中；
夫也空、子也空，黄泉路上不相逢。

我们都晓得人生是苦、是无常、是空，晓得人生是不能永远存在、不能永远相聚，是不究竟的；而且随后还有一趟没完没了的六道轮回，一旦再轮回了，那就从此不再相逢了。因为对此有深刻的警惕，我们才来学佛，寻求解脱，寻求永恒自在的生命。不然今生恩爱的六亲眷属，即使目前能够常相聚首，互不分开，可是死了之候，就永远不会再相逢了。《地藏经》言：

父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受。

父母子女也好，六亲眷属也好，生生世世以来，乃至于今生今世，都各有不同的业，所以死了之后，一定会随着各自的果报去投胎转世，或者到地狱受种种刑罚；纵然相逢了，也没有办法替代对方的轮回之苦，或者替代对方承受地狱的刑罚之苦，为什么？因为太苦了，自己的苦都没办法忍受了，何况代替别人呢？即使是自己的骨肉，父母儿女也没有办法替代对方受苦。所以，六亲眷属、乃至世上的一切，最后都会离开我们；永远不会离开，对我们最重要的，就是我们信仰的本尊——南无阿弥陀佛。

如刚刚所讲的，在情人眼中，亲人固然重要，但情人更为重要；在念佛人的眼中，六亲眷属固然重要，可是最后能够让我们依靠的，唯有南无阿弥陀佛，所以南无阿弥陀佛在我们心中的地位，其重要性是无可替代的。简而言之，不是六亲眷属不重要，六亲眷属对我们来讲也重要，只是最后都会离开；不会离开我们，而且能救度我们的就是南无阿弥陀佛，因为这样，所以南无阿弥陀佛在我们的心中，是无可替代的啊！

「念者粘也，生佛相粘，一体不离」，知道了弥陀无可替代的重要，我们念南无阿弥陀佛，日夜怀念不忘，几乎就跟阿弥陀佛粘在一起了。这一种一体不离，不只是心理上的怀念的一种感觉而已，而是阿弥陀佛本身，真的跟我们这样的凡夫、这样的念佛人是结合在一起、永远不相离的，这不是一种形容，而是事实。

「念者忆也，母子相忆，时时在怀」，我们念南无阿弥陀佛，那一种至诚恳切，就好像是一个孝子，他的心中时刻都挂念着母亲；也好像是慈母，她心中时刻都挂念着她的婴儿。最后不管我们是怎么样的心境，感恩也好，欢喜也好，甚至是悲哀也好，痛苦也好，都会转为一句「南无阿弥陀佛」的称名念佛。

「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生」是我们净土宗的宗旨，真正信受阿弥陀佛救度的人，此后今生就会专称这一句「南无阿弥陀佛」万德洪名，当然，他的目的是为了将来能够离开六道轮回，往生到没有众苦，但受诸乐的极乐世界。这样的念佛人，他知道，他跟阿弥陀佛是非常的亲，非常的近，亲近到跟阿弥陀佛是一体不离的，犹如水乳交融，好像水跟乳搀杂在一起，是一体不分开的。

在这个世间人与人的因缘，有亲而不近，有近而不亲，有既亲又近，有不亲不近的，世间跟我们最亲的是谁？是我们的父母，可是有的人跟父母亲，却不一定近，因为儿女长大就必需外出谋生，跟父母就不住在一起了。同事、邻居，跟我们没有亲缘，可是却在一起。我们跟阿弥陀佛不但亲，而且近，甚至跟我们成为一体。

这个「亲」字是怎么写呢？一个「立」、一个「木」，站在树木之上，旁边是一个「见」，眼睛张开向着四方观望寻找。古代，既没有电话，更没有手机，也没有如现在这么方便的交通工具，亲人外出工作了，小孩到外面游玩了，到了黄昏，或者刮大风、下大雨的时候，小孩还没有回来，做父母的就焦急了，爬到树上向着四周张望，我的心肝宝贝到哪里去了呀？万一淋雨了、危险了，怎么办呢？唯有父母，才会有这种没有目的、无休止的疼爱与关心。

我们刚才说念「南无阿弥陀佛」，不但跟阿弥陀佛亲，也跟阿弥陀佛近，同时跟阿弥陀佛是一体的，这个原理怎么理解呢？

举例来说，亲人有分一等亲、二等亲、三等亲，一等亲就是父母子女，二等亲、三等亲就是兄弟、或者伯叔父、姨姑妈这一些关系。因为有一等亲这种至亲的关系，才有二等亲、三等亲的存在。同样的，诸佛菩萨都大慈大悲，都是要救苦救难的，那我们跟诸佛菩萨的因缘是不是都一样呢？其实不一样，为什么呢？

因为每尊佛都有各自不同的愿，成就的净土也各不相同，救度的众生也不一样；那十方诸佛当中，有哪一尊佛，所发愿救度的对象是十方众生？希望所有众生都能离开六道生死轮回，往生到一个快速成佛的净土；为了达成这个目标，又经过了兆载永劫的时间，积植菩萨无量六度万行、百千陀罗尼来完成这样的地方，成就这样的功德，使得十方的众生，通通都能够到那里去？就只有南无阿弥陀佛。所以只有阿弥陀佛跟念佛人是一等亲。

我们都知道，阿弥陀佛已经成佛了，所以极乐世界已经成就了，而且极乐世界是阿弥陀佛为我们完成，要让十方众生都能往生而成佛的净土；同时，众生要从娑婆世界往生到极乐世界的功德资粮，阿弥陀佛也替我们完成了。所完成的功德资粮在哪里？就在这一句「南无阿弥陀佛」，那十方众生要怎样才能受用这个功德呢？就是称念「南无阿弥陀」这一句万德洪名。

所以，念佛是「因」，只要念佛，阿弥陀佛就自然会以名号的光明来照耀我们。阿弥陀佛的佛光是照十方国无所障碍的，目的就是为了要摄取、保护念佛人；阿弥陀佛的大愿业力是「缘」，只要我们专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就蒙受弥陀光明的保护，将来接引我们到极乐世界，获得往生成佛的果。

如果不是依靠佛愿，极乐世界是佛的境界，连菩萨都无法往生了，何况是我们这种贪瞋痴炽盛的凡夫呢？我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛立刻知道，光明立刻照耀我们，立刻就与我们同在。我们想念父母，父母未必知道，也没办法立即在我们旁边，所以念佛的这一种亲，比世间父母的

关系还要亲，亲到什么程度呢？是亲到一体不离，相融在一起的，所以叫做「念佛与佛，机法一体」。

所以，宇宙中跟我们最亲的就是南无阿弥陀佛，念佛人如果晓得这个道理的话，就会很自然的、发自内心、很亲切的来念南无阿弥陀佛。

念佛人与南无阿弥陀佛机法一体，可以从三个角度来谈，请大家看下面的表格：

（讲义文）

一、往生正觉，机法一体——彼此相靠。

「往生」是指念佛人，「正觉」是指阿弥陀佛，念佛人的往生，跟阿弥陀佛是相靠在一起，彼此不分开的。

接下来我将引用佛经来阐释其文字背后的真意。讲经说法一定要有经典的依据，如果没有经典的依据，就是邪见邪说，所谓「离经一句，等同魔说；依文解义，三世佛冤」。

（讲义文）

《大经》第十八愿言：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

《大经》就是净土宗正依三部经其中的一部经典，叫做《无量寿经》，这部《无量寿经》是康僧铠所翻译的《无量寿经》，不是后来的人所会集的。

《无量寿经》说：「十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」这一段经文是阿弥陀佛所发四十八愿当中的根本愿——第十八愿的内容。阿弥陀佛发愿所要救度的对象是十方众生，十方众生包含圣人跟凡夫，凡夫当中包含善人跟恶人；如果是圣人的话，就不需要弥陀的救度了，迫切需要被救度的是善恶凡夫，一切善恶凡夫，都需要靠阿弥陀佛的救度。

不管出家众、在家众，会修行、不会修行，心清净、心不清净，只要他「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，就必定让他往生极乐世界，如果不能往生，阿弥陀佛就不成佛，即使成佛了，也要把这个佛位、佛德舍掉，继续修行，直到有这个功德来救度所有人，这样才有资格称为南无阿弥陀佛。

所以，若不能使众生往生（若不生者），弥陀就不能成正觉（不取正觉）；直到能够使众生往生，弥陀才能够成正觉。意思就是说，阿弥陀佛能不能成佛，就要看能不能使我们往生极乐世界来决定；我们能不能往生，就看阿弥陀佛是否已成正觉。那阿弥陀佛成佛了吗？《阿弥陀经》云：「阿弥陀佛，成佛以来，于今十劫。」这就说明：「弥陀既已成正觉，众生归命必往生」；亦可说：「弥陀虽已成正觉，众生不归不能生」。众生之「往生」与弥陀之「正觉」，彼此是互相依靠，机法一体不离。所以，四十八愿当中，唯有第十八愿是「念佛人跟阿弥陀佛」、「往生与正觉」是机法一体。

第十八愿说「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，是什么意思呢？

「至心」就是发自内心，也就是真心的、恳切的。

「信乐」是信受弥陀的救度，有弥陀的救度，我们的心中就安了，有安心就有喜乐。

「欲生我国」是站在弥陀当初发愿的立场，祂在呼唤我们，合掌拜托要求我们往生祂的极乐世界，在我们的立场就是「愿生彼国」。

「乃至十念」就是专称弥陀佛名，阿弥陀佛建设极乐世界就是要让我们愿生彼国，阿弥陀佛完成万德洪名，就是要我们「专称弥陀佛名」。

阿弥陀佛完成净土、完成名号，让众生有归宿、有依靠，祂的名号，祂的净土，完全都是为十方众生而成就的。如果不是为了十方众生的往生，阿弥陀佛未必要成就这样的净土，未必要成就这样的功德名号。

成佛原本只要三大阿僧只劫就可以，所谓「三只修福慧，百劫种相好」，可是阿弥陀佛却经过五劫的时间发愿，经过兆载永劫积植菩萨无量德行之后才成佛。三大阿僧只劫的时间跟兆载永劫根本不能比啊！为什么要经过这么长久的时间，累积那么多的功德呢？因为要救度十方众生，不但要将十方众生救离六道轮回，而且使他们往生净土就快速成佛。

阿弥陀佛要度我们，好度吗？（众答：不容易。）无始劫来，我们造了无量无边的业，小石头随便一艘小舟就可以运载了，我们的业障如巨石那么大，而且是百千万颗，如果没有坚固的大船，就无法将我们从此岸载到极乐的彼岸。如果这艘船只有一个人要乘坐，只要小小一艘就可以了，可是如果要让更多人都能坐，甚至是十方业障种子（十方众生）都要坐的话，就要费更多的时间去造更大、更坚固的船。因此，阿弥陀佛经过兆载永劫的时间才成佛，完全不是为了祂自己，而是为了我们。

所以，阿弥陀佛对我们的恩德大不大？（众答：大！）阿弥陀佛跟我们的亲，岂只是一般的亲呢？所以阿弥陀佛跟我们的往生，我们与阿弥陀佛的正觉，是绑在一起的，是两两相靠、永远

不分开的！十方诸佛当中有哪一尊佛为我们这样的发愿呢？只有南无阿弥陀佛，所以只有南无阿弥陀佛跟我们最亲、最近，而且是亲到一体不离。

所以，十方诸佛虽多，但在愿生弥陀净土的念佛人心中，只有阿弥陀佛与我们亲、与我们近，是我们唯一依靠的本尊。

念佛的人，如果了解这个道理，他就会专一的称念「南无阿弥陀佛」，因为往生的资粮功德都已经圆满具足在这一句名号里面了，哪里还会感觉缺少、遗憾而去杂修杂行呢？而且阿弥陀佛经过五劫的时间为我们超发四十八大愿，又经过了兆载永劫的时间为我们累积菩萨的六度万行百千陀罗尼，这样的为我们辛劳，难道我们没有感动吗？

所谓「养儿方知父母恩」，父母对我们的恩，我们感动到了，所以我们对父母非常的怀念，非常的想要孝顺他们；阿弥陀佛对我们的恩，我们感动到了吗？如果感动到的话，就会出自内心的来信受，出自内心的愿生极乐，出自内心的专称弥陀佛名，是欢喜地、安慰地，不会觉得勉强，或者是念起来枯燥无味的，这个就是「至心信乐，欲生我国，乃至十念」。

以上是就第一点「往生正觉，机法一体」来说明，这是就《无量寿经》阿弥陀佛的第十八愿而言的。

（讲义文）

二、身心功德，机法一体——互相容融。

第二点，「身心功德，机法一体。」是从《观无量寿经》来说的。《观经》言：

诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。

意思就是，十方诸佛都是法界身，所谓「法界身」就是无时不在、无处不在，而且贯彻到一切万物，贯彻到一切众生的身体、灵魂、心念、思想当中，这就是「法界身」，也就是「诸佛如来」。只要我们起心动念想佛，就跟佛结合在一起。但是这里是以「诸佛如来」来反面的显现出南无阿弥陀佛对我们念佛人的一体不离的关系。什么意思呢？请看讲稿：

（讲义文）

此是反显法，且以十方诸佛，反显弥陀一佛。

事物好坏的比较，有三种方法：一种是直接的方法，直接说甲是最好的；一种是比较的方法，说甲最好，乙不好，明显的显现出好与不好；另外一种就是反显法，说乙也不错，虽然说乙也不错，但背后的意思，却是在反显甲是最好的。为什么说「此是反显法，且以十方诸佛，反显弥陀一佛。」呢？因为（讲义文）

弥陀是诸佛之王，专念弥陀一佛，即是齐念十方诸佛；念弥陀一佛容易，念十方诸佛困难。

《无量寿经》的另一个译本《大阿弥陀经》说，无量寿佛是「诸佛中之王也，光明中之极尊也」。意思是说，十方世界有恒沙诸佛，但诸佛当中，阿弥陀佛是佛中之王；诸佛都有佛光，但阿弥陀佛的佛光是十方诸佛当中最尊贵的。当然佛的法身是平等的，没有高低、上下、好坏的差别，那为什么经典说阿弥陀佛是「佛中之王」呢？因为阿弥陀佛经过兆载永劫的时间，积植菩萨无量德行，能够自在的救度十方的众生，而其他十方诸佛都没有经历这样的过程，所以跟阿弥陀佛不能相比。

另外，在《无量寿经》中，释迦牟尼佛也赞叹说：

无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及。

「最尊」就是没有比祂更尊贵的，是第一的；又说「诸佛光明，所不能及」，十方诸佛的威神光明，跟阿弥陀佛的威神光明，是不能够比较的。能够比较的话，才有第一或第二，如果是不能比较的话，岂不是不但是第一，而且是唯一的呢？

「光明」是智慧之相，也是救度众生的力量；而弥陀的光明是不受障碍、无所障碍的救度众生的力量。为什么十方诸佛的光明跟阿弥陀佛的光明不能比呢？因为十方诸佛未必有力量能够救度十方众生，唯有阿弥陀佛的威神光明，不受十方众生的障碍，能够将十方众生通通救到极乐世界，没有一个遗留，所以《阿弥陀经》说：「彼佛光明，照十方国，无所障碍。」而且，从法身上来讲，佛与佛之间都有相同的地方，那岂不是只要专称弥陀佛名，就等同十方诸佛通通都念到了？只要专称南无阿弥陀佛，就具足了称念十方诸佛的功能与功德了？这岂不是以十方诸佛如来，来反显专称弥陀佛名的殊胜？另一方面，阿弥陀佛的佛心，非常的慈悲，彻入我们的身心内外，所以说：「入一切众生心想中。」阿弥陀佛以祂的万德洪名来让我们称念，同时用无碍光明来保护我们，这是出自哪部经典呢？请看讲稿：

（讲义文）

《观经》言：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

阿弥陀佛的光明遍照十方世界，目的只有一个，就是要寻找念佛的人，只要是专称弥陀佛名的人，不管是出家、在家、是善、是恶、男女、老幼，都在阿弥陀佛的光明保护摄取当中，永远不被舍离；反之，如果没有专称弥陀佛名的话，不管圣人、凡夫、善人、恶人、在家、出家，就无法蒙受弥陀光明的照耀与摄取。

因为光明摄取念佛人，是阿弥陀佛的愿，同时阿弥陀佛的光明是跟名号在一起的，所以如果不

念佛，当然跟阿弥陀佛的愿不相应，就不受这一句光明名号的照耀保护。接下来，请看讲义：

（讲义文）

此是「直接法」，唯举弥陀一佛摄取不舍，非十方诸佛。

前面是用反显的，现在就直接了，唯有举出是阿弥陀佛的光明摄取念佛人，不是十方诸佛的光明在摄取念佛人，这是非常明显的。

（讲义文）

佛之法界功德，全部融入念佛人身心之内。

佛之遍照光明，唯在摄取念佛人终生不舍。

这里所说的佛是专指南无阿弥陀佛，阿弥陀佛所有功德——三身、四智、十力、四无畏，这一些慈悲智慧愿力神通，都融入在念佛人的身心之内。所以一个念佛人，是领受着阿弥陀佛回向惠赐给他的全部成佛功德。

（讲义文）

佛入念佛人，佛在念佛人心内。

佛摄念佛人，念佛人在佛心中。

前面说「诸佛如来是法界身，入一切众生心想中」，诸佛如来是在反显佛中之王的南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛的功德都进入念佛人的心中，所以阿弥陀佛在念佛人的心内。

「佛摄念佛人，念佛人在佛心中」，阿弥陀佛完成万德洪名让我们称念，让我们成为一个念佛人，同时也以名号的光明来保护、救度我们，等同我们念佛人就在弥陀光中。佛光也可以说是弥陀的生命，岂不是我们就在弥陀的心中呢？所以说：「佛念众生，众生在佛心内；众生念佛，佛在众生心中。」（讲义文）

佛入我心，我入佛心；众生身心，与佛功德，彼此互相容融，机法一体不离。

念佛人的身心，跟阿弥陀佛的全部功德，是机法一体、一体不离的。阿弥陀佛的光明遍照十方世界，唯在摄取念佛人。可能有人会问，我现在念佛，阿弥陀佛的光明摄取不舍，可是等一下出去，要上班、要作生意了，脑筋一直都在规划生意的事，还有晚上睡觉，都没有念佛的时候，阿弥陀佛也是摄取不舍吗？还有，我是贪瞋痴业障深重的凡夫，妄想杂念特别的多，念佛的时间少，忘记念佛的时间多，这样也同样是摄取不舍吗？

当然也同样摄取不舍！这是毫无疑问，百分之百确定的！一个人只要至心愿生弥陀净土，一辈子永不改变，从此就是专称弥陀佛名，没有杂修杂行，身心性命唯有依靠阿弥陀佛，没有依靠其他，这就是真正的念佛人，这样的念佛人，阿弥陀佛的光明永远摄取不舍。

我们有烦恼，要睡觉，要为三餐温饱而忙碌，这些阿弥陀佛知道不知道？阿弥陀佛都知道。你是一个念佛人，当你睡醒了，你就会念佛；你是一个念佛人，当脑筋不规划事情，没有事的时候，你就会念佛；你是一个念佛人，当妄想杂念过了以后，你就会念佛。念佛人的心中，最重要的就是南无阿弥陀佛。

我来说一件有关「弥陀摄取不舍」的故事。

台湾南部屏东的地方，有一位莲友姓张，八年前（二○○○年），她看到了善导大师的净土教理高兴的不得了，就跟她的先生、儿子介绍，因为他们也都是学佛念佛的人，他们听了同样都非常的欢喜。可是这位张居士有一个疑问，就是刚刚讲的，我们都是凡夫，要睡觉、要工作，有时候忘记念佛了，打妄想了，弥陀还是会摄取不舍吗？有一天晚上，她就特地到佛前，虔诚地祈求阿弥陀佛给她开示。她心想，经过祈求之后，或许过几天，在看书或听光盘的时候得到解答；或者是在其他的地方逢缘遇境而得到了解答，可是没想到，就在她跟阿弥陀佛祈求的当天晚上，阿弥陀佛就在她的梦中清清楚楚、明明白白的给她明确的解答了。当天晚上，她做了一个梦，她说：

整个梦境气势非常磅礴、十分壮观，实非笔墨所能形容，没有身历其境根本无法想像，我只能做很粗浅的概述。

在一艘坚固无比的大船上，载有许许多多的生活必需品，应有尽有，我和外子还有两个孩子，全家四人坐在船上面，整座船四周被一个无形的大圈保护住，好像在一个大的透明玻璃球里面。圈外，浪海涛天，狂风大作，天空漆黑，而且因风浪太大，船只经常覆盖在浪水底下，而在保护圈内的我们，处在此船上感觉像在大地一般坚固，面对圈外这般骇人恐怖的景象却丝毫不受影响，非常平静，甚至我内心从来不曾有过此时的安全感，而在整个梦中，我全家四人当时却并没有在念佛。

这不正说明：「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的念佛众生，已经安稳地乘坐在阿弥陀佛的大愿船上了吗？

茫茫的大海就是六道的苦海，外面漆黑一片是我们的无明之暗，狂风是指我们贪欲的心，凶猛巨浪的几乎要把整艘船吞噬下去，是指我们瞋恚的心。念佛人在阿弥陀佛的大愿船上，不会沉到六道苦海中，不受我们贪欲的狂风所摧垮，也不受我们瞋恨的巨浪所淹盖；虽然我们念佛了，内心黑暗的无明仍未消除，贪心、瞋心也还没断，可是，只要念佛，阿弥陀佛就永远不离不舍的在保护我们！

所以善导大师解释第十八愿「至心信乐，欲生我国，乃至十念」的时候就说：
汝一心正念直来，我能护汝，众不畏堕于水火之难。
《无量寿经》中阿弥陀佛也发愿说：
吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。

所以，念佛人虽然肉体还在这里，还没有离开轮回，但已经不是轮回的凡夫，已经是极乐世界的圣众之一了。我们念佛人跟阿弥陀佛亲，跟阿弥陀佛近，是与佛同在的，希望大家都能够专修、专弘善导大师的净土教理思想，这样才能够真正体会与佛机法一体的道理。

第三点「生佛三业，机法一体──不相舍离」，因为时间的关系，没有办法继续讲述，希望大家把讲义带回去详细地研读，今天我们就讲到这里。
南无阿弥陀佛
「名号的功德」与「念佛的利益」
──2010年5月24日于浙江「慈溪居士林」开示各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）
今天早上要和大家研讨的是：「名号的功德与念佛的利益」。

我们是净土宗，净土宗就是讲专称「南无阿弥陀佛」；我们信仰的对象，是「南无阿弥陀佛」，称念的对象也是「南无阿弥陀佛」，乃至我们佛堂供奉的本尊也是独一无二的「南无阿弥陀佛」。

所谓「本尊」，就是在根本上最为尊贵、最为重要、独一无二、至高至尊、无可并肩比拟的。为什么？因为既然是本尊，他就是我们生命之所依靠，我们生死轮回的解脱依靠本尊，我们法身慧命的成就，也是依靠本尊。固然十方诸佛都是福慧两足尊，慈悲、智慧、神通、愿力都是至高无上的，但这当中只有阿弥陀佛为我们十方众生发了四十八大愿，建设了极乐净土，完成了能够救度任何众生的万德洪名「南无阿弥陀佛」，因此，十方诸佛当中，能够解脱我们生死轮回，能够使我们快速成就法身慧命的，就只有南无阿弥陀佛一佛。

如果没有阿弥陀佛为我们发救度之愿，建设极乐世界，完成六字名号，则我们不但无力脱离三界六道的生死轮回，而且会永远在六道──尤其是三恶道当中。因此，我们根本上所唯一依靠的、尊重的、信受的，就只有南无阿弥陀佛。

任何法门都必须一门深入，如果没有一门深入是不可能成就的。以圣道门来讲，一门深入都还难以成就了（也因为他是难行道），圣道门如此，净土门也一样。净土门的特色就是「易」，之所以容易成就，所谓「当生成就，一世圆满」，是因为净土门「专而不杂」。如果净土法门失去了「专」，这个法门就不可能有「胜、易」的特色了。

慈溪居士林完全合乎净土宗的特色──「专」，专供南无阿弥陀佛一佛，专拜南无阿弥陀佛一佛，专念南无阿弥陀佛一佛，专赞扬南无阿弥陀佛一佛，专宣说南无阿弥陀佛一佛的救度功德。一个信仰净土法门的人，只要掌握了「专」，就掌握到了纯正净土法门的精髓。

「名号的功德」，名号就是「南无阿弥陀佛」，「文字」写下来只有六个字，「声音」听起来也只有一句声音，哪有什么功德？白纸黑字，一个声音，有功德吗？是！是有功德！而且，这个功德我们不但没办法形容，甚至他的深度、广度我们也想像不来。
玄奘大师所翻译的《阿弥陀经》就说：
无量寿佛，无量无边，不可思议，功德名号。

这一句南无阿弥陀佛名号有「无量无边不可思议」的功德，所以，这一句名号就是无量无边不可思议功德的名号。

天底下、地球上的一切人事地物都是有量有边的，这个世界的人口，我们晓得他的数量，这个地球，我们晓得他的范围，甚至全世界的钱也可以统计出来，只有南无阿弥陀佛这六个字的功德我们算不出来、统计不出来，为什么？因为他超越有形的数量、有形的范围，不但如此，也超越人类的想像。举例来说，如果有一张金融卡，这张卡是我们全部的财产，我们到百货公司用金融卡刷卡，出国也可用金融卡刷卡；如果这一张金融卡是中央银行的全部存款，那又更有价值了；如果这一张金融卡是全世界的财产，虽然只是一张卡，那价值岂止连城！这六字名号的价值，经典上说是「无量无边，不可思议」，所以，世间的一切，再怎么多，和佛号功德是不能相提并论的。我们凡夫固然想像不出来，即使阿罗汉，乃至菩萨，也想像不到这句名号的功德，所以《无量寿经》说：
二乘非所测，唯佛独明了。

阿弥陀佛这句名号的功德，只有佛跟佛才能理解；而且即使是佛，也赞叹阿弥陀佛这句名号的功德不可思议，《无量寿经》就说：
十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，无量寿佛，威神功德，不可思议！

十方世界，如恒河沙那么多的诸佛如来，对于阿弥陀佛的威神功德，以不可思议来形容、赞叹！释迦牟尼佛在《阿弥陀经》就用「光明无量」与「寿命无量」来形容阿弥陀佛的功德，《阿弥陀经》说：
彼佛何故，号阿弥陀？彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。
又说：

彼佛寿命，及其人民，无量无边，阿僧只劫，故名阿弥陀。

释迦牟尼佛用时间无量，空间无穷来赞叹阿弥陀佛的功德，所谓「横遍十方，竖穷三际」，尽十方遍法界所有诸佛菩萨、罗汉，所有法门修行的功德，没有不包涵在里面的。有一首偈就说：

阿字十方三世佛
弥字一切诸菩萨
陀字八万诸圣教
三字一切是具足

这首偈的意思是说，「阿弥陀」这三个字，单单「阿」字就已经含藏了十方三世一切诸佛的功德，我们只要念南无阿弥陀佛一佛，十方三世诸佛的名号当下就念遍了，当下就具足了，无一遗漏；我们只要念南无阿弥陀佛，这个「弥」字就已经包含了一切菩萨的功德、功能在里面；我们只要念阿弥陀佛，这个「陀」字就已经包含了释迦牟佛一辈子所说的八万四千法门，八万四千陀罗尼的功能、作用都在里面了。

这样的话，岂不是只要我们念南无阿弥陀佛，整个三宝、三藏的修行的功德都统统包含、具足、拥有！我们只要张开嘴巴念南无阿弥陀佛就等同念了十方诸佛菩萨，就等同修了八万四千法门，尽宇宙遍法界我们所知道的、不知道的，能想像、不能想像的功德统统都领受到了！

要念千佛、万佛不容易，因为不一定有时间，也不一定有文化可以念，可是我们只要念南无阿弥陀佛，千佛、万佛、十方诸佛就统统念到了。何况念阿弥陀佛只是一尊佛，念一尊佛很专、很单纯、很容易，念其他佛，很多、很杂、很难；同时，阿弥陀佛的功德也超越十方诸佛，《无量寿经》就说：

诸佛中之王也，光明中之极尊也。

阿弥陀佛是十方诸佛中之王，我们只要专靠南无阿弥陀佛为本尊，那十方诸佛的功德、功能都在里面；而且我们跟王在一起，所到之处，王皆与我同在；王所到之处，文武百官大臣都要来礼敬，而我们专念南无阿弥陀佛，十方诸佛也都来赞叹、相随、护念，《阿弥陀经》就说：

是诸善男子、善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

只要执持名号的念佛人，十方诸佛都来护念他、赞叹他、证明他：必定离开娑婆世界，必定往生极乐世界，必定能够快速成佛。我们在慈溪居士林念佛，十方诸佛都主动地、欢喜地从他各各净土来护念我们；我们如果在台湾念佛，十方诸佛也主动、欢喜的从祂的净土到台湾来护念我们；我们如果到其他星球念佛，十方诸佛还是一样从祂的净土到其他星球来护念我们。可以说，念佛人是宇宙的轴心，使得十方诸佛都从他的净土，来到我们念佛的地方护念我们，因为我们所念的是佛中之王的阿弥陀佛，如果我们念的不是阿弥陀佛，能得到这种功效吗？就不能了，因为经典上没有这样讲。

我们只要念南无阿弥陀佛，就能够见到阿弥陀佛，也能够见到十方诸佛，蒙受十方诸佛的授记。

《观经》说：

见无量寿佛者，即见十方无量诸佛；
得见无量诸佛故，诸佛现前授记。

所以在十方诸佛当中，我们只要念南无阿弥陀佛，这些功德不求自得。

阿弥陀佛又是诸佛光明之中最尊第一的，《无量寿经》中释迦牟尼佛极为赞叹的说：

无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及！

十方诸佛的光明，固然也是光明，也是遍照十方法界，可是如果要跟阿弥陀佛的光明比的话，那就不能比了。比如夜晚，我们在黑暗的房间点上一根腊烛，这个房间就有光明了；如果打开所有的日光灯，光明更是充满房间的各各角落，刚才那根腊烛的光明就看不到了；如果黎明一到，太阳一出，太阳光普照念佛堂，那么整个念佛堂就充满太阳的光明，所有的日灯光就看不见了。这个意思是说，阿弥陀佛的光明一出现，其他十方诸佛的光明就看不见了。

《无量寿经》有一段经文就说：

日月摩尼，珠光焰耀，皆悉隐蔽，犹如聚墨。

意思就是说，阿弥陀佛的光明一出现，所有的光明就消失了，好像黑墨聚集在一起一样，失去了光明。不是他没有光明，而是阿弥陀佛的佛光太炽盛了，使得其他的光明好像没有光明一样。

阿弥陀佛的光明有什么功能？有什么作用呢？

「光明」就是智慧的外相，有什么样的智慧就有什么样的光明；光明代表祂的福报，代表祂的功德，代表祂的能量、能力，所以说「威神光明」。

简单来讲，佛的光明就是救度众生的力量、救度众生的功德。阿弥陀佛的光明是诸佛光明中的最尊第一，是诸佛光明所不能及的，可以说阿弥陀佛救度众生的功德力量是超越十方诸佛的。十方众生有的其他佛能救度，有的无法救度，譬如经典上说，贪瞋痴炽盛，业力强大的众生，都投胎转世到这个五浊恶世，因此，十方诸佛固然有悲心，想要救度我们，但是没办法，因为业力实在太强大了，只好舍我们而去，到其他世界度其他的众生。

十方诸佛当中，只有阿弥陀佛有能力救度我们，因为祂的光明威神最尊第一，是其他诸佛所不能及的。光明有多大，就代表他救度的众生有多广，好像有一个人掉入深坑，我们放下篮子要救他上来，他所掉下的深坑有多深，我们放下的线就要有多长。意思就是，五浊恶世的众生，贪瞋痴有多强盛，业力有多重，阿弥陀佛救度我们的功德也就有多深、多重、多广，否则怎能救度我们呢？

可是弥陀怎么样来救度？祂有什么功德来救度，我们是理解不来的，只能信受、信顺弥陀的救度，因为佛力无量无边不可思议。不只我们理解不来，即使如文殊、普贤这样的等觉菩萨，祂们对于阿弥陀佛是怎样的一尊佛，也理解不来，无法推测。所以普贤菩萨在阿弥陀佛的面前，就很谦卑、虔敬的来显露祂的心情，而说：

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍；
面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

普贤菩萨是释迦牟尼佛的侍者，在四大菩萨当中，在「悲智愿行」的功德中，代表「行」的功德，可是在阿弥陀佛的面前，却流露出一种最低下、最卑微的心情，而说「愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍」。普贤菩萨祂还有什么障碍呢？可是在阿弥陀佛的面前，祂所流露的就像下品下生根机的那种众生的心情。这就显示阿弥陀佛的威神功德是多么的高深广大、超绝无比！

前面所讲「名号的功德」，都是从教理来解释，比较抽象，接下来，我们就「念佛的利益」来显现名号功德的具体功能。

我们学佛最终的目的是要成佛，可是在还没成佛之前，也希望能消业障、增福慧，《观无量寿经》说：

如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。
称佛名故，于念念中，除八十亿劫，生死之罪。

只要虔诚地称念南无阿弥陀佛，念念当中，就能够灭除我们生死轮回的重罪，所以无论消业障也好，增福慧也好，都要专念南无阿弥陀佛，没有比专念南无阿弥陀佛更简单又殊胜的了。

这辈子如果圆满五戒的功德，殊不殊胜？（莲友：殊胜）因为下辈子至少还能够保持人身。但是圆满五戒不容易，何况即使保持人身，仍是六道轮回的凡夫。这辈子如果十善圆满清净了，功德大不大？（莲友：大）因为下辈子能生天。可是圆满十善不容易，何况即使上生天界，我们生生世世的罪业还没有消除，还要受轮回的果报。

《正法念处经》说：
从天生地狱，从地狱生天。

天人的寿命到了，由于生生世世以来，曾经累积的地狱罪业果报到了，就从天上堕落到地狱去了；而地狱的众生，地狱的果报尽了，他生生世世以来所累积的天界善报刚好因缘成熟，就直接上生天界。所以不管生天或为人，都是不圆满、不究竟、不可靠的，必须要彻底脱离六道轮回，才是真正的圆满究竟。

我们学佛修行是为了了脱生死轮回，不是为了学佛而学佛，不是为了深入经藏而深入经藏，不是为了修行而修行，也不是为了出家而出家，学佛的目的就是了脱生死轮回。

要消除业障要念南无阿弥陀佛，要增长功德，也要专念南无阿弥陀佛，《无量寿经》就说，我们只要至诚恳切专念一句南无阿弥陀佛，就拥有了大利无上的功德，《无量寿经》说：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；
当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

意思是说，当我们听到这句「南无阿弥陀佛」的名号，有无量无边不可思议的功德，念这句名号能够消除我们六道轮回生死的罪业，能够令我们往生极乐世界快速成佛，我们就欢喜地、虔诚地专一称念，念念当中，我们都在拥有这句名号的大利无上功德。

所以，我们学佛一方面要消业障，一方面要增长功德，无论消业障也好，增长功德也好，都要专念南无阿弥陀佛，都没有比专念南无阿弥陀佛来得既容易又殊胜的。

对于这句名号的功德，印光大师形容说：
阿弥陀佛万德洪名，如大冶洪炉；吾人多生罪业，如空中片雪。
业力凡夫，由念佛故，业便消灭，如片雪近于洪炉。

阿弥陀佛具足万德的六字洪名，犹如烈火腾腾的大冶洪炉，任何东西一入大冶洪炉，立即销镕。一切众生旷劫以来的罪业，即使重如须弥山，深如四大海，多如太虚空，若与弥陀万德洪名一比，则犹如空中片雪。若能念佛，则犹如片雪近于洪炉，片雪立即消灭，而往生极乐，永离轮回；若不念佛，则凡夫无量罪业，不得消灭，将永在六道轮回，难得解脱。

念佛有什么功德？论消罪，能消我们生死之罪；论功德，能让我们往生成佛。因此《观无量寿经》里面，释迦牟尼佛就以最高的赞叹来赞叹念佛的人，怎么赞叹呢？

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；
观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友。

意思是说，只要专念南无阿弥陀佛，不管是谁，这个人已经是世间的「芬陀利华」。「芬陀利华」是什么样的花呢？是花中之王，只有佛才堪称为芬陀利华，因为宇宙中，唯有佛是最清净，不会受烦恼业障污染，所以芬陀利华是意喻没有贪瞋痴烦恼，没有任何业障，不受任何污染。释迦牟尼佛以芬陀利华赞叹念佛人，这是对念佛人最高的赞叹，更是对念佛人成佛的授记。也就是说，虽然我们现在还是业障生死凡夫，可是不受生死轮回，将来能够往生成佛，所以因中说果，预先以芬陀利华来赞叹念佛人，说我们是未来的佛，因此等觉菩萨的观世音菩萨、大势至菩萨是我们的朋友。

名号的功德与念佛的利益是无量无边、不可思议、想像不到的，接下来我就来引用几段故事，用事实来显示教理。

一、弥陀护身 大难不死

在2001年时，大陆四川有一位年轻人，姓罗，因为家境较贫困，必须要到外地谋生，他不仅离家，而且，远渡重洋，只身到南非打工。离家时，信佛的母亲非常不舍，请了一张小佛卡给他，千叮咛万嘱咐要他出门时一定要将佛卡带在身上，回来时再摆放桌上，这样老人家每天念佛时，无论孩子身在天涯海角，都会有所感通，都能得到阿弥陀佛的庇佑……。

这个孩子很听话，也很孝顺，尽管对佛教并不了解，对名号的功德，对念佛的利益也不知道，只因为对慈母的一片孝心，因此随顺慈母爱心的叮咛，就把佛卡放进随身携带的皮夹子，每晚回来则把皮夹张开立着，一边是佛像，一边是家人的照片，就依着母亲的吩咐对着佛像恭恭敬敬念三声「南无阿弥陀佛」，然后对着母亲说，我一定会努力，不会辜负您的期待。每次要上班的时候，也是合掌念三声佛号，然后带上皮夹，上班工作。

当年的年底十二月廿五日，也就是耶诞节，他们十几个人要到外面去观光，坐的是一辆八人座的厢型车，可是他们却挤进了十五个人。一辆载了十五个人的面包车在高速路上飞驰。南非的高速路既宽又平，排名在世界前三名。他们飙着车，而且兴奋的喊着车速公里数「170、180、200、205……」，可是就在一个大下坡的转弯路段，乐极生悲的事发生了，整台车失控的往前翻滚了两三百公尺……，全车十五个人，当场死了十四个人，只有罗居士奇迹般逃过一劫，而且只有受到皮肉之伤。

事后罗居士回忆：「当初也没有想到会发生车祸，正在惊慌当中看到一道金光，把自己全身包住……」。

事后大家都议论纷纷，为什么十四个人都死了，唯独他没有死，而且只有受到轻伤，难道是他命大吗？不是，应该是佛像的功能，所以很多在南非打工的华人都在找佛卡，可是南非不是佛教国家，顶多只有佛光山在那边盖了一间南华寺，所以没有佛卡。因为很多人都在找，又不易找到，所以只要在佛书上有看到佛像、菩萨像或韦陀像，就把他剪下来带在身上。这一件事情传到台湾，我们就印了两万张小佛卡，后面印简体字，一部份送到大陆，一部份就送到南非。

后来这个年轻人有感于弥陀的救度，名字就改为佛恩，他姓罗，叫罗佛恩。

千般恩德，万般恩德，不如弥陀救度的恩。他生命重生了，人生观也改变了。之后一有时间，他就到南华寺担任义工，打扫环境，遇到人就送上佛卡，并告诉对方自己念佛的感应。

当然，他能够起死回生，除了他自己念佛之外，也因为他的母亲。

在座各位多是为人父母，假如你的孩子到国外打工，心情将是怎么样呢？一定是孩子去的愈远，怀念愈深，对不对？心里时刻挂念着：怎么办？没办法在身边照顾他……而你又是一个学佛的人，在这样的情境下，念佛一定很虔诚，而且是希望佛能保佑孩子一切平安。所以罗佛恩之所以大难不死，也是在于他母亲虔诚的念佛，人有诚心，佛有感应，可说父母在家念佛，儿女外出平安。

世间最宝贵的就是生命，如果没有健康的身体，长寿的生命，再多的黄金白银对你来讲都没意义，反之，如果能够赎回生命，付出再多的黄金白银都值得，因为世间上最宝贵的就是生命，天下最悲惨的就是杀生，所以我们念佛让自己消灾免难、增福延寿，也要不杀生，保护众生的生命。

念佛和护生是一体的。我们为什么要念佛呢？因为要接受弥陀的救度，救度我们生死轮回的生命，成就佛性的法身慧命；同样地，我们对一切有情众生也要护念它们的生命。所以，我们一方面念佛，蒙受佛的救度，一方面要护生，甚至念佛回向给一切众生，所谓「平等施一切，往生安乐国」。

二、日念百八 解冤度亡

1994年，我父亲生病，住在台北三军总医院十一楼七号房，平常都是我在病房照顾，兄弟姐妹都是下班才去探病，隔壁六号房住了一位七十岁的老太太。有一天下午他所请的看护就来找我，说老太太有事，请我过去一下。我过去看那个老太太是一脸倦容，这位老太太就跟我说，她已经很久没睡觉了，因为眼睛一闭起来，就看到两条黑影，还有一座山，好像要倒下来压他的样子，所以她很害怕，不敢闭眼睛，所以没有睡觉，本来就生病了，再加上不敢睡觉，所以很累、很苦，她问我，这是什么原因？要怎么来解除？是不是要到外面请人做法事来超度？

我就跟他说：「这两条黑影就是冤亲债主，如果是亲人的话，就是你的祖先，要你做功德给他；如果是冤家的话，就是过去世你杀了他、欠了他、欺负了他，现在要来讨债。其实我们生生世世以来有很多的冤亲债主，都需要我们的功德，也都在向我们讨债，都跟随在我们的旁边，我们平常看不到他们，因为我们年轻或身体健康，他们就比较不能接近，等到我们年纪大了，身体老迈了，甚至身体有病苦了，他们就能够接近我们。但这个也不是很难以解决，你只要躺在这里，念南无阿弥陀佛就可以了，念到你觉得累了，想睡了，就念个回向偈，将功德回向给他们。之后安心的闭上眼睛睡觉，倒也不需要花钱在外面请人做法事来超度。」那时在旁边的看护听我这样讲，就跟我说：「师父我也是信佛学佛的人，早晚都有在上香，只是没有时间，不能像出家人可以做早晚课，都是上完香就要赶着出门上班。」我就回答说：「早晚上香即使没有时间做早晚课，也可以念一串佛珠的南无阿弥陀佛，一串佛珠一○八颗，念一句南无阿弥陀佛就拨一颗，念一串大概二、三分钟，时间短，而念佛的功德很大，也等同是在做早课、做晚课，再怎么样的没有时间，总有二、三分钟，再怎么样的没有时间，你可以提早二、三分钟起床，因为念佛简单容易而功德大，等同做早晚课，不然，已经都到佛前上香了，就白白离开，不是太可惜吗？」她听了觉得有道理，就说她回去就照着做。

隔天早上7:55分，这个看护来病房上班前，就先到七号病房来看我，手里拿了一包瓜子说：「师父！这包瓜子无论如何您一定要接受下来。我今天早上很高兴，我连续七天以来都梦见我的祖先还有丈夫，只有昨天晚上一睡到天亮，很轻松没有梦到。」原来，她昨天下班回去，晚上上香的时候，就念了一○八句的佛号然后回向，结果他本来连续七天梦到祖先，今天没梦到了。祖先为什么会在你的梦中出现，一定是有求于你，有什么事情求你？一定是要功德，因为他们在阴间很苦，我们只要念佛回向，不用做什么法事，就有功德可以给他们。

因为快八点了，他要上班，就匆匆忙忙的到六号病房去，可一下子又转过来跟我讲：「师父啊！哪有人这么好睡，睡到尿湿了整个床单还在睡。」意思是说，这个七十岁的老人家，睡得很沉。这就表示这个老人家因为念佛，就不再受那两条黑影的干扰，又因为很久没睡了，所以一睡就睡很久。从此那个老人家，闭眼的时候，再也不会看到那两条黑影了，这表示那两条黑影已经获得超度了、离开了。他也没有去外面做法会，依然只是躺在病床上念佛而已，就超度了。所以念佛真的是简单又容易，不然他七十岁了，生病又没办法睡，后果就不堪设想了。

所以只要虔诚念佛，就能够超度自己的冤亲债主。

三、七日不睡 佛声安眠

1995年的秋天，某一日的下午，我到台南的一家医院探望一位亲戚，当我走进病房的时候，后面也跟随一位妇女走进来，她只有四十岁，可是因为一脸憔悴，走路很缓慢，说起话来也奄奄一息，所以看起来像五六十岁。她跟我说：「师父啊！我七天没有睡觉了。」我立刻回答说：「你只要念佛就能够睡着。」可是她说：「像我这样还能念佛吗？」意思是说，她生病，又七天没睡，有气无力的，怎么能够念佛呢？我一听就说，那我去请一台念佛机来给你，你听着念佛机，就能够睡觉了。随后我很快去请一台念佛机来给他，同时交待她说，你就躺在床上听这个念佛机，能够念就跟着念，不能念就听着念佛机，这样就能快快的睡着，后来我就回去了。

隔天下午，我又到病房探望我那位亲戚，一进病房，那位妇女已经坐在那里，精神很好，有说有笑的，她看到我，就很感谢地说：「昨天晚上因为儿子在旁边睡觉，所以她躺在床上，就戴着耳机静听念佛机佛号的声音，不知不觉的就睡着了，而且一睡睡很久，直到隔天早上才醒来，醒来之后，精神就很好。」从此，他就将念佛机24小时的播放着，要睡觉的时候，同样的戴耳机听佛号的声音。经过十几天，医生就跟她说她最近身体恢复的很快，可以出院了。出院之后，她特别请我到他家安个小佛堂，从今以后，她也学佛念佛了。

大家想想，她在医院七天没办法睡觉，如果用药之后能睡早就睡了，怎么会七天没办法睡呢？那表示是业障。业障的话，医生有办法吗？药有效吗？没有，业障病只有靠南无阿弥陀佛。所以我当下才斩钉截铁地跟她说，你念佛就能睡着。

她虽然因为没有气力，所以没有出声念佛，可是她静听佛号，听到佛号就等于念佛，所以很快的就睡着了。以这个情形来说，如果她本身是一位念佛人，应该不会去住院，为什么？因为在平日的念佛当中，业障就预先消除了，不致于让她累积成病，到医院又七天睡不着。可知大家平常虔诚念佛，业障就会预先消弭于无形。

四、播放念佛机超度祖先的实例

台湾南投草屯有位居士，是虔诚的佛教徒，从事电脑软体相关的工作；常常在工作之余，义务帮出家法师制作ＣＤ光碟片。

其家中佛堂整天都用电子念佛机播放佛号声，佛堂的一角也供奉有祖先牌位；每逢初一、十五时，这位居士都会备以素斋来祭拜祖先，并且在祭拜完之后，以掷筊的方式来询问祖先们用斋是否满意高兴。

有一次在祭拜完之后，居士照例用掷筊来请示，结果再怎么掷都掷不出圣杯，都是笑杯！居示心里颇感到纳闷，想说是否祖先有所指示？便一再的掷筊询问，但想遍了所有能想到的事情，又一再的掷筊，而得到的结果依然都是在笑。居士莫可奈何，却也实在是想不出该问什么事了，便将事情暂且搁置，想说等过几天之后再来请示看看吧！没多久，居士突然想到佛堂里镇日播放着佛号声，会不会是有祖先往生净土了？于是赶紧去掷筊请示，果不其然，这一掷就出现了圣杯！

平常我们多是听说某人临命终时，众人为其助念佛号而得往生极乐净土，从来没想到竟然用电子念佛机，也能使得过世多时的先人因为听闻佛号而往生净土，只能说弥陀世尊的悲愿及佛法真的是不可思议！

由以上两则故事可以知道，虽然没有时间或者没有气力念佛，只是放一台念佛机在那里播放佛号，同样能获得这么殊胜的功德。

名号的功德不可思议，念佛的利益也是广大无边，固然念佛能消我们的灾难，增长我们的福德，但最高的、最终的目的，是要了脱我们的生死轮回。

五、弥陀梦示 摄取不舍

念佛人平生都在弥陀的「光明摄取」当中，阿弥陀佛怎样摄取呢？《观经》说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

阿弥陀佛的光明无量无边，遍照整个法界，而且不受日月山河大地等有形东西的障碍，也不受无形的贪瞋痴的障碍，乃至冤家债主的障碍，或是天魔外道的障碍。这个不受障碍的光明目的是什么？在于照耀保护念佛的众生，所以说「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」。

而光明所摄取的是怎样的念佛众生呢？只要是念佛人——不管出家、在家、男众、女众、有文化、没文化、会修行、不会修行，念佛的时候心清净或不清净，这个都不管，只要他「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」，就是念佛众生。

什么是「摄取不舍」呢？只要专一念佛，一生不变，阿弥陀佛的光明现在就照耀着他、保护着他、等待着他，临终的时候就显现接引他到极乐世界，从现在一直到临终，都不会离开他，不会舍弃他，不会嫌厌他，永远的来保护他，这个叫「摄取不舍」。

有人可能会有这样的疑问：固然阿弥陀佛摄取不舍，我们也都很想二六时中虔诚念佛，可是因为还是凡夫，要睡觉、要工作，而且妄想杂念来的时候，不知不觉就忘记了念佛，这些时候，阿弥陀佛的光明有没有摄取不舍？一定有人会有这样的担心。

我们都还是贪瞋痴慢疑的凡夫，心中往往会对这个怀疑、对那个怀疑，尤其不重要的还不会怀疑，愈是重要，愈是怀疑，愈要了解个一清二楚，不然心中不安。我再来讲述一段真实的故事，有一位莲友就是这样的怀疑。

在台湾南部有一位莲友，一方面感动于阿弥陀佛的慈悲救度，一方面对于摄取不舍又有一点疑问：工作、睡觉、忘记念佛时，到底弥陀还摄不摄取？她有这个疑问之后，当天晚上睡觉前，就先到佛堂很虔敬的向阿弥陀佛祷告，吐露她的问题，希望阿弥陀佛给她启示，之后她就去睡觉了。她本来想，藉由这样的祷告，希望过几天在看书的时候会能得到答案，或听光碟的时候能领悟这个道理，或者某天逢缘触境也能让她触类旁通地领悟摄取不舍的道理，可是没有想到，当天晚上，阿弥陀佛就在梦中很清楚、明确的启示她摄取不舍的道理。

当天晚上她做了一个非常殊胜而奇妙的梦，她说：「整个梦境气势非常磅礴、十分壮观，实非笔墨所能形容，没有身历其境根本无法想像，我只能做很粗浅的概述。

在一艘坚固无比的大船上，载有许许多多的生活必需品，应有尽有，我和外子还有两个孩子，全家四人坐在船上面，整座船四周被一个无形的大圈保护住，好像在一个大的透明玻璃球里面。圈外，浪海涛天，狂风大作，天空漆黑，而且因风浪太大，船只经常覆盖在浪水底下，而在保护圈内的我们，处在此船上感觉像在大地一般坚固，面对圈外这般骇人恐怖的景象却丝毫不受影响，非常平静，甚至我内心从来不曾有过此时的安全感，而在整个梦中，我全家四人当时却并没有在念佛。」后来，她梦醒了，但是梦境还是很清晰，他就想，这会不会是阿弥陀佛在为她开示「摄取不舍」的道理？因为他们四个人虽然都有学佛念佛，可是当时他们都忘记念佛了，但依然安稳的在船上，不受外面动乱的影响。

有一天她遇到我，就问我：「《观经》说念佛人都在阿弥陀佛的摄取不舍当中，到底什么是摄取不舍？因为我们都是凡夫，要睡觉、要工作，也不知不觉会打妄想，难道那时也摄取不舍吗？到底摄取不舍是什么涵意？」我就跟他说：「如同我们要从这岸到对岸，你只要坐在船上，不离开这一条船，就永远在这条船的保护中，就可以平安的从此岸到彼岸，这叫做『摄取不舍』」。他一听，才确然相信，原来那个梦真的是阿弥陀佛在开示他摄取不舍的道理。

这不正说明：「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的念佛众生，已经安稳地乘坐在阿弥陀佛的大愿船上了吗？即使我们会一时忘了念佛，却仍然处在阿弥陀佛「摄取不舍」的光明保护当中。任他无明黑暗紧紧包围，任他业风狂浪掀天盖地，佛光保护中，心安如大地，毫发也无损。弥陀呼唤说：「正念直来，我能护汝」，原来竟是这等的保护！《无量寿经》说：「一切恐惧，为作大安」，原来竟是这样的安稳啊！阿弥陀佛亲切鲜明的梦示，让人无限感动。

六、佛圣来迎 合村共见

在佛法最鼎盛的隋唐时代，念佛的莲友很多，像善导大师当时在长安城一带弘扬念佛，整个长安城都可以听到念佛的声音，可见念佛的昌盛。在那个时代，也就是唐太宗时，在洛州永安县般龙村，有一个盲眼的老太太，姓梁。有一天这个老太太遇到一位师父，这位师父告诉她，念

佛就能够消业障，业障消，眼睛就能够看见，临命终时阿弥陀佛就会迎接她到极乐世界。这位老太太一听就相信，不加怀疑，此后就天天念佛。经过三年，两只眼睛就复明了，因此她就更加虔诚的念佛。再经过四年，她要往生了，往生的时候，全村庄的人都看到空中遍满了诸佛、菩萨、幢幡、宝盖来迎接她。她有这样殊胜的往生，她的家人也就不敢随便埋葬，而是把她当作修行人，将他的骨灰火化，而且盖一座塔供奉。

记载这件事情的是谁呢？是一位迦才法师，迦才法师也是当时的人，他写了一部书叫《净土论》，这件事迹就记载在《净土论》当中，他说当时这座塔还在路边，村庄过往的人，经过这一座塔都会向塔礼拜，平常也会向这一座塔来供奉。

这样的记载是明明白白、清清楚楚，无可怀疑的，因为如果没有这样的事实，不可能有这样明显的记载，可见那个时代念佛风气的鼎盛。为什么？听经闻法十几年，都很不容易起信心，亲眼目睹感应的事迹则一信百信，非常坚固，就永不改变了。

七、最后一声佛

还有人会有这样的疑问：平常念佛固然阿弥陀就会迎接我们，如果平常没有机会接触到佛教，没有佛缘来念佛，是一直到临终快死的时候才念佛，不晓得还来得及来不及？不晓得还有没有希望可以往生？

我也是以真实的事例来说明。

不久之前，台湾有一位九十二岁的杨老先生，他一辈子勤苦持家，到了老年，身染重病，医药罔治，只能送回家准备后事了。他有一个孙女，也是学佛的人，特别请师父来为他的爷爷讲说佛法，讲人生的苦、轮回的苦，讲弥陀的慈悲救度，讲极乐世界的清净庄严、殊胜微妙，同时为他方便皈依，劝导他念佛。当天，这位老人家就和家属一起念佛，念着念着，照顾老人家的亲友都累得睡着了，可是老人家还很虔诚的继续念佛。

后来，他的媳妇醒过来，刚好看到老人家在做合掌膜拜的样子，她就问：「爸爸您怎么了？」老人回答：「阿弥陀佛已经来了两次了，我已经允（答应）了祂了。」意思是说已经答应了阿弥陀佛的接引救度。接着，这个老人家就有一点抱怨地说：「真的有阿弥陀佛耶！为什么你们以前都没告诉我？」不久后，杨老先生就在念佛声中往生了。

他有念佛很久吗？没有；有吃素吗？也没有；有皈依吗？虽然有，也只是临终时才方便皈依而已；有听经闻法、参与道场的共修吗？统统没有。在他临命终，也就是气要断还没有断的时候才听到这句南无阿弥陀佛，才跟着念南无阿弥陀佛而已，念念当中就往生了。如果他的孙女没有请师父来开导他念佛，他肯定不晓得念佛，最后将在痛苦中死去，死了之后到哪里呢？能到极乐世界吗？肯定不能，一定是到阎罗王那里，受阎罗王的审判，之后又投胎转世去了。

可见念佛无枉用之功，平生受弥陀的光明摄取不舍，临终蒙受弥陀现前来接引往生，不管是平生就念佛也好，或者是临终才遇到也好，同样都蒙受弥陀的护佑，都能够往生极乐世界。

问：因为家人没有学佛，往生的时候没有办素斋，会否障碍往生？

答：阿弥陀佛的救度是没有障碍的，不管有吃素、没吃素，有学佛、没学佛。往生是阿弥陀佛要求我们的，就像刚刚那一位老人家说的「我已经答应他了」，是阿弥陀佛要求我们，而我们答应阿弥陀佛的。

只是我们感动阿弥陀佛的恩德，阿弥陀佛晓得我们在六道轮回当中，头出头没，造罪造业，受苦受难，即使遇到佛法，有心修行也无力修行，因此继续轮回。所以阿弥陀佛预先为我们发愿修行，完成极乐世界，把往生极乐世界的功德，以及消除我们业障的功德，统统容纳在这一句南无阿弥陀佛名号当中，一方面让我们消罪业，一方面增福德，一方面也有功德资粮往生极乐世界。我们既然体会弥陀要救度十方众生的悲心，那今天桌上所摆的这一块肉也是弥陀所要救度的十方众生之一，所以我们要体会佛的悲心，不要杀生。只是我们信佛，可是家人没有学佛，也只能虔诚念佛，但对于往生是没有障碍的。

问：临终的时候有开示，也有出现瑞相，如身体柔软、面容安详，头发光亮等，是否表示已往生极乐世界？

答：这个是往生极乐世界的瑞相。为什么？因为这个瑞相是我们念佛所产生的，因为我们一念佛，阿弥陀佛就应声而现，就会当下放光，我们肉眼虽然看不见，但是有阴阳眼的人就看得见，同时鬼神、临终者神识浮现，也都看得见。临终者看到阿弥陀佛的光明，身心就获得很大的安慰和清凉，看到弥陀慈悲的接引，莲花也显现在他的面前，他就很想接受弥陀的接引救度，一起这个念头，就发现自己已经坐上莲花，当下离苦得乐、往生极乐。所以临终如果有机缘为他开示、为他助念，他往生的机缘可说百分之百，除非是他不想往生。为什么不想往生呢？比如还留恋阳世的子孙或财产，舍不得离开，不晓得往生的重要性，如果这样的话就暂时不能往生。

所以，往生极乐世界就如印光大师所说的，比下辈子再度当人还来得容易，为什么？往生极乐世界是现成的，只要你愿意，只要你念佛，就能够往生；可是下辈子当人，必须要累积五戒的功德。累积五戒的功德很困难，而念佛很容易，所以往生极乐世界成佛比你轮回来当人、生天还来得容易。

问：亡者经过莲友的助念开示后，没有出现瑞相，身体僵硬，是否轮回三恶道？

答：往往经过助念开示，面貌都会转，身体也都会软，如果面貌没有转，身体仍僵硬，那是属于少数，这个问题是在他本身，不在我们。是他本身当下有执着，执着什么？执着贪或执着瞋，贪恋他的家人、家产，不想接受弥陀的救度；或者是瞋恨，恨他的亲友，如太太恨丈夫这一辈子对他不好，所以积怨在心，即使死了也不想放过他，不想立刻离开，或者是某一个人对他残害很大，因此他怨恨很深，他要留着报复。如果是这样的话，当下就不能立刻往生，而且身体面貌不容易转变。

问：有人说有瑞相不一定到极乐世界，只可到善道，投生做人。

答：经过开示助念有瑞相的，通常都是往生到极乐世界，为什么？因为弥陀亲自来迎，所以往往是往生极乐世界。但，也有到善道的，如生天，或生而为人，问题是他本身，他本身想生天享天福，或者想做人，享受人的福报，这样他当下就不能往生极乐世界。

有的人，阿弥陀佛来接引了，他不想往生，为什么？他想下一辈子当人，想下一辈子出家当高僧，要一闻千悟，要大弘法化，广度众生，他不想马上往生。这样的情形也有，但那都是属于少数。也因此我们念佛的人现在就应该理解这个道理，不需等到临终有人助念才能往生，同时也不需要存着下辈子要来当人、要来出家、要来当高僧，要来广说佛法、广度众生的想法。

这样的意思是说，事有轻重缓急，以优先顺序来说，是先往生极乐世界。因为往生极乐世界，才能超凡入圣，永远了脱生死轮回，生命是无量寿命，没有病的苦、老的苦、死亡的苦，而且神通无碍，十方世界能够神通变化，来去一念之间。如果要当高僧，要广度众生，都是要先往生极乐世界，然后乘愿再来；如果不往生极乐世界，还是六道的轮回众生，还是业障的凡夫，还没有超凡入圣，就危险太大了，为什么？有贪瞋痴，业障还在，难免会在某一生某一世堕落三恶道，那就可怕了，所谓「一失人身，万劫不复」，我们学佛修行的目的，就是要先了脱生死，先往生极乐世界，这是我们优先的目的，然后再乘愿来广度十方众生，要先有这个观念。今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛

「《大经》三要文」的重要性

一、设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。（第十八愿）

二、诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

唯除五逆，诽谤正法。（十八愿成就文）

三、其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。（付嘱弥勒文）所谓「要」，就是重要的，也是核心，《无量寿经》的核心要文就是这三段。

净土法门的正依经典是净土三经：《大经》、《观经》、《小经》，其中《大经》是根源、根本。《大经》的核心在那里？在第十八愿，第十八愿也称为「本愿」或「根本愿」，而释迦牟尼佛解释第十八愿的地方就在「第十八愿成就文」。第十八愿讲什么呢？讲「信、愿、行」，而最后是落实归结在「行」──「乃至十念」。

「乃至十念」就是念佛，也就是善导大师的总结论：「一向专称弥陀佛名」──「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声一声」，所以「十念」就是念佛的意思，当然这是一个代表性的含括用辞，不是仅限于十念而已。

那念佛有什么功德利益呢？第三段文就解释了。

第十八愿是我们净土宗的根源，也是净土宗发展的历史，所以学这个法门的人，不能不知道根源，不能不知道历史；也永远不可以忘记根源、忘记这个历史，这是非常重要的一点。

从北宋一直到近代，弘扬净土的人大多不太知道有善导大师一系的净土教理思想，不晓得掌握《大经》三要，因此所解释、开展、弘扬、修持的，可以说不是很纯正的净土法门。纯正的净土法门，他的根源，大开大合，都在第十八愿。

龙树菩萨《易行品》的核心也是第十八愿。《易行品》将释迦牟尼佛一代教法，概括分为「难行道」与「易行道」，易行道主要就是指第十八愿，所以《易行品》的核心就是第十八愿的解释之文。

天亲菩萨的《往生论》也是依据第十八愿所开展出来的，所谓「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」。

接下来，昙鸾大师是融合《易行品》和《往生论》的思想，然后望着《大经》第十八愿为根本来解释《往生论》，而开展出《往生论注》。所以《论注》最后结论的地方，昙鸾大师就举出第十八愿、第十一愿、第二十二愿这三个愿作为「速得成佛」的经证，同时建立起他力的教理思想。

四十八愿中，第十八愿、第十九愿、第二十愿称为「摄生三愿」，这三个愿都是弥陀救度众生的愿，可是只有第十八愿才是根本愿，十九愿、二十愿不是。为什么这么说呢？

譬如第十九愿说「发菩提心，修诸功德」，以圣道门的修持来讲，这八个字几乎可以涵盖整个圣道门，一个能够发菩提心修诸功德的人，一定是一个上根利智而且是精进不懈的人，所以一般都以为三愿当中，第十九愿的功德最为超胜。接下来，第二十愿说「闻我名号，系念我国，植诸德本」，也有「植诸德本」。第十八愿看起来只有「乃至十念」而已，也没有谈到发菩提心、修诸功德，也没有植诸德本，既然这样，为什么十九愿、二十愿不是四十八愿的根本愿，反而是第十八愿呢？初看文字会有这种错误的理解，可是深入研究的话，就会了解，第十八愿才是根本愿。以摄机来讲，第十八愿摄机最广，不论是上根利智或是中根、下根都涵摄其中；就方法来讲，最为容易，只要专称弥陀佛名；就功德来讲，《无量寿经》在「成就文」以及「流通文」非常明白、清楚的证明第十八愿功德最高，如果将第十八愿之文与《无量寿经》的成就文、流通文比对一下，就会非常清楚。

「成就文」和第十八愿，在文字上是两两相对的，在内涵上、意义上也是一样的，尤其是「流通文」所显现的：「流通文」说「乃至一念」的念佛，是获得大利，具足无上功德，对于「发菩提心，修诸功德」（第十九愿），或者「植诸德本」（第二十愿），并没有说是大利，也没有说是无上功德，只有说「乃至十念」（第十八愿）的念佛，才是大利无上功德。

深一层来说，第十八愿是「机（众生）法（弥陀）一体」的，同时这一句名号是「名体一如」，而极乐世界的依报跟正报也是「依正一如」，因此，称念弥陀名号，就是接触弥陀的本体，如是因如是果，当然就会进入弥陀的净土。

那第十九愿呢？第十九愿的内容是以自己的力量来发菩提心修诸功德，跟阿弥陀佛及弥陀净土完全没有关系，但是因为他回向了，所以阿弥陀佛就假藉回向来接引他，鼓励他回向，使他能够和净土搭上线。这部份的内容，我在沈阳所讲的「纯粹的净土法门」有较详细的说明，大家看了就可以了解。

从第十八愿的内容来看，众生和弥陀是机法一体的，我（弥陀）若成佛，众生必定往生，众生若不能往生，我（弥陀）誓不成佛；而第十九愿和第二十愿则不是。第十九愿是阿弥陀佛用来接引圣道门的行人，使其由圣道门转入第十八愿「专称弥陀佛名」的一种善巧方便的施设。

如果发菩提心、修诸功德这样的人，他并不依靠自己修行的功德，而完全依靠名号的功德，那他就是第十八愿的根机，不是十九愿的根机。第十八愿的根机是取往生的正因──念佛为本，所以，并不是说他没有发菩提心，也不是没有修诸功德，只是他晓得往生的正因并非菩提心与功德，而是这一句弥陀名号，所以在他的内心是靠弥陀名号往生，而不是回向自己的菩提心或其他功德往生的。

简而言之，回向有两种：一种是「直接回向」，一种是「夹善回向」。

所谓「直接回向」是不靠自己的善来回向，而是随顺第十八愿，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，回心转意向着极乐世界，这样的话就跟第十八愿相应；阿弥陀佛的愿跟我们的愿，我们的愿跟阿弥陀佛的愿，愿愿相应、愿愿感应道交，这就是「直接回向」。

所以，「直接回向」也可以说并无所谓回向、不回向，因为第十八愿是念佛往生愿，即使没有回向，也必定往生弥陀净土，因为念佛本来就是往生的正因，所以往生极乐世界是念佛的果报，一定是「如是因，如是果」的。就好像你五戒圆满了，不管有没有回向，将来一定是转生为人的，因为那是他（五戒圆满）的果报。

什么是「夹善回向」呢？夹善回向之意是没有回向就不能往生。比如第十九愿，因为发菩提心、修诸功德跟阿弥陀佛、极乐世界是毫无关系的，如果没有回向就不能往生，因此，他的回向是带着他的菩提心以及诸功德来往生的，而不是直接就能够往生。

其实，真正讲起来，凡夫再怎么样的发提菩心、修诸功德，也不是真正的菩提心、不是真正的功德，为什么呢？因为还没有达到「三轮体空」的所有的善事，都不是真正的善，所以昙鸾大师说：「凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪」。但是「南无阿弥陀佛」这一句万德洪名，不论是因、是果，都是真实的善，真实的功德。所以我们这个法门就是「信受弥陀佛救度，专称弥陀佛名」，道理就在这里。一个「信受弥陀佛救度，专称弥陀佛名」的人，就是随顺第十八愿，随顺弥陀的愿心，跟弥陀「生佛不离」、「机法一体」。

这三愿就往生的功能来讲，第十八愿、第十九愿都是当生往生，所以又称「当生愿」；第二十愿言：「闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。」是下辈子或是下下辈子往生，所以又称「结缘愿」。「植」就是已经种下去了，种子种在土地里，总有一世要让他开花结果，也就是往生极乐世界。所以第二十愿，从功德来讲，是「植诸德本愿」，从临终的情况来讲，是「三生果遂愿」或是「系念定生愿」。

有人这一辈子听到弥陀的名号，晓得有极乐世界，平常也念念佛，也想往生极乐世界，但是愿生心并不真切，所以这辈子没有往生。这样的人阿弥陀佛也没有放弃他，一直在等待机缘，引导他生起真切愿生心来念佛而往生极乐世界，这辈子不成，下辈子，下辈子不成，下下辈子……，所以第二十愿叫做「结缘愿」，已跟弥陀结了往生之因缘，弥陀就永不放弃。

日本净土宗的古代大德形容第二十愿是「吞钩之鱼，在水不久」，意思是说，好像吞了钩的鱼，即使现在仍留在水里，可是终有一天会被拉上岸来的；这一辈子虽然你没有真切愿生极乐世界，可是既然跟弥陀结缘了，总有一天会被弥陀钩往极乐世界的岸上的。

这样的教理分判，如果没有详细看《无量寿经》，没有研究龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导的教理思想，就不能够理解到这一点。

我们学习净土宗，必须了解《大经》有这三段核心的要文，同时知道这三愿的差别。以教理来说，一般人对第十八愿和第十九愿的差别还容易分辨，可是第十八、第十九和第二十愿的关系就不容易分辨。虽然目前佛教界也有大德侧重第十八愿的弘扬，可是却没有掌握到真正的核心；也有人强调净土法门、强调《无量寿经》，可是却认为第十九愿是上品的根机，第二十愿是中品的根机，第十八愿是最低下的根机，所以说第十九愿是上辈，第二十愿是中辈，第十八愿是下辈。虽然他们认为这样，可是也以第十八愿为主，为什么？因为他们也都认为一般人是不可能有第十九愿那样的上品根机的，所以只能依十八愿往生极乐世界，当然这样的分判也是错误的。

四十八愿中，第十七愿之后是第十八愿，接下来就是第十九愿；成就文也是一样，在《大经》下卷的地方，一开始就是第十一愿成就文，接下来是第十七愿成就文、第十八愿成就文，接下来才是三辈文，三辈文就是第十九愿的成就文。由此可知，「第十八愿」和「第十八愿成就文」，次第也是两两一起的。

三辈文的涵义是什么呢？有人认为上辈的根机胜过中辈，中辈的根机胜过下辈，没有错，三辈就文面而言，在讲根机的不同，上辈是可以出家精进修行的，中辈是不能出家但是他有能力做一些布施或者修行，而下辈是没有机缘出家，也没有能力布施，同时平生也不是精进修行，是临终才遇到这个法门的。所以，从文字上来看好像是分判根机的胜劣与修行的高低，可是从内涵来讲其实不是，而是为了引导这三辈的人都来专一念佛的，这个理趣必须要看善导大师的解释才能了解。善导大师在《观念法门》说：「佛说一切众生，根性不同，有上中下；随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名；其人命欲终时，佛与圣众，自来迎接，尽得往生。」从善导大师的解释，可以了解，世尊在这里说三辈的目的，就是要引导他们来专念无量寿佛名。

论众生的根性，可以说有无量辈、无量品，但概括来讲就是这三种，因为不是出家就是在家，不是平生就是临终，但是虽然有这三种的不同，可是释迦牟尼佛都是要引导他们来归入第十八愿，专一念佛。

如果这三辈都能够专一念佛的话，就没有所谓的三辈，就只一种辈品、一种根机，也就是第十八愿的根机。因为上辈不是以上辈的功德往生，而是以弥陀名号往生，中辈也是一样，下辈也是一样，三辈都专念弥陀佛名，都专依弥陀功德往生的话，那岂不是就没有所谓三辈九品这一些外相的分别了？所以修净土法门的人如果没有看过善导大师的解释，就难免会执着在文字上，依语而没有依义，那就非常的可惜。

（摘录自2010年3月12日为常住僧众开示
弥陀诞辰念弥陀（一）
——净土法门是「救度」的法门

各位法师、各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）又到了让我们最值得纪念、最为感恩的日子——也就是每年的「弥陀诞」。

弥陀诞，不只是庆祝弥陀诞，也是纪念上师的往生。由于有弥陀的成佛，才有我们十方众生的得度，因此，弥陀诞是最值得纪念的；同时，也由于有上师引导归入净土法门，使得同修们能够真正地安身立命，所以上师也是大家最值得纪念的。

我们蒙受弥陀慈悲平等的救度，因此今生今世最感念弥陀的恩德；而同修们之所以能在这时候就蒙受弥陀救度，乃由于有上师带领大家专修净土法门。所以，每逢上师的往生纪念日——也就是弥陀诞，我们或者举办佛三，或者举办佛五，同修们在这段时间表达内心最真诚、最诚挚的感恩之情。

其实我们道场每天都在念佛，一年三百六十五天，天天不断，可以说每天都在纪念阿弥陀佛，每天都在感念阿弥陀佛的恩德。那为什么在弥陀诞的时候，特别地强调呢？因为大多数同修平时都是为了三餐日夜奔忙，念佛只能落实在日常的行住坐卧、士农工商这些工作境缘当中，是属于「散念」的范围。所以，一年当中，就鼓励同修们在弥陀诞的几天中，特别拨出时间到佛堂来「专念」。其次，我们这个道场，与上师是最有深缘的。来到了道场，同修们一定想到上师，感念上师的恩德。

今年所举办的活动有五天。念佛开始前，依循往例，由我先跟大家研讨有关净土宗的核心与内涵。

今天我要举出两个论题，同时也引用经论释的法语作为阐释与证明。
第一个题目是「净土宗念佛法门，是弥陀救度的法门」。

这一点，也是「念佛往生」的法门跟一般法门不一样的地方。一般法门都必须靠自己的力量、

功夫来脱出三界，乃至圆成佛道。唯有净土法门，是完全仰仗阿弥陀佛的救度。也由于是仰仗阿弥陀佛的救度，所以不管自己有力量、没力量，有功夫、没功夫，人人都能脱离六道生死轮回，人人都能往生极乐世界而快速证入佛果。所以净土法门的第一个特色，就是讲弥陀的救度。这是第一个论点。

第二个题目是「净土宗念佛法门，是佛教大慈大悲、拔苦与乐、普度众生之所在」。

佛教是讲慈悲的宗教，可说若无慈悲，即无佛教。但，真正要圆满达到慈悲，体现在哪里呢？体现在净土法门，所以说净土法门是佛教普度众生之所在。如果没有专称弥陀佛名、蒙受弥陀救度的净土宗的话，佛教所讲的「大慈大悲」「普度众生」将成为戏论。

第一个论题，「净土宗念佛法门是弥陀救度的法门」。

正如我们净土宗宗旨所写的——「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生」。开宗明义就点出我们净土宗是信受弥陀慈悲平等的救度，是仰蒙弥陀慈悲平等的救度。不管是上根利器，还是下劣根机，要往生极乐世界，都必须仰靠弥陀的力量。

要如何信受弥陀救度呢？只要「专称弥陀佛名」。专称弥陀佛名是「因」，往生弥陀净土是「果」。以「念佛」为方法，以「往生」为目的。

这个「往生」，是往生到极乐世界，前往极乐世界而莲花化生，并不是一般所说的死亡。有念佛之因，必受往生之果。所谓如是因、如是果，有此因，自然得此果。

只要念佛，就是仰蒙弥陀的救度，将来就必定往生弥陀净土。

往生弥陀净土，不是决定于将来，而是决定于现在——信受弥陀救度永不改变，专称弥陀佛名也永不改变，愿生弥陀净土当然也永不改变。

「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」这三句话，包含整个净土宗的纲领，也就是所谓「信、愿、行」。信、愿、行并不是各自孤立，而是互相包含的。起「信」的时候，「愿」「行」都在「信」当中；起「愿」的时候，「信」「行」都在「愿」的当中；起「行」的时候，「信」「愿」也都在「行」当中。而且这句名号的功能，本来就是摄取念佛众生往生，所以最后「信」「愿」都归结在「行」，可以说「信」「愿」就是「行」的前方便。

为什么一切众生只要念佛就必定往生极乐世界？因为，这是阿弥陀佛的愿。阿弥陀佛的愿是从慈悲所产生的，阿弥陀佛的愿已经圆满，所以这个愿就有「力量」。如《往生论注》言：

愿以成力，力以就愿；
愿不徒然，力不虚设；
力愿相符，毕竟不差，故曰成就。

佛教是慈悲的宗教，如果把「慈悲」两个字去除的话，也就谈不上佛教了。而佛教所讲的慈悲，不是一般所谓的善事而已，而是指「大慈大悲」。净土宗讲「救度」，救度正显示佛教的大慈大悲。「大慈」就是无缘大慈，「大悲」就是同体大悲，能够拔苦与乐——拔除众生轮回之苦，给予众生成佛之乐。

阿弥陀佛的愿是大慈悲、大愿力、大平等。大慈悲就是大爱心，大到不管任何众生阿弥陀佛都要救度他；大愿力，就是任何一位众生弥陀都有能力救度他；大平等，就是任何一位众生都同样给他念佛之因，同样让他获得成佛之果。这就是阿弥陀佛的大慈悲、大愿力、大平等。

阿弥陀佛的大慈悲、大愿力、大平等，是包含等觉菩萨以及逆谤阐提的众生，也就是「上包等觉，下含逆谤」。十法界中，除了佛法界以外的九法界众生，都必须靠佛力才能快速成就佛果。

也由于阿弥陀佛的大慈悲、大愿力、大平等，使得五逆谤法的下品下生根机，在临命终身心受到痛苦逼迫之际，只是跟随善知识依样画葫芦地念了十声「南无阿弥陀佛」，每一念每一念都在消除他逆谤的罪业；念念之中，他看到了阿弥陀佛来迎接的莲花，当下火焰化红莲，离开地狱之火，坐上弥陀的莲花，往生极乐世界。不但当下脱离了地狱，也脱离了六道轮回，往生极乐世界。

可以肯定的是，在极乐世界，必定一生圆成佛道。

这个造五逆十恶罪业的人，论他的根机，不可能经过自己的修行累积了能消除他罪业的功德；论时间，已没有机会，因为他就要断气了。可是，这样的人，居然能够脱离地狱之火、乘上弥陀之莲，靠的是他本身的力量吗？不是！靠的是弥陀的佛力、愿力，而且完完全全地仰蒙弥陀慈悲愿力平等的救度。否则，下品下生这样根机的众生，当下就要堕落地狱，而且永劫难以超生。

下品下生的罪重凡夫往生极乐世界固然要全凭弥陀佛力的救度，即便是等觉的文殊菩萨、普贤菩萨，要往生极乐世界还是需要靠阿弥陀佛的佛力。在《观佛三昧经》，文殊菩萨就说：

愿我命终时，灭除诸障碍，
面见阿弥陀，往生安乐刹。

这句法语很简短，意义很显明，而且吐露出在弥陀面前文殊菩萨的谦卑以及仰望之情。文殊菩

萨尽管已经到了等觉，但不是以自己等觉的身份、功德进入极乐世界，还是要仰凭阿弥陀佛的力量。为什么？因为极乐世界是阿弥陀佛经过五劫思维、兆载永劫修行所圆满的报土境界，这个报土是超越十方诸佛的净土，因此要到阿弥陀佛的报土，必须仰靠阿弥陀佛的力量。

普贤菩萨也跟文殊菩萨有同样的情怀。在《华严经》〈普贤行愿品〉中，普贤菩萨跟文殊菩萨一样，在阿弥陀佛面前很谦卑地述说自己的愿心而言：

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，
面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

我们众生的根机有上中下，推广开来，可说是千差万别——有等觉的大圣者，有初发心的小圣者，也有声闻、缘觉的小圣，当然更多的是六道轮回的凡夫。可是不管根机高、根机低，在弥陀的面前，都是平等的，没有根机高或低的差别，因为同样都要仰蒙弥陀的救度、仰蒙弥陀的力量。只要有阿弥陀佛的力量，即使根机低的众生也和根机高的众生一样，拥有阿弥陀佛的功德。

阿弥陀佛给众生的，都是平等的。给文殊菩萨、普贤菩萨的功德，让祂们进入极乐世界的力量，是一样的；给我们博地凡夫的功德、让我们进入极乐世界的力量，也是一样的——这就是阿弥陀佛的大慈悲、大愿力、大平等！大到任何众生都给同样的因、同样的果。

如果没有这种大慈悲、大平等的话，那就有所差别、各有高低。但是，阿弥陀佛的救度是平等没有差别的，给文殊菩萨、普贤菩萨是这样的力量，给博地凡夫也是同样的功德。所以昙鸾大师在《往生论注》的最后就建立一个理论，什么理论呢？「他力」的理论。

这个「他」就是指阿弥陀佛一佛，「力」就是指阿弥陀佛救度十方众生的佛力、愿力、功德之力。昙鸾大师说：

核求其本，阿弥陀如来为增上缘。

又说：

凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。

「凡是生彼净土」，凡是要往生极乐世界，不管是等觉菩萨也好，博地凡夫也好，都是靠阿弥陀佛的本愿力；如果没有阿弥陀佛的本愿力，博地凡夫无法往生，即使是等觉菩萨，也不能进入极乐世界，所以说「皆缘阿弥陀如来本愿力故」。「故」这个字，在这段法语当中是个字眼，显示如果没有弥陀的本愿力，一切凡圣都不能到达极乐世界。只要有弥陀的本愿力，一切凡圣就能够轻易地进入极乐世界。

所以，要进入极乐世界，就要看有没有阿弥陀佛的本愿力。

阿弥陀佛的本愿力，就是阿弥陀佛的佛力、愿力、功德力，救度众生的大慈悲、大平等之力。

如果没有阿弥陀佛的本愿力，文殊菩萨、普贤菩萨也无法进入极乐世界。

凡学佛而想成佛者，都必须要发四弘誓愿：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」第一句「众生无边誓愿度」，无边的众生当然包含着九法界的众生，圣、凡、善、恶都包含在里面。而圣者就无所谓救度不救度，因为圣者已经超越六道轮回，脱出娑婆苦海了；迫切需要救度的，是还在六道苦海的芸芸众生；而六道中最迫切需要救度的，就是三恶道的众生，尤其是地狱的众生。

「无边众生」包含地狱的众生，而且地狱众生是最迫切需要被救度的。可是，地狱众生的根机，他不可能去行善积德，或者是学佛修行，否则他就不是地狱的根机，那「众生无边誓愿度」，就必须包含救度地狱众生的慈悲心与大愿力，如《华严经》〈十回向品〉说：

1.我为救度一切众生，发菩提心。
2.我愿保护一切众生，终不弃舍。
3.我当于彼诸恶道中，代诸众生受种种苦，令其解脱。
4.我当普为一切众生备受众苦，令其得出无量生死。
5.我宁独受如是众苦，不令众生堕于地狱。
6.以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱。
7.彼诸众生，不能自救，何能救他？唯我一人，志独无侣。
8.随宜救护一切众生，令出生死。
9.度脱众生，常无休息，无有疲厌。

这九段是〈十回向品〉中比较重要的法语，这是发心菩萨的愿心。

学佛者如果想要成佛，也同样要发这样的心，否则是永远不能成佛的。

可是事实上，我们都是造罪造业的凡夫，身心受着种种苦恼的逼迫，自顾已不暇，哪里能够发这样的愿？哪里有这样的力量呢？

「我为救度一切众生，发菩提心」，可见凡是发菩提心、行菩萨道，都必须是为了救度众生。那要怎样救度众生呢？就像经文所讲的，要「保护一切众生，终不弃舍」。「我宁独受如是众苦，不令众生堕于地狱」，众生要堕地狱了，发菩提心、行菩萨道的人，必须要有那个力量，说：「你不用下地狱去，我来替你下地狱；你到三善道去呼吸新鲜的空气，甚至离开六道轮回去呼吸解脱的空气，我替你下地狱去。」而且要「于彼诸恶道中，代诸众生受种种苦，令其解脱」，要在畜生道、饿鬼道、地狱道中，代他们受这些恶道之苦。因为他们以前造了那样的罪

业，现在受了这样的果报，承受着无边无际、难以形容的痛苦。因此，已发菩提心，要救度众生，就要到三恶道去代替他们受苦，令他们能够离开那样的痛苦。又说：「以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱」，以身为质，代替对方，以便救赎对方，令应堕恶道的众生不堕恶道，而且解脱轮回。

要这样，才算是真正有心、有力量去救度他们。

在佛法当中，我们是没有力量发这四弘誓愿、代替众生下地狱、替他们受地狱之苦、让他解脱轮回的，我们没有这个力量。

那么，在十方诸佛当中，谁有这个力量？而且力量已圆满无缺了呢？

只有阿弥陀佛！

阿弥陀佛因地所发四十八愿，有一首法语几乎可以涵盖，也就是：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

也就是，阿弥陀佛永恒地、超越时间性地、无时不在地，要以祂的大慈悲心、大平等心，来拔除阿鼻地狱的所有众生，所以说「常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生」。

阿弥陀佛因地的时候又说：

假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。

也就是说，即使代替阿鼻地狱的众生受阿鼻地狱之苦，阿弥陀佛也都能够忍受而无怨无悔，甘心来承受。为什么呢？因为阿弥陀佛是：

于诸众生，视若自己。

阿弥陀佛把众生看成祂身体的一部分。

手是我们身体的一部分，脚也是我们身体的一部分，不是别人的，是跟我们一体的，因此我们就会去爱护它；如果是别人的，就不一定会去爱护它。以凡夫来讲，意见不和就会有对立；有了对立，就有了瞋心恨意与争端。可是如果是自己的身体，或是自己的兄弟、亲人，乃至是自己的儿子，就会珍惜，就会爱护，将其看成是自己的生命，世人甚至以自己的生命去救护自己的爱子。

阿弥陀佛把一切众生看成是祂自己，因此一切众生的痛苦，祂都必须要去排除，就好像自己的手脚被针刺到了，就会立即把针拔除掉，受伤了就要立即敷药。所以，我们的痛苦就是阿弥陀佛的痛苦，我们的安乐就是阿弥陀佛的安乐，如《维摩经》说：

以一切众生病，是故我病；

若一切众生病灭，则我病灭。

所谓：

众生苦恼我苦恼，众生安乐我安乐。

阿弥陀佛在因地的时候又说：

设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉。

阿弥陀佛的成佛，就是要救度十方众生往生极乐世界。如果不能救度十方众生往生极乐世界，就没有阿弥陀佛本身的存在。因此阿弥陀佛的存在，是仰仗着能使十方众生往生这一件事情之上的。所以，诸佛当中，能够救度十方众生离地狱乃至六道之苦，而往生到一个能够快速成佛的净土，就是指阿弥陀佛，这个净土就是阿弥陀佛为我们成就的极乐世界。

净土宗的念佛法门，就是专讲阿弥陀佛救度的法门，我们有功德、没功德，善恶多、善恶少，都另当别论，只要有阿弥陀佛救度的力量，那么人人都能往生，人人都能成佛。所以，念佛法门是人人都可行、人人都可证的。这是第一个论点。

第二个论点，「净土宗念佛法门是佛教普度众生之所在」。

刚刚讲，佛教是慈悲的宗教，慈悲当中一定具有无我的内涵，必须无我才能真正地大慈大悲。否则，有我，就有你、有他，就一定有对立，慈悲就会有限度。无我的慈悲，才能够无缘大慈、同体大悲地普度众生。

大乘、小乘八万四千法门，显教、密教八大宗派中，有哪一个法门、哪一个宗派能够圆满大慈大悲地普度众生、给予众生拔苦与乐、令其离苦得乐呢？只有净土宗。不但能让众生离开六道轮回的分段生死之苦、分证法性的变异生死之苦，而且能令众生得证涅盘的真实之乐，这才是真正的离苦得乐。经典上就说：

末法亿亿人修行，罕一得道；唯依念佛得度。

意思就是说，在这个末法时代，广大的修行者，很难有一个能够得出六道轮回；只有依靠念佛，才能够得脱生死轮回，证悟佛果。

这几个字很简短，但是意义很深远，可说震撼人心。「亿亿人修行」，所修的是一般通途法门，但都难以得道；只有依靠专称弥陀佛名，不但能够得度六道的娑婆苦海而往生极乐世界，在极乐世界还能够证悟佛的果位，这就是「唯依念佛得度」。

可见，念佛法门是佛法当中最殊胜的法门，也是佛法的心要、核心、精髓。有了念佛，所有的佛法都在里面了。

末法时代都能够依念佛得度了，何况是正法时代、像法时代呢？当然，众生根机是千差万别、各有不同，依他们的根机，必须要有相应的法门。但是，念佛法门涵盖了所有法门，是一切法门修行功德的结晶。所以，任何根机，只要有念佛一法，都能够得度。近代净土宗大德印光大师就说：

九界众生离此法，上不能圆成佛道；
十方诸佛舍此法，下不能普利群生。

又说：

净土一法，乃十方三世诸佛，上成佛道，下化众生，成始成终之总持法门。

这几段法语，好像有一种赞自贬他的意味，赞扬自己的同时，难免也会贬低对方，不过这都是经典里的教理。经典是释迦牟尼佛所说的，不是我们凡夫的知见，大师是依法所说，然后依教奉行而已。再说，扪心自问，八万四千法门，我们能修哪一个法门？除了念佛以外，还有哪一个法门能够救度我们？

或者有人会认为，「你根机低劣当然要依靠念佛，他人根机锐利，不依靠念佛也是照样能得度」。如果是这样的话，那文殊菩萨就不需要发愿说「愿我命终时，灭除诸障碍，面见阿弥陀，往生安乐刹」了。

如果不能面见阿弥陀，不能蒙受弥陀之力，何能往生安乐刹呢？

释迦牟尼佛所说的法，从因地到果地就是「教理行证」，龙树菩萨在〈易行品〉中，将其判为「难行道」与「易行道」。「难易二道判」之文言：

佛法有无量门：如世间道，有难有易，陆道步行则苦，水道乘船则乐。
菩萨道亦如是：或有勤行精进；或有以信方便，易行疾至阿惟越致地。

这两段法语虽短，却分量很重，意义深远，简明扼要地将释迦牟尼佛四十九年所说的大小二乘、显密二教的法，归纳成「难行道」与「易行道」。

易行道的核心，就是阿弥陀佛本愿力的救度，龙树菩萨用「乘船则乐」来比喻形容。
除了念佛法门之外的其他法门，龙树菩萨都判为难行道，而用「步行则苦」来比喻形容。

所谓「难行道」，就是靠自己的力量「勤行精进」；「易行道」，就是信受弥陀的救度，「以信方便」，专称弥陀佛名，「易行疾至阿惟越致地」。「阿惟越致地」就是「不退转地」，也就是「等觉菩萨」，也就是一生补处。到了一生补处，就必定成佛，不会退转下来。

刚刚所讲的，易行道的核心，就是靠弥陀的力量，称弥陀的名号。龙树菩萨于〈易行品〉就说：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提；是故常应忆念。

又说：

若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。

又说：

人能念是佛，无量力功德，即时入必定，是故我常念。

由这几段法语可以看出，所谓「易行道」，就是只要专一称念弥陀佛名，就能够快速、而且必定获得不退转。

快速是快速到什么程度呢？是今生今世就必定获得不退转了，所以是「一、速、必」，专一称念弥陀佛名，今生今世就进入正定聚，所以说：「人能念是佛，无量力功德，即时入必定」。「即时」就是今生、现在的意思。

所以我们净土宗的特色就是：「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退。」以上几段法语，非常明确地显现净土宗特色的内涵。

那「难行道」呢，〈易行品〉中也简要地用四句话来说明——「行诸难行，久乃可得，或堕声闻，辟支佛地。」也就是说，必须勤行精进地去广修种种艰难的法门（行诸难行），而且要经过三大阿僧只劫的时间（久乃可得）；在这当中，或有可能会退堕而不能前进（或堕声闻）。

由这一段法语可以看出，难行道是「诸、久、堕」与易行道的「一、速、必」形成强烈的对比。若以图表来说明就更清楚：

我们生生世世、世世生生在无边无际的轮回当中，都曾造做了五逆十恶，内心都蕴藏着贪瞋痴慢疑，起心动念都在追求财色名食睡，因此，我们的内心也好，血肉也好，都充满了贪瞋痴慢疑的毒素，都充满了追求财色名食睡的欲望。所以起心动念都是罪、都是业，就像《地藏经》所讲的：

南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

所以，我们都需要弥陀的救度。而念佛的特色，就是方法「简单容易」，功能却是「殊胜高超」。「简单容易」就是任何人都能够念佛，「殊胜高超」就是念佛都能够了脱生死而往生成佛。不管任何人、任何时、任何地，都能做得到，人人可行，人人可证。

我来讲一件往生瑞相的故事。这是去年（2010年）九月十一日《人间福报》刊登的一篇文章，描述一位临终才念佛的老人，获得弥陀两度来迎的瑞相事迹。

有一位杨先生，九十二岁，他生了九个孩子，因此一生之中，都为了哺育、培养这九个孩子而日夜奔忙，没有机缘来学佛修行。

九十二岁的时候，身患重病，病入膏肓，没法医治了。他有一个孙女是学佛的，这个孙女就请了一位法师来为他作方便归依，同时作临终的关怀开示。法师帮他皈依之后，就跟他讲解人生之苦、六道轮回之苦，又讲解阿弥陀佛的慈悲愿力，极乐世界的殊胜美妙，以及念佛往生的方法。开示完了，法师回去了，家属就陪着老人虔诚念佛。老人向着茫茫的未来，晓得解脱获救唯有念佛、唯有往生极乐。所以老人的念佛，可以说是发自内心、极为虔诚。念佛当中，在旁边陪伴的家属都打盹睡着了，只有老人还使尽最后力气至诚恳切地念佛。

媳妇打盹醒来，看到老人合掌拜佛的样子，就关切地问老人怎么样了，老人就说：「阿弥陀佛已经来了两次了，我已经『允』了。真的有阿弥陀佛耶！为什么你们以前都没有跟我讲？」他是用台语回答的，意思是说：「阿弥陀佛已经来了两次了，我也已经答应了阿弥陀佛，要让阿弥陀佛救到极乐世界。既然有阿弥陀佛，为什么你们以前都没有跟我讲，一直到我九十二岁了、临终病苦的最后关头，在这千钧一发之际，才听到阿弥陀佛的名号，才晓得有阿弥陀佛的救度？万一现在断气、来不及听到这个法门，岂不是非常危险？」所以说「有阿弥陀佛，为什么你们都没有跟我讲？」「允」是台语，意思就是答应。而不久杨老先生就在念佛声中往生了。

我们这个法门，是阿弥陀佛要求我们让祂救度，拜托我们让祂救度，等待我们答应祂的救度。我们在座各位有没有发自内心地答应？（众答：有。）那岂不是要恭喜大家！大家都是平生业成。真正答应的话，在我们临命终的时候，阿弥陀佛就会显现来救我们，即使我们临命终时昏迷了，无法念佛，或者因为病苦，念不出佛来，或者在某种因缘之下去世，照样都往生。阿弥陀佛会来到我们的面前，跟我们说：「某某人啊！你曾经答应我，要让我救到极乐世界，现在我依约前来救你了。」我们临终神识浮现，看到阿弥陀佛巍巍的光明，慈悲亲切的笑容，看到自己蒙受光明的照耀，身心就有离苦得乐的愉悦，当下就坐上了弥陀的莲花而往生极乐世界，就是这么快。

只要我们起一念要信受弥陀救度，就会发现不知不觉已经坐上莲花了。所以，临终的时候是心坐上弥陀的莲华，不是我们抬起脚，然后卖力地跳上去，不是这样的，一切都是唯心所造，起心动念的当下就乘莲往生了。

我们今天就讲到这里，大家休息二十分钟。二十分之后请大家归位，专一地、虔诚地念佛。

谢谢大家！

南无阿弥陀佛！

（2010年12月18日

弥陀诞辰念弥陀 （二）

——略释净土宗的几个论题

各位同修，各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）

时间过得很快，五天的念佛即将结束。我利用几分钟跟大家研讨净土宗的几个论题：

第一，「要门与弘愿」。

第二，「念观两宗与念观废立」。

第三，「正行杂行与正定业」。

这几个题目都是净土宗重要的核心论题。一个宗派之所以能开宗立教，一定有它的教理组织架构。善导大师传承龙树、天亲、昙鸾、道绰的净土思想，写下一部旷古宏伟的着作——《观经四帖疏》，有关净土教理所依据的经典、判教、传承，一个宗派所应有的组织架构都已具备，所以《观经四帖疏》可以说是净土宗开宗立教的论着。

《观经四帖疏》，顾名思义是在解释《观无量寿经》。全书分四部分：第一部分是「玄义分」。「玄义分」共有七大点，第一个大点「序题门」，开宗明义就将整部《观经》的内容、组织架构、权实方便等种种施设，都简明扼要地显露出来。善导大师说：

娑婆化主，因其请故，即广开净土之要门；安乐能人，显彰别意之弘愿。

其「要门」者，即此《观经》定散二门是也。定即息虑以凝心，散即废恶以修善。回斯二行，求愿往生也。

言「弘愿」者，如《大经》说：「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。」所谓「要门」，就是《观经》中「息虑凝心」的十三种定观，以及「废恶修善」的三福九品，将所修的这两种功德，回向往生极乐世界。可是善导大师笔锋一转，什么是「弘愿」呢？——「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。」意思是说，不管定善也好，散善也好，他的往生既不是靠定善的功夫，也不是靠散善的功德，而是靠阿弥陀佛的大愿、大业、大力。

如果不是靠阿弥陀佛的大愿业力，不论行者定的功夫如何、散的功夫如何，都不能依本身功夫往生。有功夫的人尚且如此，何况没有功夫的恶凡夫呢！

所以，「要门」摄受的是善凡夫，也就是《观经》中的上品生及中品生。

至于下品生的众生，是三福无份，定善更是无份。可是这样的众生，依靠阿弥陀佛的大愿业力也一样往生。

这就显示：不管善凡夫有功德也好，恶凡夫无功德也好，只要有弥陀的大愿业力，就能够往生；如果没有弥陀的大愿业力，恶凡夫不能往生，善凡夫也不能往生。

既然都是仰靠弥陀大愿业力，则善凡夫有功德并不加多，恶凡夫没功德也不减少，一切众生都一样乘托弥陀佛力平等地进入弥陀净土；到了弥陀净土，都同时蜕脱善恶不实的假壳，现出真如实相的法身。

所以，往生成佛不是靠自己的功德、功夫，完全是靠弥陀的愿力，因此我们应该调转眼光，着眼于弥陀愿力的救度，而不是检讨反问自力的功德资粮累积够了没有。

而且，将「要门」与「弘愿」做比对，就可以了解，《观经》是引导性的——引导其他法门完全进入专称弥陀佛名，专依靠弥陀救度的本愿之力，令所有的修行人归向净土宗。因此就衍生出第二个论题：「念观两宗」及「念观废立」。

有关「念观两宗」，在《观经四帖疏》〈玄义分〉中的第三大题，也就是「宗旨门」，善导大师这样解释：

今此《观经》，即以观佛三昧为宗，亦以念佛三昧为宗；一心回愿往生净土为体。

意思是说，这部《观经》有两个宗旨：观佛三昧及念佛三昧。也可以说这两个是方法，目的是往生极乐世界。在这里，「宗」是方法，往生是目的。所以，从文面来看，《观经》有两宗：以观佛三昧为宗，也以念佛三昧为宗，这叫做「一经两宗」。

可是往生极乐世界的正因只有一个，怎么会有两个呢？释迦牟尼佛讲出这两个方法，而祂的本意是在哪个方法呢？

虽然《观经》上下两卷几乎都是讲定善、散善，可是到了〈流通分〉时，释迦牟尼佛并没有流通「观佛三昧」，而是流通「念佛三昧」。〈流通分〉言：

佛告阿难：「汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」这段经文很短，只有二十一个字，可是几乎是石破天惊！将整部《观经》来了一个大翻转。

《观经》从开始到最后都在讲「要门」，都在讲十三观的定善及三福九品的散善，照理来说最后流通的应该是定善的观无量寿佛像或是散善的行持三福才是，可是释迦牟尼佛不流通定善，也不流通散善，而是流通「持无量寿佛名」的「称名念佛」，也就是所谓的「念佛三昧」。

为什么结论是这样呢？

如果去探究释迦牟尼佛的本意，就可以了解。

释迦牟尼佛讲「定善」十三观是随顺韦提希夫人的请求，所以在「要弘二门判」的文字之前，善导大师就先说《观经》的兴起：

遇因韦提致请，我今乐欲往生安乐；唯愿如来，教我思惟，教我正受。

释迦牟尼佛因韦提希夫人所求，光台现国，显现十方诸佛的净妙国土让韦提希夫人选择。韦提希夫人看过之后，很赞叹极乐世界，而发愿往生极乐世界，请求释迦牟尼佛教导她观想极乐世界的方法，以作为她将来往生极乐世界的方便。所以释迦牟尼佛就应韦提希夫人的请求而说了十三种定观，这叫做「定善」；之后释迦牟尼佛又开展了「散善」的九品。可是在定善及散善当中也隐隐地显露出称名念佛的殊胜，因此在〈流通分〉的「付嘱文」之前，释迦牟尼佛就说：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；
观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；
当坐道场，生诸佛家。

这段经文短短三十八个字，却极赞念佛三昧的功能与功德殊胜超绝，在《观经四帖疏》中，善导大师针对这段经文就解释说：

正显念佛三昧，功能超绝，实非杂善，得为比类。

这几句简短的解释，已是对念佛无比崇高的赞叹！显示念佛三昧的功德力用是超绝性的。

「念佛三昧」是跟「观佛三昧」相比较的。要观佛，必需要有三昧的定功才能成就，无论是开始的「日想观」「水想观」，还是最后的「杂想观」，都要有定的功夫，因此观佛叫「观佛三昧」。但是念佛不是定功，应该不属于三昧，而善导大师在这里却以「三昧」来赞叹，也就是说，能念者——我们念佛的凡夫虽然心不能入定，没有定的功夫，不能达到清净心，但所念佛号的本身是有三昧的功能在里面的，所以善导大师才说：「正显念佛三昧，功能超绝」。

「超」是超越，「绝」是绝待。意思是，念佛的功德、功能是超越其他修行的功德、功能，而且是不能比较的，所以说超绝。超绝是绝对，不是相对；相对就能够比较，就有高低，就不是

「超」了。

善导大师说：「念佛三昧，功能超绝，实非杂善，得为比类。」这里讲的「杂善」，就是指定善及散善。佛教的修行，归纳起来离不开定善及散善，亦即：定善和散善涵盖了佛教所有修行（也就是六度万行）的功德。所以，「杂」是指「诸行」「万行」，不是杂乱或鄙视的意思。因为念佛只是「专一、专念」弥陀佛名，其他的法门，不管定也好、散也好，就不只是专一地念一佛之名，而是千差万别，且各有高低。

从「若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华」及「佛告阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名」的经文来看，可见这个「念佛」不是观无量寿佛像的「观想念佛」或「观像念佛」，而是「持无量寿佛名」的「称名念佛」。同时，《观经》〈流通分〉的法语跟《大经》〈流通分〉的法语几乎是雷同的，《观经》说：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华。

芬陀利华是赞叹佛的，我们现在还是具足贪瞋痴的博地凡夫，只有罪业，哪有功德？但是只要我们念佛，就被释迦牟尼佛赞叹为芬陀利华。

《大经》说：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；（若念佛者）当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

这两段经文的意思是一样的。「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念」这四句就是「若念佛者」的意思。「当知此人」，《观经》是说「则是人中芬陀利华」，《无量寿经》则是说「则是具足无上功德」，而无上功德就是佛的功德，也是被赞叹为佛的芬陀利华的功德。融合而言，就是：只要我们念佛，就拥有成佛的无上功德，而且被赞叹为芬陀利华。因此善导大师才说：「念佛三昧，功能超绝，实非杂善，得为比类。」并且于《观经》〈流通分〉的最后做出总结论而说：

上来虽说定散两门之益，
望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

上来释尊虽然广开定散两门的修行与利益，但是望向弥陀的本愿，则释尊的本意却是要一切善恶凡夫都一向专称弥陀佛名，不要夹杂其他法门；专靠弥陀救度，不靠自己功夫。

至此，净土宗「要弘、念观」废立的教判，简要明了地彻底显露。

（摘录自2010年12月22日，农历11月17日，弥陀诞开示不问罪福 念佛皆生（上）
——2012年8月4日于台南念佛会台语开示
南无阿弥陀佛（三称）
今天的讲题是“不问罪福，念佛皆生”。

我们这个法门属于净土宗，以“往生弥陀净土”为宗旨。所以，学习净土法门就是以往生极乐世界为目的；也可以说，我们学佛目的就是要往生弥陀净土。进一步来说，这不仅只是我们学佛的目的，也是我们出世为人唯一的、最高的目的。因为没有往生极乐世界，在未来生死轮回之中一定会堕落，不是下一世就是下下世。

一切众生只要还在六道轮回，就有一件大事，这叫作“人生之大事”，这件大事不是相对性的，是绝对性的大事。所谓相对性的就是有大有小，但是绝对性则是超越大小。

人生在世虽然有成败得失、苦乐祸福，但是这都是暂时性，都会过去，不是永恒，所以这些都不算大事，唯有——生而又死、死而又生，不能永远在人界或天界，终有一天会堕落三恶道，这才是我们人生最大的、最严重的事情。

所以，修行的目的也好，学佛的目的也好，就是要往生极乐世界，要解决六道生死轮回这件大事。因此，我们要有一个观念：我们不是为了学佛而学佛，不是为了修行而修行，是为了解决人生之大事而来学佛，来修行。

但是要解决人生之大事并不容易，八万四千法门之中，如果没有依靠净土宗念佛法门，要解决这件大事可以说是不可能的——不只是困难而已，是不可能！如果了解净土宗而专一念佛，那不只人生大事今生今世可以解决，而且是不必等到临终，活着的时候就可以肯定这件大事已经得到解决了。

净土宗也叫作“念佛宗”，显示念佛就是往生净土的正因。有什么因自然得到什么果，是不必勉强，也不必经过补充造作的；如果需要勉强、造作，那就不是自然。所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”，不可能有因无果，或种瓜得豆，种豆得瓜，这样就不符合因果。

宇宙中有其自然的因果性，念佛就是因，往生就是果，这就是自然的因果。但是如果对“念佛必定往生”这个道理不明了，恐怕就会退失道心，以为修学净土法门求生极乐世界并不简单、容易，因而放弃修学净土宗，也不敢求生弥陀净土；或是虽然照常念佛，愿生弥陀净土，但是心中却忐忑不安，有种种的顾虑与恐惧。这都是因为对“念佛必定往生”的道理没有正确的了解，才会有种种无谓的顾虑、恐惧与不安。

今天我所讲的内容，大家如果能够了解，就会知道：喔！原来只要专一念佛不改变，这样就绝对往生极乐世界！

往生极乐世界是靠“南无阿弥陀佛”这句功德名号，靠阿弥陀佛的悲心愿力。既然这样，不管任何人，只要念佛，都可以往生极乐世界，根本不需要有任何无谓的顾虑与恐惧，因为念佛必得往生是自然性的。

今天所讲的内容，完全是依据善导大师的着作而阐述。

善导大师是唐朝时代的高僧，自古相传是弥陀的化身。善导大师号为“光明和尚”，为什么呢？因为大师念佛口中就会放出佛光，一声佛号一道佛光，声声佛号声声佛光，所以当时的人就赞叹、尊称他为“光明和尚”。

净土宗宗派的建立是哪一位祖师呢？就是善导大师。善导大师将净土宗的教理，有组织、有系统地架构起来，完备了一个宗派所应具备的要素。如果没有善导大师，虽然说念佛求生极乐世界是属于净土宗，但将缺乏组织，也没有纯正的教理在里面。

也就是说，如果不是依据善导大师的教理来了解净土宗，而是依其他大德的解释，则念佛人无法得到真正的安心，因他们对净土法门的解释不很准确。

净土法门就是要使我们现在就能安心，了解并相信只要念佛不改变，一定往生极乐世界，下一世就是在极乐世界，在那里快速成佛，从此长揖娑婆恶世，高登弥陀净土，与六道轮回永远没有关系了。

不问罪福 念佛皆生

善导大师《观经疏》“不问罪福”之文（《善导大师全集》250页）（简称《善全》）言：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念，弥陀名号，定得往生，必无疑也。

善导大师《观经疏》“正定业”之文（《善全》251页）言：

一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

这两段文是在解释《阿弥陀经》的核心要义。

《阿弥陀经》的经文很短，总共一千八百五十八字而已，文句非常简洁、美妙，也是一般寺院早晚课诵所诵念的一部经。

《阿弥陀经》的内容在说什么呢？大意有三点：

第一点，介绍极乐世界的清净庄严、唯乐无苦，令我们产生仰慕，之后劝我们愿生极乐世界。

第二点，释迦牟尼佛劝我们要愿生极乐世界，并说明往生的方法，也就是往生极乐世界的正因。

第三点，举出十方诸佛异口同音、主动来赞叹释迦牟尼佛，为释迦牟尼佛作证明，共同劝导我们要往生极乐世界。

所以，善导大师这两段文，上一段叫作“就人立信”之文，下一段叫作“就行立信”之文。

“就人就行立信”，是就堪能相信的人与堪能相信的行来建立我们凡夫往生的信心。

“就人”，是就什么样的人呢？是就释迦牟尼佛，不是就菩萨或是阿罗汉，或其他的人。佛的慈悲、智慧已经达到圆满，所以叫作大悲满足之人；以大悲满足的佛所说的话来建立往生的信心，这就是“就人”——就释迦牟尼佛来建立信心，乃至就十方诸佛来建立信心。

《观经疏》“就人就行立信”之文（《善全》250~252页）言：

又十方佛等，恐畏众生不信释迦一佛所说，即共同心同时，各出舌相，遍覆三千世界，说诚实言：“汝等众生，皆应信是释迦所说、所赞、所证：一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念，弥陀名号，定得往生，必无疑也！”

是故一佛所说，即一切佛同证诚其事也。

此名“就人立信”也。

这一段是“就人立信”之文，就释迦牟尼佛以及十方诸佛的开示与证诚建立信心。

“就行”，是就什么样的行呢？善导大师说：

次“就行立信”者，然行有二种：一者“正行”，二者“杂行”。

言“正行”者，专依往生经行行者，是名正行。何者是也？

一心专读诵此《观经》《弥陀经》《无量寿经》等。

一心专注思想、观察、忆念彼国二报庄严。

若礼，即一心专礼彼佛。

若口称，即一心专称彼佛。

若赞叹供养，即一心专赞叹供养。

是名为正。又就此正中，复有二种：

一者“一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故”。
若依礼诵等，即名为“助业”。
除此正助二行以外，自余诸善，悉名“杂行”。
若修前正助二行，心常亲近，忆念不断，名为无间也。
若行后杂行，即心常间断，虽可回向得生，众名疏杂之行也。
这一段是“就行立信”之文，就阿弥陀佛的“本愿念佛”建立信心。
《观念法门》“造罪回心”之文（《善全》360页）：

一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土，上尽百年，下至七日、一日、十声、三声、一声等，命欲终时，佛与圣众，自来迎接，即得往生。
《往生礼赞》“念佛必生”之文（《善全》540页）：
若有众生，称念阿弥陀佛，若七日及一日，
下至十声，乃至一声一念等，必得往生。
这两段文也是在解释《阿弥陀经》核心的法语。
刚才提到，《阿弥陀经》有三个要点，其中第二要点就是往生的方法、往生的正因。
经文说：
不可以少善根福德因缘，得生彼国。

若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱。

其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

佛经是释迦牟尼佛所说的，佛通达宇宙人生的真理，因此佛经所说无非就是流露宇宙人生的真理；可是我们是凡夫，虽然读诵了释迦牟尼佛所说的经典，但往往不能明了，甚至误读，误解。自古以来，有些大德批注《阿弥陀经》，但是未必都完全正确，因此要有所选择，而我们就是选择善导大师的解释。因为善导大师相传是弥陀化身，而且证悟念佛三昧；善导大师所批注的是经过佛示现来指导、加持的，所以完全可以相信，值得依循。

这几段经文，善导大师的解释非常简洁扼要，一目了然，不会让人看不懂或觉得模棱两可，需要猜测。
接下来专门就善导大师“不问罪福”之文，逐句对照《阿弥陀经》的经文，并稍作解释。
请看“不问罪福”之文：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念，弥陀名号，定得往生，必无疑也。
一切凡夫，不问罪福多少。
这两句是在解释《阿弥陀经》所说的“若有善男子、善女人”。

“若有善男子、善女人”，善导大师解释为“一切凡夫”；不问罪福是多还是少，都是属于善男子、善女人。前面提过的《观念法门》也说：
一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土。

这样说起来，《阿弥陀经》所说“若有善男子、善女人”，善导大师的解释就是“一切造罪凡夫，但回心念阿弥陀佛，愿生净土”，这样释迦牟尼佛就赞叹他是“善男子、善女人”，只要回心念佛，就是“善男子、善女人”，而他原本是造罪的凡夫，也就是罪恶生死凡夫。
不问时节久近，但能上尽百年，下至一日七日。

这是在解释《阿弥陀经》所说的“若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日”。
一心专念，弥陀名号。
这是解释《阿弥陀经》所说的“执持名号，一心不乱”。

“执持名号，一心不乱”很多人都误读，误解。为什么？因为他们没有依据善导大师的解释。如果根据善导大师的解释，“一心不乱”就很容易了解，就是“一心专念”。这样，每个人都看得懂，也做得到——包括没有受过教育，不识字、根器迟钝、智慧低的人，也可以做得到；甚至连鹦鹉、八哥都做得到。

有关“一心不乱”的解释，有的解释为断除烦恼、无明的事一心或者理一心；有的解释为清净心，或进入禅定，具有静定的功夫，不然也要功夫成片、梦寐一如，这样才是一心不乱。这样的解释完全错误，完全不对！这样的解释歪曲了释迦牟尼佛的本意，违背了阿弥陀佛的本怀，也误导了千千万万的念佛人。
善导大师的解释很简单，就是专，专念。

“一心”，一者不二，不二就是专，也就是“专心”；“不乱”，善导大师的解释就是不杂乱，不杂也是专，所以善导大师解释就是“一心专念”，意思就是以每个人的根机来专念“南无阿弥陀佛”这句名号。

众生的根机各各不同，有出家众，有在家众，有根器高，有根器低；有出家时间多、念佛多，有在家而士农工商时间少、念佛少……虽然，十方众生根机千差万别，都以各自的根机来专念这句南无阿弥陀佛，没有一个固定的标准、条件。若要说有条件、有标准的话，就是“专念南无阿弥陀佛”，这就是标准。

另外，善导大师有一首偈，虽然只有二十八个字，却是解释这段《阿弥陀经》核心经文的重要法语——极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这首偈出自善导大师的《法事赞》下卷，下卷是专门解释《阿弥陀经》大意的。《阿弥陀经》往生正因之经文说：
不可以少善根福德因缘，得生彼国。

若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱。
《法事赞》的这首偈，就是在解释这一段往生正因的经文。
这首偈很短，希望大家都能背下来。

经文也好，或是我们这个法脉相承祖师的着作也好，都是释迦牟尼佛的智慧，都是历代祖师体验的结晶。这种智慧的结晶我们可以不必花钱，也不必经历辛苦地追寻就能接受下来，怎么接受呢？就是背下来。将这些法语背下来，其中的道理就会在我们的心中酝酿发酵。就像播种，种子落地，随着时间就会发芽、开花、结果，就好像别人的智慧白白地送给我们一样。

所以，我们法门中的经论与法语，如果能背就尽量背下来，虽然一时不能了解，但是背下来反复地复习，自然就会了解。

为什么自然会了解呢？所谓“自性具足万法，自性能生万法”。一切万法，其实我们的本性、佛性里面都有，也都了解，只是因为被无明贪瞋痴覆盖着；可是若将法语背下来，自然会触动我们原来所有的。这并不是外面的东西，是我们自己的，是我们家里的旧家当，只是在我们的仓库里已经放了很久，覆藏着。如果将它拿出来洗一洗、磨一磨，恢复原状，它还是会放光。所以这首偈很好，要背下来。

善导大师这首偈语说“教念弥陀专复专”，“教”就是指释迦牟尼佛教我们要“执持名号，一心不乱”。“一心”就是不二，不二就是专；“不乱”就是不杂乱，不杂乱也是专。所以善导大师说“念弥陀专复专”。

因此，我们只要专念这句弥陀名号，不管有没有断烦恼达到事一心不乱，或者破除无明达到理一心不乱，也不管念佛当中有没有妄想，是否功夫成片、梦寐一如——这些都不管，只须专念这句名号。今天有清净心也好，没有清净心也好，都专念这句弥陀名号；今天过了，如果生命已尽，我们就蒙佛接引往生极乐世界；如果生命未尽，还有第二天的生命，我们第二天还是专念这句南无阿弥陀佛，不管有烦恼、没烦恼，是善是恶，都不管。

我们的生命还有三天、四天、五天、六天、七天、七年、七十年，都一心专念这句南无阿弥陀佛。要往生极乐世界就专念南无阿弥陀佛，专靠南无阿弥陀佛，不用靠其他的功行、功德、功夫，所以叫作“一心专念，弥陀名号”。
定得往生。

这四个字就是说，决定往生极乐世界、必定往生极乐世界，是百分之百——不是百分之九十九，也不是百分之六十，是必定往生极乐世界。这是在解释《阿弥陀经》的哪一句经文呢？就是：
其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。
是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

如果一心专念弥陀名号，那“其人临命终时”——这个人临命终还没有断气时，“阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前”——阿弥陀佛与诸圣众就预先显现在他的面前，“是人终时”——这个人断气时，自自然然就“心不颠倒，即得往生”——往生去哪里？到阿弥陀佛的极乐世界。
如果就《阿弥陀经》这几段经文来看，就有两重因果。

第一重：只要一心专念弥陀名号（因），就可以得到“其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前”的果。
第二重：阿弥陀佛既然现前（因），自然使我们“心不颠倒往生极乐”（果）。

所以，第一重就是我们现在专念弥陀名号，就能获得临终弥陀现前；第二重就是弥陀现前，自然心不颠倒，即得往生极乐世界。这就是“两重因果”。以表格显示如下，便能一目了然：

其实这“两重因果”，从《阿弥陀经》的经文一看就非常清楚，我们如果依照经文的次序读下去（不要弯曲地解释），经义当下一目了然。

所以，有人解释“念佛要念到临终时心不颠倒，正念现前，阿弥陀佛才会前来迎接”，这样就是错读经文，错解经义，将佛所说的错解，使佛的目的无法达成，这就是三世佛冤。

佛的目的是什么？佛出现在世间的目的只有一个，就是救度众生离开轮回，使众生成佛。这个目的达成是靠什么法门？八万四千法门唯有靠专一称名的净土法门。

《阿弥陀经》说得清清楚楚、明明白白，只要念佛，临终佛亲自来迎接，使我们断气时，当下往生极乐世界。这不只是释迦牟尼佛这样说而已，东方的佛也出来证明，西方的佛也出来证明，四维上下，十方世界尽宇宙所有的佛全部都出来证明，证诚释迦牟尼佛所说不虚。

所以，若将经文错误解释，不仅违背佛意，也贻误众生。善导大师解释得非常简要、清楚、明了，让我们容易了解，也容易做到，使我们今生能够安心、不恐惧。
阿弥陀佛在《无量寿经》就说“一切恐惧，为作大安”。

我们众生的恐惧很多，我们都怕老，没有人不怕老的，尤其是上了年纪的人。人一老迈，视听不好，行动不好，睡不好，这个不好、那个不好的，还有像牙齿痛、胃肠病、心脏病、肾脏病、肝病等等，都是老迈所引起的。因为老了，器官退化了，所以就更容易生病，大家都会怕。而且，求不得也怕，怨憎会也怕，尤其是爱别离更害怕，但是最怕的就是自己的死亡，由今世的苦，又进入一个更大更长的苦，更令人恐惧害怕。

我们的“一切恐惧”——不是只有一个恐惧而已，是所有的恐惧，阿弥陀佛都要使我们安心，不只是“安”而已，而是要使我们“大安”——大安心、大欢喜、大安慰、大满足：这就是“一切恐惧，为作大安”。

种种的恐惧就好比一棵树，有根，有干，有枝，有叶，这棵树若是一棵有毒的树，从根干到枝叶都是有毒的。我们今天摘这片叶子，明天砍那根枝干，这样能彻底解决问题吗？不能。唯有连根拔除，才能彻底解决。

释迦牟尼佛说人生是苦，而且是苦海无边：生是苦，老是苦，病是苦，死是苦，爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛都是苦，而根本的苦就是六道轮回苦。如果能将六道轮回之苦拔除，其他的苦虽然暂时还在，但那些苦将不会长久，因为根已经断了，就好像树根已断，虽然目前枝叶还未干枯，但不用多久就会全部干枯了。

同样，虽然我们现在尚未临终，但是生死轮回这件大事若能解决，就好像树的根已经断除，这样即使我们今生的果报还未尽，肉体还在世间，还有烦恼，还有苦，但时间并不长久，最长也是几十年的时间而已；一期的果报若尽，自然就挥别娑婆，往生极乐了。

我们在这世间，父母妻子也好，与其他人相处也好，甚至做生意有赚钱、没赚钱，一切都是因缘。若有缘，时间一到就会得到；若无缘，再怎么追求都不可能得到。所以，缘尽时自然就离开世间，如果业债未还完，就不可能离开。有很多老人长期病苦卧床，甚至成为植物人，一口气要断不断，就是因为在这世间的债还没还完。那要怎么办呢？应该将他的财物拿去布施。布施出去，没有那些东西了，就等于这里的债还完了，他就可以离开这世间了。而且为他布施就减少了他的业，不然等到他缘尽，又没有布施，就堕落下去了。以我们这个法门来说，就是为他念佛，在他身边为他开示弥陀慈悲救度的道理，使他心中念佛愿生极乐。

一个人昏迷，我们不要以为他什么都不知道，其实不是，他还是灵灵觉觉的。尤其是完全昏迷时，肉体虽然昏迷，神识却会浮现，出入不须经由大门，墙壁照常穿过，他看楼上楼下，不必抬头仰望或低头俯视，而且我们不用说话，一起心动念他就知道。所以对于昏迷的人，就在他的身边开示念佛必定往生的道理，让他念佛往生极乐世界。
必无疑也。

这四个字是指十方诸佛的证明，证明释迦牟尼佛所说的是真实之言，不虚假，不虚诳，众生应该相信，不要怀疑，照这样做，自然就能得到往生的大利益。
善导大师这段文解释《阿弥陀经》的核心，非常清楚明白。
不问罪福 念佛皆生（下）
——2012年8月4日于台南念佛会台语开示
接下来单独就“不问罪福”之文，逐句另作阐释。
一、一切凡夫——
《小经》言：“善男子、善女人”。
此指五浊恶世凡夫，依念佛之德，佛即赞言“善男子、善女人”。

如《观经》“下品上生”言“善男子（此人多作恶法，无有惭愧）以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝”。

《阿弥陀经》所说的“善男子、善女人”，他的本质就是凡夫，只要是凡夫，就一定有无明、烦恼、罪业。世间的凡夫，不是善凡夫就是恶凡夫，但是恶凡夫比较多。既然这样，为什么佛赞叹他是善男子、善女人呢？就是因为他念佛，是个念佛人，所以佛才会赞叹他是善男子、善女人。就好像《观经》下品上生的众生，一生没有学佛，没有行善，多做恶法，无有惭愧。他如果相信佛法，就会有惭愧心；他如果有礼义廉耻，也有会惭愧心。他就是没有世间的善——

礼义廉耻，也没有佛法的善——因果报应的观念，所以才作恶多端，还不知惭愧羞耻。这样的人，在临命终时遇到善知识来为他开示，教他念佛，他只念了一句就断气了，照样往生极乐世界。佛就赞叹说：你这个善男子！因为你念佛的缘故，一生罪业已经消灭，我亲自来迎接你。

论我们娑婆世界五浊恶世的众生，可以说没有一个是善人，为什么呢？从外相来看，人各有不同，有出家，有在家，有修身养性，有行善积德，有无惭无愧一生为恶；然而，就本性来讲，通通都是相同的，所谓“机相有异，机性相同”。

哪里相同呢？五浊恶世的众生都是业障深重、贪瞋强盛，就是因为业障深、贪瞋痴重，才投胎来娑婆世界，这就是“物以类聚，人以群分”。所以，论我们凡夫的本性都是一样的，之所以有外相的不同，是因为各人的机缘不同，所以善导大师在《观经疏．玄义分》就说：

但以遇缘有异，致令九品差别。

《观经》将众生的根机分为九种，有上品根机、中品根机、下品根机。之所以会有不同的根机，善导大师说：这是因为遇到的缘各个不同。遇到大乘的缘就学大乘法，就是上品上生机，或是上品中生机，或是上品下生机，但他仍然是罪恶生死的凡夫；遇到小乘的法，就是中品上生或中品中生的机，中品下生没有遇到佛法，他所遇的缘是儒家的人伦道德，所谓“讲仁义，说道德”，但是他的本质一样是罪恶生死凡夫；下品的凡夫遇到的是恶缘，致使他一生多作罪业，无有惭愧。所以，虽然遇到的缘不同——有的遇大乘法，有的遇小乘法，有的遇世间善，也依这样的缘去学习，但仍然是罪恶生死凡夫，并没有断除烦恼。

反过来说，学大乘法的凡夫，如果当初没有遇到大乘的缘，而是遇到恶缘，那他就是造罪、无惭愧的下品凡夫；下品的凡夫如果当初遇到大乘法，那他就是发菩提心修学大乘的上品凡夫。所以善导大师就解释说“但以遇缘有异，致令九品差别”。

所以，差别的是外相，因为缘不同，所以外相不同；但九品中每一品、每一个众生的内在、本性都是无差别的，同样都是具足烦恼，具足贪瞋痴慢疑，虽然有轻有重，但都没有脱离六道轮回，通通都一样。尤其他若堕落的时候，根本无法遇到大乘法、小乘法和世间善。

所以，善恶有“绝对性”的善恶，也有“相对性”的善恶。

相对性的善，有社会上法律的善，我们如果守法律，就是这个社会的善人；也有伦理道德的善，这都是世间的善；如果是持五戒、行十善，那就是佛法的善。但不管是法律上的善、人伦上的善、道德上的善，还是五戒十善，这都是相对的善，不是绝对的善。相对的善就是：他还有烦恼，有烦恼就叫作“有漏善”，因为有烦恼在里面，所以也叫作杂恶、杂毒之善。

什么是绝对的善呢？绝对的善就是没有烦恼、没有贪瞋痴。这种绝对的善能够脱出三界六道的轮回；而相对的善，无论如何都还是在三界六道轮回当中。即使十善圆满，最多也是上生天界，但天界也是凡夫，还是要轮回。所以这种善都是不究竟、不圆满的；这种善就不是绝对的善，是相对的善，是假的善，不是真实的善。

论我们娑婆世界，有说六道，也有说五道（将阿修罗归纳在畜生、恶鬼道），五道也称为“五恶道”，为什么叫作五恶道呢？一般来说，地狱、饿鬼、畜生是三恶道，天界、阿修罗界和人界是三善道，这是相对性来说。绝对性来说，五道都是恶道。

《无量寿经》经文就有一句“横截五恶趣”，也就是说，只要念佛就可以往生极乐世界，横超、横截五恶道，清楚地说明六道轮回都是恶道。道绰大师解释说：

娑婆五道，齐名恶趣。

地狱、饿鬼、畜生，是其纯恶所向，名为恶趣；娑婆人天，杂恶所向，亦名恶趣。

娑婆世界五浊恶世，不论五道或六道，都名为恶道。

当然，地狱、饿鬼、畜生纯粹是恶，所以才堕入三恶道；那人界也好，天界也好，虽有善，却掺杂恶在里面，因此也称为恶道。所以绝对性来说，三界六道都叫作恶道，三界六道的众生所作的善都是有漏之善、杂毒之善，不是清净的善、绝对究竟的善。昙鸾大师在《往生论注》就说：

凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。

意思就是，不论所修五戒十善的因，所得人界、天界的果，都是颠倒的，都是虚伪的、虚假的，不是真实的功德。也因为这样，释迦牟尼佛在《涅盘经》就说：

虽复受得梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。

虽然成就五戒十善，乃至禅定功高，可以上生初禅天，甚至非想非非想天，境界最高，寿命最长，但还是没有离开三恶道，寿命一尽，照样堕入三恶道。

释迦牟尼佛在《正法念处经》中也说：

从天入地狱，从地狱生天。

天是六道最高的，地狱是六道最低的，但是时间一到，生命一尽，果报一来，应堕地狱的照常堕地狱，应生天的照常生天，在三界当中轮来转去，所以叫作六道轮回，而且显示善与恶、天堂与地狱，似乎没差别。人若离开六道，他就永远自由；如果没有离开六道，只不过是去天上或人间呼吸一下新鲜空气而已。就好像监狱，本来是关在牢房里，牢房很小，一星期有几次到

外面放放风。六道轮回就像大监狱，三恶道——地狱、饿鬼、畜生关在监狱的牢房里，才一点点的范围而已，人界、天界就好像到外面去放放风，放风完一样要回到牢房，所以天界也是恶道，是不究竟的。

世间善不究竟，世间善也叫作三世怨，例如净土宗一位高僧行策大师就说：

修行之人，若无正信，求生西方，泛修诸善，名为第三世怨者。

意思是说，一个修行人，今生行善积德，但是不知求生极乐世界，这样的善因将得到再度做人或是生天享乐的果报；而在享乐之中容易造罪，果报若尽，照常堕落，所以就叫“第三世怨”。

印光大师也说：

世间善业，不出轮回；若对信愿具足之往生净业，则彼善业，仍属恶业。

这意思与前面所说的相同，就是：如果没有比较，只依相对性来讲，那是善；但与绝对性来比较，就不是善，而是恶。

如果以念佛来讲，念佛就不是相对的善，是绝对的善；不是虚假的善，是真正的善，所以只要念佛，佛就赞叹我们是善男子、善女人；不只是一般的善男子、善女人，而且是“芬陀利华”，释迦牟尼佛在《观经》对念佛人极为赞叹地说：

若念佛者，当知此人，则是人中，芬陀利华；

观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友；

当坐道场，生诸佛家。

“芬陀利华”是用来赞叹佛的，因为世间唯有佛才是绝对清净的，好像莲花出自污泥不受污染，佛在五浊恶世不受污染，可以堪称为“芬陀利华”。而我们是五浊恶世的众生，身还在这五浊恶世，心中还有见浊、烦恼浊，有种种的污染；但是释迦牟尼佛就预先以“芬陀利华”来赞叹、形容我们，这不是说我们的心已经清净了，而是因为过了这一世以后，下一世就在极乐世界，而极乐世界是佛的境界，一旦往生极乐世界，就绝对成佛，所以释迦牟尼佛就预先授记，赞叹我们是“芬陀利华”，就是未来佛，不受六道的轮回、贪瞋痴的污染，所以说“若念佛者”——如果是念佛人，当知此人即是人中的“芬陀利华”，观世音菩萨、大势至菩萨就是我们的朋友——把我们赞叹如等觉菩萨。我们现在在这里念佛，求生极乐世界，烦恼没有断除，佛就用“芬陀利华”和等觉菩萨来赞叹我们，这样我们承担得起吗？真是承担不起。

不过，佛所说的我们不能拒绝，不能否定或打问号，所以不敢承担也得承担。那承担之后会怎么样呢？就会更加惭愧，更加谦卑柔和，更加为人设想，如《宗风》所写的“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”，就会“学佛大悲心”，就会“慈念众生，加厚于人”，甚至就会“让美归功，分怨共过”，就会这样。并不是我们百分之百做得到，而是说有那样的气氛、程度。当然，程度，做一分也是程度，做一百分也是程度，做到什么程度就是什么程度。

《无量寿经》也说：

其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念；

当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

意思是说，如果我们“乃至一念”——就是“平生之机乃至一形，临终之机乃至一念”地念佛，这样就获得大利。什么样的大利呢？大利是与小利比较的，譬如阿罗汉就是小利，菩萨也仍是小利，佛的利益才是大利，佛的大利就是无上功德。所以《无量寿经》就说“为得大利，则是具足无上功德”，这个大利就是无上的功德。

善导大师解释说：

若念佛者：即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。

以这五种殊胜的文辞来赞叹我们。

“人中好人”，念佛人是地球上六七十亿人口之中的好人；人中好人还不够，是妙好人，“妙”就是不可思议、想像不到的，我们念佛人到底怎样想像不到的好？我们还有贪瞋痴，还有妄想杂念，凡事还会比较、计较，还有情绪，还会生气、抱怨、批评，我们这样的念佛人却被形容为不可思议的好人；也是人间的上上之人，是最稀有、最殊胜的人，原因在哪里？就在我们专念这句“南无阿弥陀佛”。因为这样的人，再怎样烦恼深重，再怎样妄想重重，再怎样坏脾气、爱计较，但因念佛，所以必定往生极乐世界。

一旦往生极乐世界，烦恼、业障、脾气、计较都没有了，就成为大慈悲、大智慧、大愿力、大神通、大辩才，成为广度十方众生的佛。这样，不用妙好人、最胜人来形容，要用什么来形容呢？这就是说明念佛方法最容易，功德最殊胜。

我们本来是罪恶生死凡夫，因为念佛的缘故，因为念佛之德，佛就赞叹我们是善男子、善女人，是“芬陀利华”，与等觉菩萨为伍；已经获得无上的功德、最大的利益；祖师就说我们是好人、妙好人、上上人、稀有人、最胜人。所以，其他的善与念佛的善比较，就不是善了，是没有办法比较的，所以善导大师就说：

自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。

修六度万行，持五戒十善，这是不是善？当然是善，是功德，不过要与念佛比较，就没有办法可比了——“全非比较也”。

蕅益大师在《弥陀要解》中也说：

持名善根福德同佛。
持名者，光明寿命同佛无异。

贪瞋痴的凡夫，只要念佛，善根、福德、光明、寿命都与佛同一无二。所以，八万四千法门，八大宗派，唯有净土宗最不可思议。有一句话说：
超情离见，不可思议。

也就是说，这个法门不可思议，超越我们凡夫的见解、智慧、思维，甚至超越二乘——小乘的罗汉也好，大乘的菩萨也好，都没办法了解这个法门。如《无量寿经》所说：
二乘非所测，唯佛独明了。

大乘、小乘都没有办法测度这个法门，只有佛才能够理解；如果不是佛，根本不能了解，因为超越我们凡夫乃至二乘的知见。所以《华严经》就说：
宁受地狱苦，得闻诸佛名，不愿生天上，而不闻佛名。

意思是，只要能够听到佛的名号，就算堕入地狱那样痛苦的地方也值得；万万不要出生在天上，而不能遇到佛法、不能闻到佛名。因为地狱虽苦，但能闻到佛名，就能解脱地狱苦，不只解脱地狱苦，也解脱三恶道苦，也解脱六道轮回苦。如果在天上，虽然乐、寿命长，但是不能听到佛名，时间一到，照样堕落，而且生生世世轮回。这样说来，只要能听闻佛名，则苦是暂时的，乐是永恒的；若不能听闻佛名，则乐是暂时，苦是永恒的。
二、罪福多少——

五浊众生有“福多罪少”，有“福少罪多”，有“罪福俱多”，有“罪福俱少”，有“唯罪无福”，无“唯福无罪”，何以故？以五浊恶时、恶世界、恶众生故。
善恶和罪福有以上这六种差别。其实，罪福就是善恶的意思，善恶是因，罪福是果。

第一句是“福多罪少”；第二句“福少罪多”；第三句“罪福俱多”，罪和福都一样，罪多福也多；第四句“罪福俱少”，罪少福也少；第五句“唯罪无福”，一生都在造业造罪，不曾行善积德；第六句“唯福无罪”，只有善，没有罪——不过，在这世上没有这样的人，除非是阿罗汉，因为阿罗汉已经断除烦恼，所以他起心动念都不会造罪业。既然不是阿罗汉，起心动念是怎样呢？就像《地藏经》所说的：
南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

“南阎浮提”是指地球众生，“举止”就是动静，一动一静之间所起的念头百千万种；不只百千万种，经典中说一弹指六十刹那，一刹那九十生灭，这样算来，我们动静之间所起的念头是数不清、算不尽。所起的念头“无不是业”，业就是行为，口中所说的语言是行为，身上所做的动作也是行为，意业是无形的，无形的起心动念也是行为。无形的起心动念我们看不到，但鬼神看得到，佛菩萨也看得到，所以同样是有形的，同样都是业。身业、口业名为有表业，意业名为无表业，这些业都是罪，不是善。

这是依佛的境界来看我们众生，若依我们众生，就不能了解是业、是罪，为什么？因为凡夫愚痴，都是一丘之貉，都是黑木炭，彼此都是黑，都是无明。佛就不是这样，就好像我们以肉眼来看双手是干净的，可是若以放大镜来看就不干净了，以显微镜来看就充满了细菌。佛具足三明六通，佛眼犹如显微镜，世人之恶，无论内外明暗，大恶、小恶、微细恶，佛都一目了然。所以世间的人多是“罪多福少”，甚至是“唯罪无福”。

善导大师要我们自觉并深信：我们就是罪恶生死凡夫，行五戒十善的人，也一样是罪恶生死凡夫，为什么？因为没有出离之缘，五戒十善还是凡夫善，仍在三界之内，一样堕落，这样岂不还是罪恶生死凡夫吗？
三、不问——心中有所疑难曰“问”，“不问”反之。

“疑难”就是心中有疑问，难以解答，难以判断，难以处理，这叫作疑难；反之，“不问”就是没这些问题，没有这些疑难，所以不用问。

意思就是说，我们凡夫只要念佛，决定往生极乐世界，罪也好，福也好，罪多福少，福多罪少，罪福俱多、俱少也好，跟这些都没有关系，往生极乐世界只和念佛有关系。若念佛，不管是罪是福，罪福是多是少，通通往生；若不念佛，就会因为福而上生人间或天上，因为罪而堕入三恶道。所以，如果是念佛往生极乐世界，就不用问这个人的根机如何、善恶如何、功德如何、功夫如何，这都不用问。因为往生极乐世界不是靠我们的福善和功夫，是靠这句名号，这句名号有不可思议的功德，可以消除我们的业障、增加我们的福德。我们离开娑婆往生极乐世界，是靠阿弥陀佛的愿力。靠阿弥陀佛的愿力不只可以往生，而且是决定往生、容易往生。
四、不乘弥陀愿力有二：
（一）问罪多少——造罪时起疑而退心，以为如斯造恶之身，虽然念佛，往生不定。

一般没有学佛的人，不知道善有善报、恶有恶报，直到学佛之后，就知道有善恶报应，就知道本身有罪业。

一般泛泛修行的人，会误以为自己已经积功累德，自己功行已经达到什么境界，以为自己的心可以清净或已经清净，甚至证到什么果位。如果有智慧，努力修行，进而严格检讨自己，就会

发觉自己其实仍是罪恶之身，尤其是越认真修行，越能如实看清自己是罪恶生死凡夫，无有出离三界六道之缘。

这里所讲的“造罪时”，不是故意去造罪才叫造罪，而是我们凡夫起心动念无不是业、无不是罪，只是未发觉、未反省。有的人因为不了解这个道理，所以认为罪对往生来说是一种障碍，恐怕虽然念佛也不能往生，这就是在“问罪多少”。

（二）问福多少——

以为发菩提心、修诸功德之念佛，往生必定；

若无道心善行，则虽念佛，往生不定。道心为先，佛力为次。

以为要有发菩提心、修诸功德的行持，这种念佛才能往生，如果没有发菩提心，没有广行六度、累积功德，虽然念佛也往生不定。这种观念就是不靠、不乘弥陀愿力，以自己发道心、积功累德为中心，认为这才是主要的因素，而佛的力量是次要的，这就是“问福多少”。

前面是问罪多少，不对；这里是问福多少，也不对。

我们都看不清楚自己，所以认为自己有善，以为自己可以发菩提心，或以为自己真正在发菩提心：这是错误的。

所谓发菩提心，就是发上求佛道、下化众生的无上正等正觉之心，而且发菩提心之后就要去行菩萨道。

菩提心有两种，一是净土门的菩提心，二是圣道门的菩提心。

净土门的菩提心就是念佛往生极乐世界，自然就会圆满上求佛道、下化众生的菩提心愿，达成菩提行。

圣道门的菩提心，就是靠自己在娑婆世界生生世世发菩提心、行菩萨道，在娑婆世界成就佛道。

就菩提心来说，净土门的菩提心叫作“易行道”，容易达成，只要念佛就能达成；圣道门的菩提心叫作“难行道”，就是说我们做不到。

为什么做不到呢？圣道门的菩提心就是“四弘誓愿”：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成”。一般修圣道门的人，每天都要念“四弘誓愿”来提醒自己、激励自己。可是实际来说，大多只是在嘴上念念而已，哪有真的在行“众生无边誓愿度”呢？发菩提心就要行菩萨道，菩萨道就是“难行能行，难忍能忍，难舍能舍”。现在有人需要肝，就要把肝割给他，有人需要肾，就要把肾割给他，有人需要眼角膜、血液，我们都要奉献出去，遇到就要行，这就是“难行能行，难忍能忍，难舍能舍”。这些，发菩提心的人都能做到吗？即使现在有麻醉药，捐献器官可以不怎么痛苦了，而且以肝脏来说，捐了一部分还会再生长，但我们还是做不到：这就是发菩提心、行菩萨道的困难。

还有，如果有两间房子，自己住一间，另外一间就要布施出去。外面有很多人负债累累、三餐不济，一个发菩提心、行菩萨道的人，他是今天或这辈子用多少，他就只留多少，其他的一概要无条件布施出去，这才是真正发菩提心、行菩萨道。甚至别人要你的先生、你的妻子、你的孩子，要你的地位、财产，照常要奉献。佛生生世世以来行菩萨道就是这样做的，这在经典中写得清清楚楚。

发菩提心的人做得到吗？做不到。

这种菩提心以及种种的菩萨行都很困难，可是一般人没有真正反省检讨，以为自己在发菩提心，在修六度万行，在持五戒十善，那都是没有自觉，对自己不够了解。

一个人若真正对自己了解，就会像善导大师所说的：原来自己是一个罪恶生死凡夫，善根薄少，烦恼深重，流转三界，靠自己是无法脱出火宅的。

五、乘弥陀愿力有二：

（一）不问罪多少——

造罪时不起疑心，信知：如是造罪，必堕地狱；然念佛乘佛愿力故，往生决定。

依照因果的道理，造罪一定会堕入地狱；但因为念佛，靠佛的愿力，不但不会堕入地狱，还会脱离六道轮回，往生极乐世界。这样的信才是真正的信，这样才是真正的念佛、靠佛。

“造罪时不起疑心”，这不是叫我们去造罪，我们不用特别造罪，本来就是造罪之身。为什么？我们都有贪瞋痴，自然就是造罪之身。

（二）不问福多少——

虽有道心善德，然信知不依此道心善德得往生，依弥陀愿力得往生。

这就是全凭阿弥陀佛的愿力。对自己任何的福都不依靠，知道发道心也好，行善积德也好，不是今生今世才这样的，生生世世以来我们都曾学佛、行善积德，也曾出家、深入经藏，甚至成为高僧大德，这些我们都曾经历过，那为什么到现在还在轮回呢？因为从来没有一次是真正地依靠阿弥陀佛而念佛往生极乐世界的，所以，这种道心，这种善行，结果也照常轮回，因此不值得依靠。

六、不问罪福多少——
不问有罪无罪、有福无福，但念佛皆往生。

罪不应作，亦不足惧，未有罪能碍弥陀救度之力；福应该作，而不可恃，未有福能胜弥陀名号之德。
意思就是，不管有罪、无罪，不管有福、无福，只要念佛，都一定往生极乐世界。

“罪不应作，亦不足惧”：罪，我们当然不能作，不过我们都是罪业之身，但只要念佛，决定能够往生极乐世界。因此，我们虽有罪业，但不用惊怕、恐惧而怀疑阿弥陀佛是否有能力救度我们。阿弥陀佛对众生的救度力量是绝对性的，无所障碍的，凡夫再大的罪都障碍不了阿弥陀佛的救度。有什么因缘彼佛被尊称为阿弥陀佛呢？《阿弥陀经》说：
彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。

阿弥陀佛这尊佛的佛光照遍十方世界，并且摄取念佛众生，不受念佛众生任何大小罪业的障碍，所以叫作阿弥陀佛，也叫作无量光佛、无碍光佛。由此可知：能够救度任何众生、不受任何障碍的佛，才被尊称为阿弥陀佛。念佛之人，应知应信这个道理。

“福应该作，而不可恃”，福就是善。人在世间要遵守三纲五常、四维八德，要孝顺父母、奉事师长，要慈心不杀、修五戒十善，要敦睦亲邻、救济贫困，能做到的都要尽量去做，岗位上应尽的责任要尽量去尽，这就是善，就是福。但是这不可靠，如果可靠，生生世世以来我们一定作过种种的善福，早就解脱了，为什么现在还在轮回呢？那些都是相对的善，不是真实的善，是杂毒之善、有漏之善，所以不能依靠。可以依靠的，只有南无阿弥陀佛这句名号，我们在世间所作的功德尽管很大，都没办法胜过阿弥陀佛不可思议的名号功德。

再次强调，不管多大的善行都是有漏的，都是假的，不是真的；既然不是真的，就等同于没有。例如进入一间宝库，宝库里面装满了美钞，那宝库里的钱多不多？很多，可是如果那些都是假钞呢？就没有价值了，等同没有。因此，绝对性、究竟性来说，我们所作的善都是颠倒、虚假的，是杂毒、有漏的，所以不堪成为解脱轮回的善。唯有这句名号才是真正的善、绝对的善、圆满的善，可以让我们依之往生极乐世界而脱离六道轮回。

专一念佛的人就是善男子、善女人，不管有否三皈依，有否吃素，有否持戒，有否发菩提心、修诸功德，业障是轻是重，功德是多是少，功夫是深是浅，心净不净，心定不定……这些都不问，因为这些和往生都没有关系。

甚至临终是昏迷也好，是病苦念不出佛号也好，这也不问，因为时间一到阿弥陀佛一定来迎接。

也不用问：现在念佛，如果遇到车祸、空难、水难、火难等灾难而突然死亡，这样是否能往生极乐？当然也必定往生极乐。我们负责现在念佛，阿弥陀佛负责临终接引。我们什么时候临终、在什么地方临终、在什么情形下临终，阿弥陀佛都知道，所以临终接引往生是佛的工作，我们不用为佛担忧，也不用帮忙，佛不用我们帮忙，我们也没能力帮忙，我们只要老老实实地念佛就可以。

另外再说明的是，有人说“不管善还是恶，阿弥陀佛一样都会救度，所以罪恶也不用怕，善福也不用修，如果怕罪，一定要去修善，就表示不相信阿弥陀佛的救度”。这种见解对不对？不对！这是邪知邪见。因为这种邪信增加自己的懈怠，增加自己的罪业，而且让人诽谤净土法门，诽谤念佛人，让人误以为弥陀纵恶；同时，这还是在问罪福，认为修福为非、造罪为是，这种邪信的过失，更重于前者。善导大师所说“不问罪福”，也是在破除这种邪知邪见。
七、时节久近——
“平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声”，乃至“一声一念”之念佛。

这段文是在解释“若一日……若七日”。“若”是不定之辞，与“乃至”的意思一样。乃至一日，乃至七日，乃至七年，乃至七十年，这就是“平生之机”——如果现在遇到这个法门，就尽这辈子去念佛；“临终之机”——现在已躺在病床上，医生说只剩下十口气而已，只能念十声，甚至只能念一声或起个念头，这样照常是念佛众生。这就是若一日、若一声、若一念的意思。
八、善导大师《观经疏》“念佛延促”之文（《善全》263）言：
上尽一形，下至一日、一时、一念等；
或从一念十念，至一时、一日、一形。
大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。

这段文也是在解释《阿弥陀经》的“若一日……若七日”，同时也是在解释《无量寿经》第十八愿所说的“乃至十念”，以及成就文、流通文所说的“乃至一念”。这个“乃至”是就临终的人而说的，临命终时才遇到这个法。如果是平生遇到这个法，从他遇到的时候就开始念佛，一生不改变，不退转，一直到往生弥陀净土。

一个学佛的人应该行善积德，这是本分，但不是用这善德来作为往生的条件，或用这善德来补助阿弥陀佛对我们的救度，阿弥陀佛不用我们帮助，所以，念佛不用插助，不用其他的加味，不问善恶、净秽、信疑、是否临终，只要老实念佛，因为如是因自然获得如是果。如果认为念

佛之外还须要用其他的善行或其他的法门来补助才能往生、才容易往生，那就是怀疑阿弥陀佛。若有愿生心，虽然怀疑也能往生，但是《大经》说，有疑心会往生在莲花苞胎里，五百岁不能见闻三宝：这一点要注意。

有关“不问罪福，念佛皆生”，我来说一则故事。

在民国四十二年（一九五三年），有一位赖老太太住在台湾斗六新庄。她不识字，老实，虽然家中有钱，但是夫妻长年感情不和，心情始终郁闷不乐，只能趁着先生外出的空档，偷偷在庭院摆一张小桌子，供一杯净水，手拿三枝香对着天空祭拜念佛。起先称念“南无观世音菩萨”，直到女儿设了佛堂劝她专一念佛，她才改为专一称念“南无阿弥陀佛”。

赖老太太的女儿曾因身体不好，发心到云林县梅林福山岩煮饭三年，三年之后果真身体不药而愈，回家便设了佛堂。

老太太往生前对女儿说：“我再三个月就要回家（往生）了。”女儿劝她说：“不要说这种没有元气的话，爸爸的事把它放下，认真念佛就好。”三个月后，老菩萨又对女儿说：“我要回去（往生）了。”并说，“你父亲再活三年。”（果真赖先生就在三年后的这一天过世）说罢，就把房屋内外打扫得干干净净，再出外购买檀香木，回家煮水沐浴，换上干净的衣裤，挽好发髻，晚餐过后上床睡觉。

隔天媳妇发现婆婆没起床，前去探望，看见婆婆吉祥卧，睡得香甜，不敢叫。直到上午十点，感觉不对，前去再看，才知早已往生。

受到这样殊胜往生的影响，老菩萨的孙女与外孙女两人全都出家了。

这位赖老太太是民国四十年代的人，没有受教育，不认识字，而那时候也很少有法师在讲经说法，电台讲经的更少，所以也少有听经闻法的机会，因此对佛法的道理也一定不很了解，但是她等于是善导大师所说的“上尽百年，下至一日七日，一心专念弥陀名号”，而且三个月前她就已经预知时至了。

就文化背景或其他条件来说，这位赖老太太可说都不如我们在座各位；但是她的殊胜往生，却未必是诸位可及的。如果我们要像她这样，就要如善导大师所言“一心专念弥陀名号”，而且尽可能与人无诤，于世无求，内心常保柔和平静。

能三个月前预知时至，事先自己洗好身体、换好衣服躺在那里静待佛迎，不需莲友助念，而且还知道别人（他先生）只能再活三年：高僧大德最后所求大概也是如此而已。

今天就讲到这里，祝愿大家一心念佛，同生极乐。

南无阿弥陀佛

（附录：讲义）

不问罪福 念佛皆生

善导大师《观经疏》“不问罪福”之文（《善全》250页）言：

一切凡夫，不问罪福多少，时节久近，但能上尽百年，下至一日七日，一心专念，弥陀名号，定得往生，必无疑也。

善导大师《观经疏》“正定业”之文（《善全》251页）言：

一心专念，弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

一、一切凡夫——《小经》言：“善男子、善女人”。此指五浊恶世凡夫，依念佛之德，佛即赞言“善男子、善女人”。如《观经》“下品上生”言：“善男子（此人多作恶法，无有惭愧）以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。”如藕益大师《弥陀经要解》言：“不论出家在家，贵贱老少，六趣四生；但闻佛名，即多劫善根成熟，五逆十恶，皆名善也。”

二、罪福多少——五浊众生有“福多罪少”，有“福少罪多”，有“罪福俱多”，有“罪福俱少”，有“唯罪无福”，无“唯福无罪”，何以故？以五浊恶时、恶世界、恶众生故。

三、不问——心中有所疑难曰“问”，不问反之。

四、不乘弥陀愿力有二：

1.问罪多少——造罪时起疑而退心。以为如斯造恶之身，虽然念佛，往生不定。

2.问福多少——以为发起道心、行善积德之念佛，往生必定；若无道心善行，则虽念佛，往生不定。道心为先，佛力为次。

五、乘弥陀愿力有二：

1.不问罪多少——造罪时不起疑心，信知如是造罪，必堕地狱；然念佛乘佛愿力故，往生决定。

2.不问福多少——虽有道心善德，然信知不依此道心善德得往生，依弥陀愿力得往生。

六、不问罪福多少——不问有罪无罪、有福无福，但念佛皆往生。罪不应作亦不足惧，未有罪能碍弥陀救度之力；福应该作而不可恃，未有福能胜弥陀名号之 德。

七、时节久近——“平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声”，乃至“一声一念”之念佛。

八、善导大师《观经疏》“念佛延促”之文（《善全》263页）言：
上尽一形，下至一日、一时、一念等；
或从一念十念，至一时、一日、一形。
大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。

．《小经》言：“执持名号”即是“多善根福德”。（取意）．《观经》言：光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。
．不信弥陀救度，是所有恶中之恶；信受弥陀救度，是所有善中之善。
．五逆十恶固然极恶，但信弥陀者终必得救；五戒十善固然大善，但疑弥陀者难免堕落。
．无善能胜弥陀救度之善，无罪能碍弥陀救度之罪。
．六字万德洪名，是六度万行之妙体；称念弥陀名号，是恒沙功德的结晶。
．信者得救，念佛易故、胜故，顺佛愿故。
．虽是恶人，若念弥陀，愿生净土，亦胜世间大善人。
．愿生称名，不但不轮回，反得成佛。
学习宗风（六）
——2012年2月1日于净宗书院为僧众开示

“宗风”刚才大家都背诵过了，剩下我还没背，现在换我来背。（略）首先，很抱歉，这么早就让大家到这里来。不过，因为我们是修行团体，是依佛陀的教制来出家、修行所组织的一个僧众团队，所谓“僧”就是和合众，是一个团体、一个僧团。本来佛陀就已规定，僧众必须要半月半月诵戒。戒律有比丘戒、比丘尼戒，不过如实而说，现在已难谈得上比丘、比丘尼，现在大多是名字比丘、比丘尼。如道绰大师所说：
纵有人天果报，皆为五戒十善，能招此报，然持得者甚稀。
若论起恶造罪，何异暴风駃雨。
但尽管是名字比丘、比丘尼，可是还是维持出家的身份，因此我们仍必须依照制度而行。

只是，戒律是释迦牟尼佛在二千六百年前，在印度那样的时代、环境，以及随顺印度的民族性、民风、民俗所制定的，到了二千六百年后的现代，在台湾的这个地区，未必能够适合普遍的出家众及僧团。所以，在台湾很少有道场真的在半月半月诵戒；即使有，大部份也只是一种形式。因为，依照佛制，每半月诵戒之后，还要自恣、布萨、羯磨、举罪等等，也就是利用每半月的诵戒期间，将自己这半个月来所犯的过失在大众面前表白、忏悔，并依过失的大小、轻重，向一人、二人、四人、二十人忏悔。不过不管大小轻重，一般都是利用诵戒的时候表白，然后也请大众举罪。也就是说，自己观照自己往往有疏忽的地方，因此请别人慈悲，如果别人在什么时候、什么地方有看到自己过失，也利用这一段时间提出来，让自己知道而晓得改进。这是半月半月诵戒的情形和意义。

就如刚刚所讲，戒律的条文虽然多，但很多在现代已难以实行。而我们是净土法门，净土法门的基础就是善导大师所讲的“机法二种深信”：
一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。
我们的信仰是建立在这两种深信之上的。

一个自觉是罪恶生死凡夫的人，当他要去做自觉已经是做不到的行持时，心情会是怎么样呢？近代持戒最有名的就是弘一大师，弘一大师了解戒律、深入戒律，同时自我反省也很细腻，所以他说他不是比丘，甚至连五戒也不够格，只是多分的优婆塞而已。他已是这样了，何况我们？既然这样，对于出家人的三业威仪，还有改过行善、修身养性、砥砺德行的，必需要有另外的方法。以我们法门来说，砥砺的方法内容就是我们的“宗风”。

多年前，我就有编“净土宗教章”，因为足堪称为一个宗派，一定必需要具备有类似“教章”那样的内涵，才能建立一宗一派。“教章”就等同国家的宪法，是最基本的，里面当然要有自己的宗风（包括“真谛”与“俗谛”），我们就是以“宗风二——俗谛（处世之道）”来作为我们半月半月诵读的内容，并且把它落实在三业行谊当中。为什么？因为诵的目的不只是嘴巴诵，而必须是记在脑中，涵养在内心，使其成为自己的个性、自己的生命，所谓“融入骨髓，化为个性、成为生命”。因此，我们必须要利用半月半月来诵读宗风。

除了半月半月在大众面前诵读之外，也希望大家每一天早上起来都能先背诵、思惟一遍。诵有嘴巴的诵以及身体的诵，我们是从嘴巴的诵，然后再要求到身体的诵。所谓身体的诵，就是将这一些内涵落实在三业、落实在日常生活当中，全身心都在诵读，亦即刚才所说的，融入骨髓，化成自己的个性、自己的生命。

我们之所以有生命，不是因为有这个肉体，而是因为有阿赖耶识。阿赖耶识含藏着过去世以来三业行为的善善恶恶，我们所含藏的其实都是贪、瞋、痴、慢、疑，恶多善少，所以才会在六道里边来来去去头出头没。如果旷劫以来，阿赖耶识所含藏的没有贪瞋痴慢疑的话，那就会升华、超越三界六道轮回了。

所谓“依报由正报转”，有怎样的正报就有怎样的依报；有怎样的依报，可见他是怎样的正报。依报就是所处的环境，我们是出生在哪个国家——是十方净土，还是娑婆恶世？是出生在道德人文荟萃的国家，还是出生在野蛮贫穷困苦的国家？是出生在怎样的家庭？出生下来的种种人际、命运，这一些都属于依报。依报不是上帝所创，也不是依天所命，而是自己决定的——由自

己的正报所决定的。

简单讲，包括在这个世界上的名位、权势、财富，甚至丈夫、妻子、儿女、兄弟、眷属，这些都是属于自己的依报。可以用一种比喻，也就是花跟蜜蜂，有花的地方就有蜜蜂，花多蜜蜂就多，花少蜜蜂也少，如果没有花也就没有蜜蜂。花比喻是正报，蜜蜂比喻是依报，花不用去求蜜蜂，蜜蜂也不用去求花，只要有花，有花香，蜜蜂自然会来到；即使这一朵花缺了叶子，他依然有蜜蜂；可是如果是假的花，再怎样的美丽漂亮，也不能有蜜蜂飞来。所以有一句话说：

花无心招蝶，蝶无心寻花；
花开时蝶来，蝶来时花开；
我亦不知人，人亦不知我；
不知从帝则。

这就是一种因果，正报之因，自然有依报的果。

所以我们如果觉得自己没有福报，没有人缘，处处不顺，那就要检讨自己，而不要怪罪别人；如果不检讨自己反而怪罪别人的话，这样不仅不是修行人，而且遭遇也会愈来愈惨。反之，如果懂得反省而自我改进，未来就会愈有福报，会愈平顺。为什么？因为能够不怪罪别人而反求自己，正报就升华了；正报升华了，依报也就能够改善而跟着提升。

今天发给大家的资料，第一份是“无量寿经摘要”，这个标题是大意，里面也含盖其他几部经的摘要，有：《无量寿经》摘要、《观经》摘要、《小经》摘要、《易行品》摘要、《往生论》摘要、《安乐集》摘要、《善导大师法语》等。这一些是我自己平常背诵的法语，发给大家是一种彼此分享、讨论，也未必要大家跟着背。不过，如果有在台面上讲法的人，这些法语最好背下来；即使没有背，也要熟读这些内容。因为熟才能任运自在的运用；没有在台面讲课的人，至少也能够看一遍，晓得有哪一些重点。

这份资料也包含“净土宗祖师解释本愿之文”，净土宗祖师解释本愿内涵最多的就是善导大师，善导大师对第十八愿的解释在这份资料中我共列出十八段。

有一句话说：“一入眼根，永为道种”，背诵法语，就好像种子落在田地里，有一天就会开花结果。将善导大师对第十八愿的解释法语背在脑海中，会让我们增长智慧、增长信心、增长法喜。因为，第十八愿这三十六个字到底是什么意思，如果没有传承，以我们自己的理解来解释的话一定会错误，或者依其他祖师大德的解释也会错误。

自古以来，净土宗祖师解释第十八愿最多的就是善导大师，最重视第十八愿的也是善导大师，可以说，汉传佛教的十三位净土宗祖师当中，唯有善导大师最重视第十八愿，对第十八愿有那么多的解释的，其他祖师几乎都没有；印光大师虽也有，但是不明显。

善导大师解释第十八愿，文字很简短，意义很透彻，而且可以说是字字放光，句句铿锵有力，所以希望大家把这十八段善导大师对第十八愿的解释背熟。这十八段文字的排列都是有次序性的，当然善导大师解释第十八愿也是用《观经》以及《阿弥陀经》的义理来解释的，同时也以第十八愿解释《观经》与《阿弥陀经》。譬如《阿弥陀经》说：“执持名号，若一日……若七日，一心不乱”，它的意涵是什么，善导大师就以第十八愿来做为解释。

把善导大师有关这十八段编在一起的，在教界当中目前还没有；虽然也曾有其他佛教单位编辑“善导大师语录”，但只是依文解义性的，将好的文句列出来而已，并没有真正懂得善导大师五部九卷的核心思想、教理架构。编辑善导大师语录，必须将善导大师核心、宗旨的法语并列出来，这样看的人、研究的人，就可以很容易掌握善导大师的思想，知道都是以阿弥陀佛的第十八愿为根本，善导大师解释第十八愿都是环环相扣的。

另外，善导大师的偈语这份资料中我只列出十四首，这十四首都非常的好，会愈背愈喜欢背，真的也是可以开智慧，增长信心，增长法喜。

第二份资料是“净土宗特色──易”。净土宗“易”的内涵，也没有离开本愿文，所以这一份讲义是将本愿文中，文字上有显明“易”特色的列出来，这个可背可不背。

第三份资料是《了凡四训》。前面二份资料所谈的，是属于“真谛──往生之道”方面的，第三份资料可以说是“俗谛──处世之道”。

《了凡四训》篇幅不多，可是对于一个要敦品励德、修心养性、改变命运的人来讲，这一本是很重要的教材。《了凡四训》早年我就已经看过了，觉得内容很好，所以很喜欢，看了好几遍。印给大家的资料中，红线部分是我划的，未必是很妥切，不过就是给大家参考。

《了凡四训》共有四篇：第一篇“立命之学”，第二篇“改过之法”，第三篇“积善之方”，第四篇“谦德之效”。每一篇都非常的好，非常的精要，有心于修身养性、改过向善、向上、向净的人，都应该重视它。

第一篇“立命之学”。立命，立什么命？建立新生的生命。新生的生命是什么生命？里面有说，是“义理的生命”。也就是“道德的生命”，甚至是“成为君子、贤、圣的生命”。有新的生命才会改变旧的命运，所以说“立命之学”。

前面有说“依报随正报转”，生而为人（动物也是一样），只是众生的话，往往都是随着过去世——生生世世所累积的习气在起心动念、在展现三业行为。如果是这样的话，就是随着命运走。

那要怎么样改变命运呢？

习气就是第七识末那识，第七识都是执着阿赖耶识里面坏的种子比较多，然后就命令第六识，之后驱使前五识去造作。我们学佛必须假藉第六识的功能，因为第六识有分辨、记忆、判断的功能，我们用第六识的功能来听经、闻法，来学习古圣先贤的道理，将这些法语涵养在心中，它点点滴滴也都会进入阿赖耶识。进入阿赖耶识之后会怎么样呢？就像“良币驱逐劣币”，好的种子（良币）如果多了，坏的种子（劣币）比较不起现行，所谓“种子起现行，现行又薰种子”。甚至，我们可以假藉第六识所学的道理，时刻观照，使自己的起心动念、言语行为都是美好的、善良的，慢慢那一些坏的种子因为很少使用，最后就会自然枯竭了。

因为，有什么“因”必然会有什么“果”，因果之间必需假藉“缘”，若是有“立命之学”的观念，尽量能够“诸恶莫作，众善奉行”的话，这一个缘都是好的缘，使好的因会得好的果；而坏的因因为没有坏的缘，所以不会得到坏的果。

一般修行无非是观照、观心，一切由心造，一切都是阿赖耶识——过去世的心识展现出来的，所以说观心。我曾向大家介绍一首偈子，就是：

愿我恒常观自心，正当烦恼初萌生，
危害自己他人时，立即强行令断除。

对我们念佛法门来讲，是时时刻刻、心心念念都在这一句佛号上。当然难免会打妄想，打妄想的时候就观照，然后又回归到念佛。

(资料)第一页中间有说：“命由我作，福自己求”。命运的好与坏，都是我们自己所做出来的，福报也是自己所求来的，下面说：“求富贵得富贵，求男女得男女，求长寿得长寿。”当然这一些是站在世俗人的立场而说的，以修行人来说，是求贤、求圣、求超凡入圣，甚至是无所求。《心经》说：“以无所得故，得阿耨多罗三藐三菩提”，如果有所求，就还有能所，就还是凡夫，还没有到达三轮体空。这里的“求”是“修”的意思，不是求来的，是修来的；不去修持累积那个因，凭什么求呢？所以后面又说：

一切福田，不离方寸；
从心而觅，感无不通。

不是向外求，是从心而觅，是向自己的方寸求，因为自己的方寸就是福田。

因为时间的关系，我们就不细说，请看第二页。这里说：

远思扬祖宗之德，近思盖父母之愆；
上思报国之恩，下思造家之福；
外思济人之急，内思闲己之邪。

这几段都非常好。后面又说：

务要日日知非，日日改过；
一日不知非，即一日安于自是；
一日无过可改，即一日无步可进。

出家人半月半月诵戒有互相举罪的一项内容，目的就是让我们能够晓得自己有哪一些过失，好让自己晓得去改进。这里说：“日日知非，日日改过；一日不知非，即一日安于自是”，我们很容易安于“自是”；“一日无过可改，即一日无步可进”，这样命运一定改不过来。所以有一句话说：“闻过则喜，闻善则拜”，对于他人纠举我们的过失，我们要虚心谦卑的来接受，不要怨恨对方，认为别人在说自己的是非、在毁谤自己，如果这样的话，就是一般人，不是修行人了。所以我们应有“闻过则喜，闻善则拜”的谦虚涵养，这样命运才能够改变。

很多学佛的人，灾难来了，也是遭受灾难的命运，痛苦来了还是遭受痛苦的命运，为什么没有改？因为他学佛没有在心地上用功夫，没有在自己的内心求改过，甚至凡事都责怪别人、抱怨别人，认为别人害他、别人对他不是，觉得自己的不如意都是别人造成的。这样命运怎么有办法改变呢？

接下来，第二篇“改过之法”。举出三点：第一要发耻心，第二要发畏心，第三须发勇心。

这里说：“故过不论久近，惟以改为贵。”又说：“今欲获福而远祸，未论行善，先须改过。”未论行善，先须改过，这个很有道理。诸佛通戒的那一段法语说：“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”众善奉行之前，要先诸恶莫作，这就是“先须改过”，所以自我改过是非常、非常重要的。对我们这个法门来讲，真正的“行善”是什么呢？就是念佛，以及自信教人信，这个就是行善。“改过”是什么呢？就是以宗风或古圣先贤的法语做为标准来改正。

第三篇“积善之方”，就是行善积德的方法。这里提出十个故事，先以事来明理，晓得积善之家必有余庆，行善之人必有后福。后面有谈到善、非善有八种不同的现象，以及十种“随缘济众”的大纲：“随缘济众，其类至繁，约言其纲，大约有十。”接下来请看第四篇“谦德之效”。

由“立命之学”、“改过之法”、“积善之方”，到最后“谦德之效”。“谦德之效”其实是这一切的根本，所以“谦德之效”在《了凡四训》中非常的重要。我们一段一段来看：

易曰：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。”是故谦之一卦，六爻皆吉。书曰：“满招损，谦受益。”予屡同诸公应试，每见寒士将达，必有一段谦光可掬。

第一段的几句有引用在我们的宗风里面，其实第一段红线画的部份，也是我们每天在温习的。第二段：

辛未计偕，我嘉善同袍凡十人，惟丁敬宇宾，年最少，极其谦虚。予告费锦坡曰：“此兄今年必第。”费曰：“何以见之？”予曰：“惟谦受福。兄看十人中，有恂恂款款，不敢先人，如敬宇者乎？有恭敬顺承，小心谦畏，如敬宇者乎？有受侮不答，闻谤不辩，如敬宇者乎？人能如此，即天地鬼神，犹将佑之，岂有不发者？”及开榜，丁果中式。

这里说：“惟谦受福”，要求福报、改变命运，如果不谦的话，是不可能的，就像盖房子没有打地基，要端水没有杯子一样。所以“谦”是最根本、最根源的。我们宗风的第一段，就是“对自己谦卑柔和”。这段又说：

恂恂款款，不敢先人；
恭敬顺承，小心谦畏；
受侮不答，闻谤不辩；

这三段很好。看到这三段，我觉得，唉呀，真是太好了，不过很惭愧，我也还在学。第三段：

丁丑在京，与冯开之同处，见其虚己敛容，大变其幼年之习。李霁岩直谅益友，时面攻其非，但见其平怀顺受，未尝有一言相报。予告之曰：“福有福始，祸有祸先，此心果谦，天必相之，兄今年决第矣。”已而果然。

春节期间，有常住众下南部高雄永明寺帮忙，临行前我有吩咐大家几点注意事项，并书成文字，其中第一句就是“不多话”，第二句是“不多事”，第三句是“不攀缘”。这里所说的“平怀顺受，未尝有一言相报”，意思就是话愈少愈好，事愈少愈好；如果有人提醒自己过失的地方，我们只有感恩，而不应该别人提醒，反而一直解释，甚至跟对方一来一往的辩解。如果是这样的话，都不可能使命运改变。

“福有福始，祸有祸先”，福的开始是什么？就是谦卑，一个人只要谦卑——“天必相之”，天可以说就是因果道理。“祸有祸先”，祸先就是不谦，凡是跟人家一来一往，争我对你错。接下来：

赵裕峰、光远，山东冠县人，童年举于乡，久不第。其父为嘉善三尹，随之任。慕钱明吾，而执文见之，明吾，悉抹其文，赵不惟不怒，且心服而速改焉。明年，遂登第。

壬辰岁，予入觐，晤夏建所，见其人气虚意下，谦光逼人，归而告友人曰：“凡天将发斯人也，未发其福，先发其慧；此慧一发，则浮者自实，肆者自敛；建所温良若此，天启之矣。”及开榜，果中式。

这里说：“气虚意下，谦光逼人”，所谓道气逼人或德行感人，都是在于“谦光逼人”，这个“逼”不是相逼，是表示谦光很炽盛。

“凡天将发斯人也，未发其福，先发其慧”，这里的“慧”是指什么呢？就是下面所解释的：“浮者自实，肆者自敛”。就是说，他不浮夸，不随便的放肆，他会内敛、收敛，会踏实、安详稳重。如果能够安详稳重的话，智慧一定会开发出来。因为安详稳重也可以随着定而产生的，所谓“由戒生定，由定发慧”，前面说“一切福田，不离方寸；从心而觅，感无不通。”也就是说，我们的心——阿赖耶识，固然所收藏的大都是不好的种子，但是我们的佛性也在里面，而且从来没有消失，只是被盖住而已，如果能够静定下来，凡事能够安详稳重，不浮夸、不浮躁，能够内敛踏实，无形中佛性就会抬头。

所以，在道场中，我们不是要在团体里面求地位，或是求名、求利，都不是，只要有“德”就可以了，因为有“德”自然有种种的福报。《孟子》谈到天爵人爵而说：“修其天爵，而人爵从之。”只要累积天爵，人爵不求而得，“爵”就是一种福报。只要自己累积德，福报不求自然就会有。

一个人最大的福报就是“无事”，所谓“一日无事赛神仙”。所以在团体当中，如果还没有机缘领执事，没有什么事可做，其实他是最有福报的人；他只要好好吃饭、好好睡觉、好好念佛，与人无争、于事无求，岂非天天赛神仙？如果住众人人都能这样，则道场安定，住众安宁，彼此相安无事，人人身安道隆；所以古德说“道场以无事为兴隆”。如果无事找事，一定要求一个什么来做，甚至去攀缘，让人家来发现自己，使自己能够突出于人，那就是把福报往外推。如果互相争求、彼此相怨，则道场不安、住众不宁；不安、不宁，就会造成人人苦恼，就会导致人人离开。所谓“天下本无事，庸人自扰之”，只有愚痴的人才会无事找事，与人过不去，而自恼恼人，自害害彼，彼此俱害。接下来：

江阴张畏岩，积学工文，有声艺林。甲午，南京乡试，寓一寺中，揭晓无名，大骂试官，以为眯目。时有一道者，在傍微笑，张遽移怒道者。道者曰：“相公文必不佳。”张益怒曰：“汝不见我文，焉知不佳？”道者曰：“闻作文，贵心气和平，今听公骂詈，不平甚矣，文安得工？”张不觉屈服，因就而请教焉。

道者曰：“中全要命，命不该中，文虽工，无益也。须自己做个转变。”张曰：“既是命，如何转变？”道者曰：“造命者天，立命者我；力行善事，广积阴德，何福不可求哉？”张曰：“我贫士，何能为？”道者曰：“善事阴功，皆由心造，常存此心，功德无量。且如谦虚一节，并不费钱，你如何不自反而骂试官乎？”

不管佛教也好，或是社会一般情形也好，凡事要改变命运都是先从布施开始。对于出家人来讲就是法的布施，而在布施之前，要先具备什么呢？这里说的：“谦虚一节，并不费钱”。我们要法布施，如果对法不了解，对经藏不深入，口才又不好，怎么能够布施呢？但是谦虚，即使有口才、没口才，都可以做得来。所以说“谦虚一节，并不费钱”。接下来：

张由此折节自持，善日加修，德日加厚。丁酉，梦至一高房，得试录一册，中多缺行。问旁人，曰：此今科试录。问：何多缺名？曰：“科第阴间三年一考较，须积德无咎者，方有名。如前所缺，皆系旧该中式，因新有薄行而去之者也。”后指一行云：“汝三年来，持身颇慎，或当补此，幸自爱。”是科果中一百五名。

“善日加修，德日加厚”，“善”如果不日加修，“德”就停在原地不能进了。还有“阴间三年一考较”，就是说，我们行善积德或念佛，好像当下没有什么感应、没有什么果报、效用，其实不是的，往往要经过三年之后。但也未必如此，这是一种比喻。就好像种植物，有的种下去半年之后就有收成，有的要一年，有的要三年才有收成。接下来：

由此观之，举头三尺，决有神明；趋吉避凶，断然由我。须使我存心制行，毫不得罪于天地鬼神，而虚心屈己，使天地鬼神，时时怜我，方有受福之基。彼气盈者，必非远器，纵发亦无受用。稍有识见之士，必不忍自狭其量，而自拒其福也。况谦则受教有地，而取善无穷，尤修业者所必不可少者也。

“举头三尺，决有神明”，我小的时候其实无形中就已经在接受佛家的教理了。怎么说呢？我只有小学毕业，论学历比大家都不如。因为我小时候不会读书，考试往往是零分。我住在台南近海边的乡下，常常是老师在上课，我懵懵懂懂跟人家到海边去玩海沙，或者是到山上的防空壕焢窑烤蕃薯。如果被老师捉到了，其他同学在上课，我们几个难兄难弟就在外面拿椅子，或者是半蹲。等到小学毕业了，我父亲就带我去读私塾，私塾都是用汉音念的，从《三字经》、《人生必读》、《昔时贤文》、《千字文》、《幼学琼林》、《千家诗》、《孝经》、《四书》、《古文观止》这样循序读的；《易经》、《诗经》则是最后自己读的。读私塾不仅是读汉音，而且一个晚上只教两行而已，老师也没有做什么解释。在学习的过程中，像《三字经》里面就有一句说：

玉不琢，不成器。人不学，不知义。

我就反省：“人不学，不知义。”不知义要怎么办？就要学。因为自觉自己什么都不懂，虽然说小学毕业，但其实等于没有读一样，那要怎么办呢？《中庸》里有一句话说：

人一能之，己百之；人十能之，己千之。

既然这样，我就要多背诵多温习。

而读到《人生必读》就有一句话说：

坏事劝人休莫作，举头三尺有神明。

还有说：

善恶到头终有报，只争来早与来迟。

因为小时候很淳朴，读到什么都会加以领纳接受，对于书上写的很自然都会认为“是、是、是”，不会怀疑书中所说的是天方夜谭。当然那时候也曾举头观看天空，想：有神明我怎么看不到？不过，小时候也曾去参加鸾堂，就是神明或鬼神来扶鸾，鸾堂的乩童往往都只有国小毕业，没有什么文化，可是写出来的诗，平仄就是平仄，押韵就是押韵，对仗就是对仗，文就是文，因为我是读汉学的，是不是一首诗我一看就知道。由此，我就知道举头三尺真的有神明，因为这不是乩童他本身能写出来的，真的是有神明来附身。所以小的时候就已经在接受佛家的善恶观念、报应观念。

读到：

父母恩深终有别，夫妻义重也分离；

人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。

无不破之家，无不败之国。

这都是无常观。还有，像《孝经》对孝道的阐述，《四书》讲三纲八目，《论语》讲仁、孝、忠、恕，这些对“恩慈体贴、敦伦尽分、闲邪存诚”这方面都比较注重。以前我是《孝经》以及《四书》中的《大学》、《中庸》全部背诵，《论语》、《孟子》则是摘重点背诵，譬如《中庸》第一篇里面有一段文，对一个团体、甚至对一个修身养性的人来讲，也很重要的，那一段怎么讲呢？它说：

喜怒哀乐之未发，谓之中；

发而皆中节，谓之和。
中也者，天下之大本也；
和也者，天下之达道也。
致中和，天地位焉，万物育焉。

在这里主要是讲“中、和”两个字，所谓“中”就是不偏不倚、不过或不及，“和”就是凡事都能够得体，凡事都能够谦卑柔和。

以佛教来说，可以说“和”是最高的境界，佛就是“和”的境界，所谓“涅盘寂静”。所以佛陀规定僧众要“六和敬”，如果没有“和”的话就不能称为僧团，因为会给自己带来苦恼，也会给他人带来苦恼，这样僧团就不能和合不能稳定。因此，人与人相处和合很重要；彼此要各退一步、各让一步，彼此体谅包容，凡事不情绪、不抱怨、不批评、不责备、不判断人、不定人的罪。所谓“让三分心平气和，退一步海阔天空。”凡事多忍让，大事化小事，小事化无事，与人无争无怨，自然无忧无虑。

“致中和，天地位焉，万物育焉”，如果能达到“中和”的话，那天地万物都能够各安其位而不冲突，万物也才能欣欣向荣；如果不和的话，不能生长，何况欣欣向荣呢？一个团体不和，就会混乱不安定，怎么可能欣欣向荣呢？《人生必读》也谈到：“父子和而家不退，兄弟和而家不分”，一般说“和气生财，家和万事兴，国和致太平”，所以“和”非常重要。接下来：

古语云：“有志于功名者，必得功名；有志于富贵者，必得富贵。”人之有志，如树之有根，立定此志，须念念谦虚，尘尘方便，自然感动天地，而造福由我。今之求登科第者，初未尝有真志，不过一时意兴耳；兴到则求，兴阑则止。孟子曰：“王之好乐甚，齐其庶几乎？”予于科名亦然。

“王之好乐甚，齐其庶几乎？”这个“王”是指齐国的国王，孟子跟齐国的国王说，国君您如果很喜欢音乐，那齐国大概就能够达到社会安定、人民安乐这个地步了。因为优美的音乐能够怡情悦性，一个从小薰染音乐长大的小孩，心往往比较平和，不会暴力。这里说：“有志于功名者，必得功名；有志于富贵者，必得富贵。”他的因就是“念念谦虚，尘尘方便”，也就是说，起心动念都不骄慢，都能够谦卑柔和；时时处处，无论对任何人都能够给对方带来所谓恩慈体贴，这样就能“感动天地”，这就是“造福由我”。

已经九点了，今天就讲到这里。以后半月、半月就分成三个组，男众一组，女众二组，各组背诵完之后，再聚集一起。如果大家在这半个月来有什么心得可以分享，或有什么过失可以在大众面前忏悔的，或者也请大家举出在这半个月当中自己没有发现到自己过失的地方，好让自己有机会改进。大家有没有什么问题？

问：这样的聚会需要固定多长的时间吗？除了宗风之外，讨论的内容是否还可加入其他的内容，如今天所发的这一份《了凡四训》。因为刚开始要忏悔自己的过错，可能比较没有办法。
答：到什么时候结束就什么时候散会。

就时间来讲，我们是每月的初一、十五，时间是早上、下午、晚上开始都可以，确定下来或随时调整也可以，内容主要是我们的“宗风二”。可以分享，但是分享时，必须要如宗风所讲的“凡事守大体、有分寸”，分享出来的要能够得体，不然固然是自己跟大家分享，但无形中也是在占用大家的时间。至于有哪一些更好的内容，每一个人的见解各有不同，所以原则上还是以宗风为主。
南无阿弥陀佛
信顺弥陀救度
追思纪念法会开示助念开示
南无阿弥陀佛（三称）

今天我们在此为净顺同修的往生举办追思纪念法会，我就以这本《纪念小册》封面上的偈子来跟各位说几句佛法。
蒙佛救度念佛名，信心欢喜过余生，癌症在身恒不苦，命终直入涅盘城。
（注：慧净法师作）

这首偈是在赞叹净顺同修信佛、念佛的生活，以及往生之后的境界。写这首偈的时候，我只想到净顺同修的念佛心境，却忘了她的法号叫「净顺」，如果将第一句改为「顺佛救度念佛名」，就更加契应了。因为，只有随顺弥陀本愿而「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，才是真正蒙受南无阿弥陀佛大慈大悲的救度，今生今世必定往生，永不再度轮回六道，不但「平生业成」而且「现生不退」。

「顺佛救度念佛名」，我们这个法门是蒙佛救度的法门，谁来救度我们呢？十方三世诸佛之中，能够救度我们的只有佛中之王、光中之尊的阿弥陀佛，因为唯有阿弥陀佛为我们经历五劫的思惟，发下四十八大愿，并且经过兆载永劫的修行，完成极乐世界以及让念佛众生只要称名就能够往生的功德资粮。而其它的十方诸佛并没有为我们十方众生发下这样殊胜的四十八大愿。

极乐世界是弥陀为我们众生而建设的，我们往生的资粮、功德通通早已汇集在「南无阿弥陀佛」这句万德洪名当中，所以我们只要信顺弥陀的救度，就能够往生极乐世界，所谓「信顺弥陀

救度」就是「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，所以说我们这个法门是救度的法门。

《无量寿如来会》言：「心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，利益世间使安乐，不成救世之法王。」弥陀是救世法王，弥陀的救度对象广含十方众生，而十方众生有三圣六凡，但是弥陀迫切救度的对象则是六道的凡夫，因为六道的凡夫没办法以自己的力量脱出三界，都须要被弥陀救度，怎么说呢？

世间的善无法让人解脱轮回，出世间的善法我们却学不来，所以我们将永远在六道轮回。所谓「世间善」是指「五戒」──不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。圆满持守五戒才能生生世世生而为人，但生而为人能否再度遇到佛法，就要看他的善根和愿力了。试问各位，我们杀、盗、淫、妄、酒都完全持守了吗？都清净圆满了吗？一定没有！既然如此，我们就不可能生生世世保持人身，这是就五戒来讲。如果要升天的话，必须要圆满「十善」──不杀生、不偷盗，不邪淫、不妄语、不恶口，不两舌、不绮语、不贪、不瞋、不痴。「十善」其实是「五戒」的开展，我们用十善的镜子照自己的三业行为，是否做得到十善、圆满十善？站在十善的法镜面前，就能看出原来我们都有贪心、瞋心，都是愚痴、不明因果、不信因果的人。

佛法是实践之学，不是世间一般的学问，也不是哲学，而是宇宙人生真理之学，是解脱生死轮回之学，是往生成佛之学，所以学佛必须将佛法如实纳入内心去思惟，使我们的内心跟佛法完全契应，心法一如，法就是心，心就是法。我们细细的反观内省，自己充满了贪、瞋、痴、慢、疑与邪见等根本烦恼，三毒等盘踞了我们内心，成为我们的主人，身心内外每个细胞，每滴血液，每个起念，无不充满了罪恶的三毒。由于有贪、瞋、痴盘踞在我们内心，以至于起心动念，言语行为无不毁犯了杀、盗、淫、妄。

娑婆世界五浊恶世的众生，大家都充满了浊恶的心念，一个人如果不起贪、瞋、痴，他的身、心、容貌就会有巨大的转变，就能够永远的处在静、定当中；一旦能够入定，就能显发神通。但这一点，几乎可以说，学佛的人如牛毛，成就的人如牛角。

持守五戒、圆满十善才能够升欲界天；有禅定的功夫，就能够升色界天；禅定高深的，就能够升无色界天。有禅定的人就会有五通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。但是末法时代的学佛者，很少看到有神通的人。

可是，即使成就了五戒十善，有禅定的功夫，往生到色界天或无色界天，但依然没有脱离轮回。释尊在《正法念处经》说：「从天堕地狱，从地狱升天」；《涅盘经》说：「虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。」天人的果报尽了，还是会随他过去的业力而堕落三恶道。

大家想想，即使圆满五戒十善，甚至禅定功高，升到色界天或无色界天还是永在轮回，还会堕落三恶道，所以佛陀说：「三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。」三界──欲界、色界、无色界，都不能令人安稳、清凉，如同活在大火中一般，为什么呢？因为即使上升天堂，寿命长远，所谓八万四千大劫，可是只要有寿命就有命终，一旦大限到来，只能随过去生生世世以来的业再度堕落。以这样来说，即使修行功高，甚至能够升到非想非非想处天的修行者，跟五逆十恶的众生，生生世世在三途六道轮回，结局并没有两样。

以佛的眼光来看，只要还在六道，寿命都是夭折的、短命的，除非往生到极乐世界，寿命超越时间，才是真正的长寿。但是，我们只要随顺弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，不管有功夫、没功夫，功夫高、功夫低，不管有罪业、没罪业，罪业深、罪业浅，都平等往生。因为往生不是靠我们自己的功夫，也不是靠我们自己的善业，通通是靠这一句万德洪名。所谓「人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退」，这是指我们这个法门。

我们这个法门是建立在四十八大愿当中的根本愿──第十八愿（本愿王）之上。第十八愿只有讲念佛往生，往生弥陀的正觉净土，弥陀以他的正觉来圆满、换取我们的往生。如果不是完全随顺弥陀救度来称弥陀佛名，而以自己的功行，或者五戒、十善、禅定，或者观想念佛、观相念佛、实相念佛，或者是禅净双修、参话头，或者悟到某一种境界而回向往生，通通都在九品当中，也就是善导大师所讲的「要门」而非「弘愿门」。

九品往生和《无量寿经》的花开是一样的，所以九品有等待花开的时间长短，而胎宫也有五百岁花开的时间，九品的时间跟胎宫的五百岁是一样的，它是开合之异，细的来讲就有七天，四十九天或者几劫，合的来讲，总说就是五百岁。这五百岁不是数目的五百，而是泛指某段漫长的时间，通通以五百岁来代表。这个道理只要研究《无量寿经》就可以明白，如果更进一步看我所编写的〈净土宗之宗旨与特色略说〉，也能够约略的了解。

现在我引用佛陀时代，跟佛陀有亲缘的难陀尊者一件典故，来说明上升天堂，天命一尽就堕入地狱的故事。

难陀尊者是佛陀同父异母的弟弟，释迦牟尼佛成佛不久，除了想到向五比丘说法外，他心中挂念的就是要回皇宫把他的弟弟、儿子想办法给带出来出家，所以释迦王子除了佛陀本身，总共就有七位王子出家。这位难陀王子出家的经过是很奇特的，难陀是佛陀的弟弟，他的身相非常的庄严，佛陀有三十二相，难陀有三十相，可说是当时全国的一位美男子，难陀的妻子叫孙陀利，孙陀利是当时全国的第一美女，两人在皇宫里恩爱的相处。有一天，佛陀为了巧妙的引导

难陀出家，就到难陀所住的宫殿去托钵，难陀看到自己的亲哥哥佛陀来，当然非常的高兴，极尽美好的供养放在钵中，然后要递给佛陀，这时佛陀转身就走向精舍，难陀只好捧着钵跟随在佛陀背后，一直走到精舍。那个时候，他的王妃孙陀利觉得大事不妙，远远的大声的喊难陀说：「你要快去快回！」哪知难陀却一去不回了。

回到精舍之后，佛陀立刻命令理发的居士帮难陀剃发，难陀当下表示不愿意，但在佛陀威严的指令之下，他不得不暂时接受。可是虽然身在精舍佛门，心却在王宫，时刻怀念着他的娇妻美眷孙陀利，根本无心修行，住在精舍也只是形式上的随大众共修而已，所以他日夜都在计量要怎么样偷偷的回皇宫去。有几次想偷偷的回家，每次都在半途遇到佛陀，又被佛陀带回精舍。又有一次，趁佛陀不在时，他又想偷偷回宫，哪想到走到半山的时候，突然间看到对面有微微的金光，出现一位安详稳重的出家人，一看，佛陀又在面前。

佛陀微笑的问难陀：「你是不是想念你的妻子，现在正准备回宫？」难陀就猛点头，而且脸上流露出压抑不住的苦恼。佛陀又问：「难陀啊！你的妻子生得庄严美丽吗？」难陀就再度的拼命的点头，可说脑海中全部都是他这位娇妻美眷的倩影。这时，佛陀就带着难陀，往山中的方向走去，看到路边有一只瞎眼的老猕猴，佛陀就故意问难陀：「你的妻子跟这只老猕猴相比，怎么样呢？」难陀一听，内心很不舒服，皱着眉头不想回答，心里想：「佛陀啊！你真是开玩笑，我妻子是全国第一美女，其它的女人再美丽，都不能跟她比，何况是这一只畜生老猕猴，瞎眼又没有脑。」当难陀这样想的时候，佛陀已运用神通，把难陀带到忉利天宫，忉利天宫处处充满宫殿楼阁，还有美丽的花园，可说是笙歌处处，仙乐飘飘，看到很多的天子和天女互相围绕，奢华美好远胜人间。这时，难陀注意到有一群天女守着一个宫殿，而宫殿之中并没有主人，难陀就请教旁边一位可爱灵巧的天女，这位天女就用着娇柔的声音回答：「因为佛陀有一位弟弟叫难陀，被佛逼迫出家，由于出家的福报，命终之后就会升天，到我们这里来当天主，这个宫殿是他的，我们是他的侍者，正准备将来迎接他。」难陀一听，心中非常的兴奋，就想，孙陀利跟天女一比，简直就像那只老猕猴了，回到精舍之后，难陀对孙陀利的眷恋就完全没有了，所眷恋的就是天上的天女，所以他就精进修行，巴不得赶快升到天上去享受那个天福。

过了一段时间，佛陀又来探视难陀，把难陀带到地狱，哪个地狱呢？沸汤地狱。难陀到沸汤地狱一看，非常的悲惨、恐怖，一锅锅的沸汤烹煮着一个又一个哀嚎呼吼的罪人。突然间，难陀注意到有一锅沸汤滚沸着但里面却没有人，就顺口问旁边的狱卒，为什么这一锅沸汤没有人？旁边的狱卒就说：「这锅是要留给佛陀的弟弟难陀，因为他出家发心不正，当天福享尽，就会堕落到沸汤地狱，进入锅中来受果报，我们已做好万全准备了。」难陀一听汗毛直竖，冷汗直流，赶快央请佛陀带他回到人间，不要再多停留。

回到精舍之后，难陀想到六道轮回，尤其地狱沸汤之苦，知道天福也是有限的，天福享尽后，就要受地狱之苦，因此难陀的心念完全改变，真心的精进修行，不是为了升天修行，而是为了要离开地狱、离开六道轮回而修行。不久之后，他终于证到罗汉的果位。

从以上这个「事证」与「理证」，就可以说明，众生都必须随顺弥陀的救度；而随顺弥陀的救度必须是「彻底的」、「真心的」随顺。「彻底的、真心的」随顺就是完全称念弥陀的名号，因为佛名是弥陀本体的显现，也是依正一如的，称念祂的佛名，就会进入佛名的境界，亦即弥陀的净土。

净顺同修在生的时候，就是随顺弥陀的救度，信佛、念佛，过信心的、欢喜的日子。一个人如果内心有了信心，有了安心，她就会欢喜、就会满足，就会不计较、不比较，对于活在此世间的身心之苦、物质之苦，也就会不以为苦了。所以一个信佛、念佛的人，他平生都在阿弥陀佛光明摄取之中，命终的当下，就直入极乐无为的涅盘境。

今天我以这一首偈：「顺佛救度念佛名，信心欢喜过余生，癌症在身恒不苦，命终直入涅盘城」，来跟大家结缘，并且赞叹净顺同修的信佛、念佛，往生极乐。

（2007年7月7日）

助念开示

【第一部：国语开示】

净顺同修：南无阿弥陀佛！

我们都知道，你已经往生极乐世界了，你的往生极乐世界并不是临终的现在有了种种瑞相，才证明、肯定你已经往生极乐世界，也不是靠临终的现在，经过同修、莲友们的助念、引导，你的神识才能够正念念佛，阿弥陀佛才顺利接引你往生极乐世界，而是你在平生的时候就已经是往生极乐世界的身份，具足往生的功德与功能了，那时是第一次的往生，可以说在那一次的往生你就已经成为极乐世界的圣众之一了。现在的往生是第二次的往生，是彻底离开了肉体的痛苦，离开了分段生死的轮回。

第一次的往生是因，第二次的往生是果，因果是互相包含的，因中有果，果中有因，有了这个因，就必定会有相应的这个果。所以对于你现在肉体的断气，对于往生极乐世界的问题，大家都不会为你担忧，反而是为你庆幸，为你高兴，因为从此你再也不必承受肉体果报的痛苦，你的家人也可以就此放下重担了。

净顺同修！「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」是我们这个法门的特色，这四种内

涵是互相包含的，因此只要是依本愿而称名念佛的人，他在世时就已经不是娑婆凡夫，而是极乐涅盘报土的圣众之一，这是阿弥陀佛第十八愿为我们所完成的。所以我们只要依据第十八愿的教理思想去念佛，就拥有了「平生业成」的身份，而且「现生不退」，一旦断气之后，就全都进入了涅盘的境界。你的二次往生，就是以自己的生命见证了这个法门的特色。

「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」是纯正净土宗的根本教理。所谓「易行道」，不但「易行」而且「殊胜」，原因就在这里。只要「专称弥陀佛名」，一生不变，不怀疑弥陀的救度，这是非常容易做得到的；即使他对阿弥陀佛救度的道理不太了解，或是心中略有疑惑，可是他依然专念弥陀名号，愿生极乐世界，专依靠这句万德洪名，不靠自力、圣道、难行的杂修杂行来回向的话，则如是因如是果，都必定进入涅盘的报土，而不必待在花苞中经过九品的阶位或经过多少的时间才见佛闻法，这个就是易行道的内涵。「易」就易在这里，「易」的本身含有「殊胜」的功能，如果易的本身没有殊胜的功德，那就不是这个法门，也不是阿弥陀佛的本愿。

因为阿弥陀佛不成佛则已，一旦成佛，祂为我们所建设的就是涅盘报土，祂送给我们的功德，是进入涅盘的快捷方式、资粮、功德，方法就是「专称弥陀佛名」，既不用观想，也不用观像，也不用做无相念佛、实相念佛或是禅净双修、参话头，来让自己达到什么样的工夫、境界，之后再回向到极乐世界，而依自己的所谓较高境界，才能快速见佛，不是这样的。如果这样的话，就落入圣道门杂修杂行的回向，这就是善导大师说的净土杂行而不是净土正行。所以善导大师说：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

在这一句可贵的法语当中，就已经把我们这个法门的目标、方法，以及它的简易和殊胜，文浅意深、字少意赅的显露出来了。

「极乐无为涅盘界」的意思就是：阿弥陀佛的净土是无为的涅盘境界，无为的涅盘境界就是没有凡夫的贪瞋痴，没有见惑、思惑、尘沙惑、无明惑，是超越十信、十住、十行、十回向、十地以上的境界。要进入这样的境界，只要「称念弥陀专复专」，就念这一句「南无阿弥陀佛」六字洪名，就可以如是因如是果的进入无为极乐世界的报土，这个就是显示「目标」与「方法」，「目标」极为殊胜的进入报土，「方法」极为简易的专称弥陀佛名。所以这个法门是可以让我们能够安心自在的。以我们现在具足贪瞋痴杂毒的凡夫之身，以我们现在士、农、工、商的劳碌之身，通通可以受持这个法门，「容易」就在这里，「殊胜」也在这里。《无量寿经》〈第十八愿成就文〉说：

至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。

这一句经文非常可贵，既说出方法，也说出境界，只要我们至心回向愿生彼国，当下就获得往生的身份，必定往生，而且住不退转。

这个「不退转」是「不退转于阿耨多罗三藐三菩提」的正等正觉，是不从佛的境界退下来，已经是在佛的身份当中。一般圣道法门的不退转，有位不退、行不退、念不退三种，但这三不退，都还在五十一阶位当中，没有超越。我们的不退，不是这三种不退，而是不退转于「阿耨多罗三藐三菩提」的境界，就是已在佛的境界、涅盘的境界。

所以「第十八愿成就文」显示「第十八愿」的可贵。第十八愿说「至心信乐，欲生我国」，这是阿弥陀佛对我们的呼唤，我们承受阿弥陀佛的呼唤而「至心回向，愿生彼国」，这就是回转。所谓回转是说，或有以前不晓得往生极乐，而现在晓得要往生极乐；以前修的是靠禅密的法门来回转往生极乐，现在不靠这一些了，只靠这一句弥陀佛名。或有以前靠种种的正行兼杂行来回向愿生极乐，透过所谓的观想、观像、实相、六度万行或禅净双修，或参话头，希望自己的领悟能够加深，甚至被印证为初住菩萨、十住菩萨，既明心又见性。现在不靠那些往生极乐，而回转禅、密、杂行杂修之心，专念这一句弥陀名号「愿生彼国」，这个叫「至心回向」，这就是第十八愿的成就文。

简而言之，「至心信乐，欲生我国」就是说，我们听闻十方诸佛介绍阿弥陀佛的名号，信心欢喜，乃至一念，乃至十念、百念、千念、万念，都是以念佛来愿生极乐，来回转进入极乐，这个就是「至心回向，愿生彼国」，这种众生就能「即得往生，住不退转」。

所谓「即」就是当下，不隔日，不隔时，从「至心回向」那一刻起就已经是往生涅盘报土的身份，永不退堕。这个就是「即得往生，住不退转」，也是善导大师「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」所要解释的涵义。

「随缘杂善」就是我们随着我们所接触的环境、或同参道友而修种种法门，因为他不完全依靠阿弥陀佛，所以「随缘杂善恐难生」。「恐」是如果不回向，就绝对无法往生，即使能够「回向」也仍处在花胎当中，难得当下进入报土。

只有专念弥陀名号的人，如果他了解这种道理而信受不疑，他就是「明信佛智」；如果不了解这种道理，心中踌躇不已，可是他还是专称弥陀佛名，不杂行杂修，这个就是「暗合道妙」，这两种人都永远在阿弥陀佛的光明摄取当中，既是已在阿弥陀佛的摄取里面，就不可能再退转、轮回，或是受冤亲债主的讨债，或是受天魔外道的障碍。因为，「念佛众生，摄取不舍」，

阿弥陀佛摄取不舍，我们念佛念念不舍，彼此感应道交，这种众生，愿生极乐，专称佛名，永远都在弥陀的光明摄取当中。临终的时候，光明就会让他看得到圣众，然后当下直接迎接他到极乐世界。所以从现在开始，一直到临终往生，都在阿弥陀佛的光明当中，永不退堕，不受障碍，因为阿弥陀佛的光明是「无碍光」。

所以我们这个法门是简易殊胜，是现生不退，不退报土，不退涅盘境界，不退成佛之身。这就是善导大师所说的「本愿称名，凡夫入报」，因为这一句名号是阿弥陀佛经过五劫思维，经过兆载永劫的修为结晶，这一句名号具足万德万善万行，具足往生的功德资粮。善导大师说：「南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；阿弥陀佛者，即是其行；以斯义故，必得往生。」所以这六字名号，具足必生净土的功德，而往生则是进入报土。

所以净顺同修！你平生都专念弥陀名号，而且愿生极乐，坚定不移，同时对弥陀的悲心救度有了体认，对自己的卑微下贱有了体认，这就是机法二信。一个机法二信的人，就是明信佛智，就是永在弥陀的光明当中，他的往生是平生就已经决定了，这就是平生业成了，不必等临终瑞相，也不必等临终的助念，他是活在阿弥陀佛的怀抱当中，他是过着熏染弥陀悲心的生活。他内心一方面有自己贪瞋痴烦恼妄想杂念这些习气，也因为感觉体悟到自己这种习气习性浓厚难以断绝，所以这颗心就柔软下来，有惭耻之心，体会到一即一切，所以了解别人也有这种心，因而互相包容、互相体谅。

能体会到阿弥陀佛的救度悲心，就会对阿弥陀佛的救度百分之百的领受，匍匐在阿弥陀佛的脚底下，徜徉在阿弥陀佛的怀抱中，他就会对阿弥陀佛百分之百的恭敬；既然是百分之百的恭敬，自己就会随之也百分之百的谦卑、谦和，就有弥陀的悲心气氛，知道去爱护别人，体谅别人，因为他晓得弥陀是主动、平等没有任何条件的救度众生。尽管自己还有贪瞋痴，烦恼强盛，业习深重，逢缘触境，贪瞋业习当下暴露，但是事后立即的反省检讨能力与心情会很强，立刻会反转过来。有机法二信的人，他的心性、气质、言行都会有改变的，既有这样的改变，他的不良业习、遭遇也会随之而改变。

净顺同修！往生之后，你就会证入极乐世界无为涅盘的境界，你的心当下就会三百六十度的转变，过去凡夫的心态、凡夫的感觉，完全没有了，面对以往，你会如同哈哈大笑一般，原来过去就像孩子在扮家家酒，过去一切都是业力的展现，可以说生灭无常。

净顺同修！希望你在涅盘净土的极乐世界当中，能够早日显现来护持这个道场，引导其它的人，让还没有信佛的来信佛，已信佛却还未进入净土法门的能够进入净土法门；虽然进入净土法门，还靠圣道自力杂行杂修，希望提升品位阶级的，也能够进入纯正本愿法门。

现在北部中部的同修都以欢送的心情前来为你称念这句万德洪名，希望你在佛光中能够鉴照我们这里的道场，加持所有的同修大众。
光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。
【第二部份：闽南语开示】

净顺同修，今天自从你断气进入弥陀涅盘净土到现在，已经有十个钟头左右。在这十个钟头当中，我们台北、台中的同修都分班在你的遗体四周来称念万德洪名
「南无阿弥陀佛」！目的不是为你助念，或提起你的正念来助你往生，也不是祈求你临终有好的瑞相显示你的往生，而是专为了欢喜恭送你往生极乐世界成佛，从此脱离六道轮回，所以是来和你结最后的佛缘，你先往生极乐世界去那里成佛，其它同修也将跟随你到极乐世界成佛。

往生的涵义，就是成佛。因为我们这个法门的往生就是进入报土，进入佛的境界，所以往生就是成佛，没有经过九品莲花的阶段与期间，没有经过十信、十住、十行、十回向、十地等五十位的阶级，一超直入如来地，我们这个法门就是横超的法门，横超就是超越十信、十住、十行、十回向、十地等五十位阶级，直接进入等觉菩萨。印光大师称扬这种横超的法门说：「莫讶一称超十地，须知六字括三乘。。」我们不要怀疑、不要惊奇，为什么只要念念一句「南无阿弥陀佛」就可以超越十地，进入涅盘的境界。那是因为这六字「南无阿弥陀佛」本来就是具足超越声闻、缘觉、菩萨的圆满功德，所以我们念念之中都在断除我们八十亿劫的生死重罪，都在增长我们八十亿劫的福德智慧，念念都是无上功德。

《无量寿经》说：「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」只要信受弥陀本愿救度，专称弥陀万德洪名，愿生弥陀涅盘净土，自自然然不知不求，都具足无上成佛的功德，所以我们这个法门称「凡夫菩萨格」，虽然现在是具足贪瞋痴的凡夫，妄想杂念多如大地尘土，习气也非常沉重，但已不是生死轮回凡夫，是极乐世界的圣众之一，因为他必定往生，而往生即是涅盘的境界，印光大师说：「果能生死心切信得及，不生一念疑惑之心，则虽未出娑婆，已非娑婆之久客，未生极乐，即是极乐之嘉宾。」就是说我们若能生死心很恳切，知道这是娑婆、堪忍、痛苦的世界，是六道轮回、不究竟、有漏有缺陷，是造罪造恶、无明黑暗的世界，决定要离开这个世界，要往生极乐世界，对阿弥陀佛救度往生极乐世界的功德慈悲没有半点怀疑，则虽然身在娑婆，烦恼仍然充满心中，但是决定往生极乐世界，已经不是轮回生死凡夫，是往生有分，往生决定，时时在弥陀光明摄取中，生死轮回至此彻底断除远离，他一旦断气，必受阿弥陀佛接引，进入阿弥陀佛涅盘报土，如是因，如是果，阿弥陀佛永远摄取不舍。

我们这个法门叫「易行道」，就是很简单，大家都做得到，只要称念「南无阿弥陀佛」，不必

观想、观像，不必无相念佛、实相念佛，不必禅净双修，不必参禅悟道、参话头求明心见性。只要他愿生极乐，专念名号，知道决定往生，简单容易而且快速直接，是当生成就的法门，是一生完成的法门。印光大师形容这个法门的超越性还有一句法语：「能于此法，深生信心，则虽具缚凡夫，其种性已超二乘之上；喻如太子堕地，贵压群臣」，意思是，若能对阿弥陀佛的救度法门信心很深又坚定，他的根性已超越二乘，二乘就是声闻与缘觉，虽然他还有烦恼、妄想杂念、宿世习气，但他的身分地位已超越声闻、缘觉以上，好像太子刚出世，还不会走、不会跑，也没有学问道德，尚未建功立业，还未为国家贡献，但他已经是一人之下万人之上了，时间一到，他就可以统领全国百官万民。论他为何有这样的身份？有这样的权柄？不是他的能力，是因为他继承他父亲的地位。同样的道理，我们只要对阿弥陀佛的救度深信不疑，我们就可超越直升，不必经过秀才、进士到宰相就无法再进一步，不必经过十信、十住、十行、十回向、十地的阶位，就直接进入涅盘境界的佛位，所以《阿弥陀经》说：

众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。

「阿鞞跋致」就是不退转，往生极乐世界都是佛的境界，但一个佛土只能有一尊佛，极乐世界的佛就是阿弥陀佛，阿弥陀佛是报身，报身是有始无终，阿弥陀佛永远是阿弥陀佛，因此我们到极乐世界成佛，下降一级显示等觉菩萨的身份，到其它世界救度众生，后补其它世界的佛位，虽然我们的内证与阿弥陀佛同境界，外相也与阿弥陀佛的无量光、无量寿相同，但我们不称为佛。

昙鸾祖师对这个法门的简易殊胜也有令人感动欢喜的几句法语：「有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业，毕竟不牵；则是不断烦恼，得涅盘分。焉可思议！」就是指薄地凡夫，贪瞋痴具足，没有丝毫能力降服烦恼，妄想、习气没半点缺少，但是因「信受弥陀救度」、「愿生弥陀净土」、「专称弥陀佛名」，就必定往生极乐世界。我们在娑婆世界生生世世以来造无量无边的业，有犯五戒之罪、犯十恶、五逆、谤法之罪，拖累我们世世生生在六道中轮回，但是我们信受弥陀救度，从此这些罪业不再牵累，在不断除烦恼的当下已具备涅盘身份。烦恼本来与菩提相对，涅盘与生死相对，而我们不必断除烦恼，也不必当下离开生死，不妨碍我们在烦恼中拥有涅盘成份，这是非常不可思议的，不是一般圣道法门道理所可解释的，也不是一般自力苦行所可形容的，更不是我们所想象得到的，声闻、缘觉也想象不来，这完全是佛的境界，是阿弥陀佛的境界，所谓「二乘非所测，唯佛独明了」。

所以，净顺同修，我们今生今世遇到这个法门，不是没有原因的，是我们宿世与阿弥陀佛结下的缘，在当时我们往生之心不够恳切，专念之心不够纯一，致使我们只结这个缘，等到未来世（即今生今世）才得到这个果。所以阿弥陀佛第二十愿说：「设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。」意思是指有人称我名号，想往生极乐世界，但不够专纯、坚定，只是种下弥陀之缘，这就是「植诸德本」，等待未来若能至心回向，欲生我国，就决定往生极乐世界，若不能达成，就不取正觉。凡是与阿弥陀佛结缘的众生，阿弥陀佛生生世世都会跟随他，不放舍地引导他，启发他的信心，使他信受进入第十八愿。

净顺同修，我们就是有这样「植诸德本」的宿世善缘，今生今世种子成熟，所以才进入第十八愿，得到阿弥陀佛的救度摄取，所以我们要庆幸我们宿世的因缘，欢喜我们今生的佛缘。所以净顺同修，你要用欢喜的心、感恩的心、庆幸的心，接受阿弥陀佛的救度，然后再以此功德来庇荫你的眷属，以你的光明来鉴照加持这个教团，让你的眷属都能走入成佛之道，让教团能发挥弘扬，广大传遍地球五大洲。现在中部及北部同修都以十分欢喜、虔诚之心来称念这句「南无阿弥陀佛」，一方面欢送你往生成佛，一方面与你结成佛的佛缘，将来显化时能彼此襄助，所谓「一佛出世，千佛护持」。

其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。

（2007年6月29日

娑婆旅程尽，辞别归莲乡

——为赖祥兴教授母亲赖刘见春老居士头七法会开示赖母净归有佛缘，临终念佛佛现前；

莲花接引归净土，入殓全身软如绵。

普愿有情皆念佛，临终往生极乐邦；

家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王。

赖教授、各位同修：南无阿弥陀佛！

我手上拿的这个信封和纪念小册，是赖教授为其母亲赖刘见春老居士往生所设计的，不管是信封或小册，都设计得非常典雅，古色古香，具有敦煌的色彩风格与佛教内涵，可以做为将来这一方面的设计模板。

这一份小册内有几首偈子，我来念给大家听，再稍做解释，让大家了解赖老居士的往生因缘，以及一些往生的特殊瑞相。正面有两句：

娑婆旅程尽，辞别归莲乡

「娑婆旅程尽，辞别归莲乡」，这两句话是特别请小鱼写的。赖教授是要以这一份小册来代替讣闻，所以「娑婆旅程尽」是形容老居士八十几年娑婆的业缘苦乐祸福已经走完了，现在向大众辞别，挥挥手说一声再见，在娑婆的生死轮回就到今生今世划下了休止符，要归返莲乡了。因为凡是往生极乐世界都是从阿弥陀佛的正觉花所化生，同时都将成为等觉一般的菩萨，都是乘坐在莲花上，而且极乐世界的七宝莲池，到处开满了清净的莲花，所以极乐世界又叫做莲乡，莲花世界，或叫做涅盘界。

小册子背面有另一首偈：
赖母净归有佛缘，临终念佛佛现前；
莲花接引归净土，入殓全身软如绵。

这一首是我写的。赖母就是赖教授兄妹的母亲，她的法号叫净归，这个法号的意思就是娑婆的旅程已经尽了，现在要归返极乐净土了。赖母是很有佛缘的，她的母亲就是一个拜佛念佛的人，从小受母亲的影响，对拜佛念佛早有信仰的心，所以从小就有佛缘了。只是一生都忙于家业啦！儿女啦……等等，所以并没有亲近哪一家寺院或参加共修，也少听经闻法，因此一生当中对于佛教信仰也比较没有那么专，还有在拜其它的神明，可是毕竟她早就具有佛缘，时间到了就会成佛，好像有了种子，只要机缘条件够的话，还是会生根抽叶开花结果的。

终于在她八十几岁走完了人生，也偿还了宿世业债，也就是说她八十几岁得了癌症，癌症偿还她生生世世以来的业障，再遇到同修去跟她临终关怀，顿时感到唯有念佛，唯有往生极乐世界才是究竟安乐的皈依处，当下没有彷徨就生起愿生极乐之心，同时继续念佛。所以「赖母净归有佛缘」。

「临终念佛佛现前」，赖母并不是平生就愿生极乐而精进专称弥陀佛名的人，是在临终的时候才恳切愿生极乐，才多少专念南无阿弥陀佛，专心依靠阿弥陀佛，求阿弥陀佛来带她走，果然她看到阿弥陀佛现前。

「莲花接引归净土」，当她往生的时候相貌非常圆满，那一种圆满可说是非常的满足，显现既庄严又慈祥的容颜，让人看不出竟是一个已经断气的人。所以来跟她助念的同修都感觉到她很安详、很平安、很满足，很毫无挂罣的躺在那里，另有几位同修也看到莲花绽放，她从莲花出来，观世音菩萨就在旁边，显示在莲花接引之际，老居士已经圆满归返极乐净土了。

「入殓全身软如绵」，入殓的时候已经超过二十四小时了，要跟她入殓时，多人将她的身体一扶起，发现身体全身上下都非常的软，好像棉花、海绵那样，要好几个人同时扶住她的双手、双脚、头，以及躯干，才能移动。多年来我见过很多往生者，很少看到往生者那么柔软的。

我们这个净土法门是救度的法门，救度的法门就是讲无限的慈悲，因为是无限的慈悲救度，就不可能有条件，如果有条件的话哪算是救度？所以救度是彻底的、主动的、平等、毫无条件的，阿弥陀佛的救度就是这个样子。如果不是彻底、平等、无条件的话，那赖母恐怕就没有办法可以往生了。如果阿弥陀佛立下了往生的条件，那没有人能往生，像赖母平生并不是很恳切的专念佛号、愿生净土，是到了临终才发心愿生极乐，但居然还有这样的瑞相，可见我们每一个人都可以被阿弥陀佛救度的，显示阿弥陀佛的救度是随时存在的，不管何人只要他愿生极乐世界任何时候都来得及、都有希望，就像赖母临终前才发愿往生并念佛，一样能够有庄严的往生。我们由赖母的往生可以见证弥陀无条件救度的事实。

这样另一方面也可以反显，平生就恳切愿生极乐，专一称念佛号的人必定往生，从因来说果，这叫做「平生业成」，他的往生，是平生的时候就已经可以确定了，不是等到临终再看他有没有殊胜的瑞相，不是这样的。

有一句话说：「虽然终日彷徨，傍晚到达目的，足矣！」──虽然整天彷徨，茫茫然不知往哪里去？也不知道要走那一条路？可是当傍晚时分，太阳还没有下山的时候，他居然能够正确到达安身立命的地方，这岂不是毫无遗憾，所以「足矣！」足够了。所以我觉得这句话说得非常地好，让每一个人都有希望：有的人早上就已经到达，有的人中午到达，有的人傍晚到达，虽然时间各有早晚，但最后都同样到达一个安稳的目的地，都不虚此行。

佛陀说：「人身难得，佛法难闻，中国难生，知识难遇」。赖母生而为人，最后闻到佛法，而且遇到弥陀的救度，可说是不虚此行，入宝山没有空手而回。为什么？因为佛陀说六道轮回必须解脱，如果上升天堂，那不能解脱，因为天人生命长福报大，纯粹享受福报，心思涣散，比较没有修行的心，所以上升天堂只有享受不会想修行解脱；如果是转生阿修罗道的话，因为嫉妒心、瞋心非常强，没办法修行，若是身陷三恶道中呢？那更是不可能了，因为在三恶道中的众生，不是痛苦就是愚痴，也无心求解脱；故知唯有生在人道才会有修行脱离轮回的心，因为人道有苦有乐，同时人有智慧，会思维人生的目的？将来何去何从？而且有精进力，能够舍秽土欣净土，能够趋吉避祸，想要离苦得乐，所以佛陀说，六道之中，只有人道才是解脱的地方。

可是如果生而为人却不晓得有这么一件生死大事要解决，那么他跟一只狗、一只猫几乎是没有两样的──同样的生，同样的死，又同样的轮回。反之，如果生而为人，能遇到佛法，晓得有善恶报应、三世因果、六道轮回，晓得要离开轮回而亲证涅盘境界的话，那就没有白来一趟了。但是如果没有行走在净土的道路上，往生极乐世界的话，也只是结个佛缘，还必须要等待未来世，因为要在短短的一生中以自己的力量来断除烦恼，来偿还自己生生世世以来的债务，来脱离三界六道轮回，那是太不可能了；可是如果依靠阿弥陀佛，不但能够离开六道轮回，而且能往生成佛。这样讲起来，往生成佛岂不就是所有人的最高目的吗？

怎么说呢？因为不往生的话，那肯定再轮回；不往生的话，人跟人在一起只是几十年的缘而已，这个缘一旦散尽，就不能再相聚了，而如果人人都往生极乐世界的话，不只是家人，连一切亲戚朋友也能在极乐世界聚会一处，就不会再分离了。所以后面又有一首偈：

普愿有情皆念佛，临终往生极乐邦；
家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王。

这一首的后三句是出自宋朝罗状元的「十叹无常歌」的一小段，我补上前一句，跟后面三句的意义贯通，很有内涵。第一句是说「普愿有情皆念佛」，所有的众生都叫做有情，通通念佛；「临终往生极乐邦」，希望所有的有情在他临终的时候都往生极乐世界，而不要再滞留六道永劫轮回，这样的话就能够「家亲眷属永团聚」，而且「光寿如同大愿王」。光是指光明，寿是指寿命，光明寿命都如同大愿王，大愿王是指南无阿弥陀佛，因为十方诸佛都有救度众生的愿，而阿弥陀佛的四十八愿在这些十方诸佛所发的愿当中，是超越的，而且是自在的，所以是大愿王。

以上这两首偈的内涵，其实是所有众生的愿望，为什么呢？我们想想看，谁不想临终的时候没有病苦？而且身心都没有慌乱、恐惧？又能亲蒙弥陀持着莲花来接引他往生极乐世界？我想谁都是这样盼望的。每个人也希望临终的时候能够相貌庄严，身体不僵硬，入殓全身软如绵，同时都希望恩爱的家人能够永远团聚，这只有都念佛往生极乐世界才能一一达成。

另一方面，每一个人都希望他的寿命是永恒的，不只是活到一百岁、两百岁而已，或者是成仙，或者是升天堂，而是超越时间的永恒；虽然寿命无量，长生不死，可是如果身体衰弱，老是重病缠身的话，那可说生不如死，所以希望他的光明也是无量，光明无量表示智慧无量，表示身体康健，表示神通广大，这样一方面生命是永恒长寿的，而且是不老、不病、不死，健健康康的人生，具足种种神通，要回来看看家人就回来看看家人，要去救度过去世的父母亲友就去救度过去世的父母亲友，能够自由自在的，这岂不是所有人类的盼望？所以这两首偈的意义非常的好。

今天晚上就讲到这里，南无阿弥陀佛！

（讲于2008年3月8日

临终的殷切劝导叮嘱

－－为陈文忠老居士开示（2007年12月30日）

【第一段开示】

陈文忠老居士！陈文忠老居士！陈文忠老居士！

我们是净土宗念佛会的师父及莲友们，现在和你的家亲眷属在您身边为你开示及念佛，目的是希望你也能跟随大众念佛，往生极乐世界，彻底的远离六道生死轮回的苦海，得到究竟永恒的安乐。

陈文忠老居士，你有没有跟随大众念佛呢？陈文忠老居士，你的神识现在已经离开了你的身体，而成为中阴身，你要知道，这个身体、这个世间已经不属于你的了，你唯有放下一切执着，开始念佛，跟随阿弥陀佛往生极乐世界，才能获得身心的彻底安乐，达成你人生的所有愿望！

陈老居士，人生就像一场梦，当我们在这个世间的债务还清了，在这个世间几十年的业障了了，自然就会从梦中醒过来，也就是离开这个人间，有生必死，每一个人都会死亡，不只是你。陈文忠老居士，现在最重要的是，你心中不要有所执着，所谓有所执着，就是对这个世间的恩爱、财产的执着，对过去爱恨情仇的执着，对过去成败得失的执着，这一些你都要彻彻底底的放下，这样，你才能心无挂碍、身心轻松安稳的念佛而往生极乐世界。如果你对这个世间的恩怨情仇，成败得失，或是财色名食有执着的话，就会障碍你的解脱。

陈文忠老居士，如果你在中阴身这个阶段，有看到你过去的祖先要来迎接你，你不要跟随他们去，也不要接近他们跟他们讲话，因为这一些有可能是你生生世世的冤家债主所变现之身，是要来找你报复的，所以，不要接近。退一步说，即使是你真正的祖先来，也不要跟他们去，因为他们也还在苦道，也就是还在冥间受种种苦的那一些境界，所以不要跟他们去。

假使，你看到天仙美女要来接引你，你也不要跟她们去，这也可能是你过去世的冤家债主要来讨债，假藉这一种可爱的境界，来迷惑你，让你不自觉的接近，牵引你入恶道受苦，所以你也不要接近她们，或跟她们对谈，更不要跟她们去。

如果在中阴身的这个阶段，你有看到美丽的花园树林，还有种种可爱的飞禽走兽，你也不要进去，因为这都是你阿赖耶识里面，过去以来生生世世的业障的一种显现，所以，你也千万不能踏入。

你如果有感受到天昏地暗、飞沙走石，或者是狂风暴雨、闪电打雷，或者是寒冰烈火、冷热交加等种种的恐怖景象，你也不要惧怕，因为，这也是你的心识业障所显现的一种幻景而已，那不是真的。

总之，刚刚所讲的，不论是好的境界，不好的境界，可喜、可怖的境界，都只是假象，所以既不贪恋也不害怕，你只要专一的念南无阿弥陀佛，这一些景象自然就会消失，阿弥陀佛会立即现身来安慰你、保护你。你只要随顺阿弥陀佛的救度，跟随在阿弥陀佛的旁边，想跟阿弥陀佛去，往生阿弥陀佛的极乐世界，当下你就会看到你已经坐上了莲花，一刹那之间，已经到了极乐世界。

陈文忠老居士，人出生在这个世间都是因果轮回而来的，对世间众生来说，这个轮回是无穷尽

的，这一辈子几十年轮回的果报偿还了，接着投胎转世，去接受另一个轮回的果报。因为，我们生生世世以来，都造了无量无边的罪业，即使只是今生的善善恶恶，也累积了很多。当然，善的就到善的境界去受快乐的果报，恶的就到痛苦的境界去受痛苦的果报，可是我们生生世世以来，其实都是恶多善少，如果不接受弥陀的救度，那么我们就会永无穷尽的在六道中来来去去，轮回不止。

所谓六道，就是：地狱道、饿鬼道、畜生道，三种痛苦的境界，以及有苦有乐的人道、阿修罗道或者是天道，在这个轮子中轮来转去，无法出离，就叫做六道轮回。天道、阿修罗道、人道，是过去世累积了一些善事，使得这一辈子能够生而为人或者是升天，或者是在阿修罗道；如果是恶业多的话，就会堕入地狱道、饿鬼道、畜生道。但不管如何，这六道都是互相轮转的。因为，我们的心中有时候起善念，有时候起恶念，所以生生世世以来，累积无量无边善恶业力的种子，因此一定会辗转轮回在六道里面。即使生在天道，寿命尽的时候，还是堕落下来，所以六道的结果都是苦。因此，佛陀警告我们六道是苦海，这个苦非常的广大，非常的深远，就像海一样，其深无底，其广无边。

陈老居士，你也许会想，我们生而为人有什么苦呢？其实，这个身体会有衰老的苦，生病的苦，以及死亡的苦，并且跟我们心爱的人生离死别的苦。而且，人生在世心中种种的愿望，往往不能圆满的达成，有求不得的苦。总之，人在这个世间的最后就是一个「苦」字，这个苦不是死后就能一了百了，还会随着我们的业力去投胎转世，又从这个苦海又进入一个更漫长的苦海。

陈老居士，现在就是你离苦得乐，永远解脱的最佳机缘。在你神识正要离体，或者已经离体之时，如果你能够念阿弥陀佛，当下阿弥陀佛就会现身来接引你到极乐世界。往生极乐世界有什么好处呢？极乐世界是没有任何烦恼痛苦，只有无边的平安喜乐，为什么呢？在极乐世界，我们的身体没有老迈的痛苦，没有生病的痛苦，没有死亡的痛苦；在极乐世界，这个身体都是永恒存在的，寿命是无量寿，超越时间性的。这个身体永远都是年轻康健的，不老、不病、不死，而且在极乐世界的人，每个人都有六种神通，能够让我们自由自在的来达成我们的愿望。

六种神通当中，一、天眼通，眼睛可以看遍整个大宇宙的任何景物，你想要看那一个世界，那一个世界的景物立刻现前。二、天耳通，能够听尽宇宙的任何声音，不管是人类的声音或是鸟兽的声音，都能听得到并能理解它的涵意。三、他心通，别人的起心动念，即使他不讲话，我们也能够知道他现在在想什么。四、宿命通，可以知道自己、他人，以及一切众生过去的生生世世，他投生在哪里做了什么样善恶的业力？要怎么样的去救度他。五、神足通，身体会飞行变化，你想要到哪里只要心念一动，就能够立刻到哪里，想要变化什么形状，就能够变化什么形状。六、漏尽通，心中没有丝毫贪瞋痴的无明烦恼，没有任何妄想杂念的痛苦不安；身心非常宁静、安详、平和、稳定，身心充满安详、喜乐，无忧、无苦、无恼。

陈老居士，虽然你跟阿弥陀佛到极乐世界，但其实并没有离开这个地方，也没有离开这个娑婆世界，只是没有受这个娑婆世界的生死轮回之苦所拘限而已。因为极乐世界究竟如虚空，广大无边际，你既然有各种神通，你就可以看到这个地方，而且随时想来就来。所以，你到极乐世界，是可以来来去去、自自由由的，没有任何障难罣碍：想来看你的家亲眷属，就能够来看你的家亲眷属，并以神通、功德，加持庇佑你的家亲眷属消灾免难、平安吉祥；想知道你过去的父母兄弟六亲眷属投生在哪里？要怎么样去救度他们？你就有能力知道，有能力去救度他们往生极乐世界，家亲眷属永在极乐团聚。极乐世界就是有这么样的好处，可以让我们随心所欲去达成我们的愿望，所以有智慧有福气的人都发愿往生极乐世界。若你不往生极乐世界，必将六道继续轮回，不但自己造罪业受苦难，也无法随时回来探望家亲眷属、保佑他们，且从此各自分离，永不再团聚。

在极乐世界，你想要吃东西的时候，桌椅、餐具、美食就自然现前，不管是中餐、西餐，要甜的或咸的，都随意现前；用毕化去，不留残渣；自然消化，没有便秽；精神饱满，容光焕发。想穿怎样的衣服，衣服就自然披在自己的身上，高贵、庄严、合身，既不用去裁量订做，也不用洗涤褪换。你想要什么，什么就立刻显现在你的眼前，一切应有尽有，皆随心所欲，心想事成，自然现前。然而，极乐世界这么多的好处之中，最大的好处则是刚刚所讲的，这个生命永远不老、不病、不死，生命是永恒存在的，而且是来去自如，不受任何的拘束跟障碍，都是由自己来主宰。不像我们投生在这个娑婆世界，一切不能如意，不能由我主宰，不能自由自在。比如说，这个身体，我们不希望它生病，它却偏偏常会生病，我们不希望它老，它却会一天比一天老化，我们不希望它死，它却一定会死亡，之后就会生虫膨胀，最后就与草木同化。可知，这个身体根本不是我们的，只是几十年暂时借我们使用而已。所以，这个身体，这个世间，不自由、不自在、不如意、不平安、不喜乐，应该厌离，而求生无有众苦，但受诸乐的极乐世界。

既然这个身体不是我们的，那什么东西是真正的我呢？是我们的神识！神识是永远存在的。只是，我们凡夫的神识充满了贪欲、瞋恚、忌妒、愚痴、无明，让我们去造业。如果我们往生极乐世界之后，这些贪欲、瞋恚、忌妒、愚痴、无明的种种烦恼就会完全消除，而充满慈悲、智慧，具备各种神通、愿力，极乐世界就有这么殊胜的好处。

还有，极乐世界都是黄金铺地，没有一点灰尘，都是柔软的黄金、宝物。所住的是宫殿楼阁，那里的宫殿楼阁，比天界的天宫还要庄严百千万倍，都是由极乐世界清净的种种宝物合成的，庄严美好得无法形容。我们住在这个宫殿里面，要怎么样的隔间、规画、装饰，都可以如我们

的心意，随意变化呈现；我们所住的这个宫殿，要它十间、百间，就有十间、百间；随我们的心念，要它大就大，要它小就小。我们到那里，要宫殿随身，就可以宫殿随身，可以说极乐世界是如意的世界，一切都是心想事成。

陈老居士，现在你的眷属，还有很多的莲友，都在你的身旁，以至诚恭敬的心来称念阿弥陀佛。我们只要念佛，阿弥陀佛就会应声而现，放光庇佑。所以，陈老居士，如果你有跟随大众称念阿弥陀佛，应该会看到阿弥陀佛放光来加持你，阿弥陀佛伸手要来接引你！你只要对这个世间不执着，而接受弥陀的接引，你就可以立即往生无有众苦只有享受种种喜乐的极乐世界。

如果你还没有往生极乐世界的话，就表示你对世间还是有喜爱或不喜爱的执着。喜爱的执着对象包括：你的身体，以及你的儿女、眷属，或者是世间的名利、财产（动产、不动产）等。陈老居士，你要晓得你的身体、你的房子，乃至世间的名利权位，这一切都已经不再是你的了，你跟这些的缘已经尽了。所以，你不要再去执着这些已不属于你的世间人事地物，因为执着会障碍你，如果不执着的话，反而会得到你所要的愿望。不喜爱的执着，就是瞋恨心。对于过去，谁得罪你、亏欠你，跟你造成彼此的不愉快，你现在执着放不下，想要报复，这个就是不喜爱方面的执着。陈老居士，我们要晓得这些都已经过去了，不论是恩爱或情仇都是一种业缘，这已经偿还完了，就应该高兴而放下，不应该再计较而结冤，如此将冤冤相报，无有了时。

我们今生今世的成败得失，苦乐祸福，都跟我们过去世的业力有关系。如果过去世我们没有那样的行为，没有那样的业因，今生今世是绝不可能有那样的业果的。所以，今生今世我们有种种苦乐祸福、成败得失，点点滴滴都是我们自己过去世所造来的，所谓「自业自得」，不是人家无故加诸于我们的，也不是上帝安排创造的，点点滴滴，百分之一百，都跟我们过去世有关系，这是我们过去世所带来的，说明白一点，这种果报就是前世因今世果，没有那个因，就没有这个果，因缘果报是宇宙人生的真理，是铁的定律，是改变不了、永远存在的，是非常准确的，比计算机还要准确，丝毫不可能有差错的。不过，现在的你，业已经偿还完了，最重要的是：不要让自己投胎转世的业力继续再拉着你去轮回，要把握这个时候，随顺你的眷属以及莲友们的念佛，跟他们念佛，信受阿弥陀佛的救度，跟随阿弥陀佛往生极乐世界。

佛是大慈大悲，才名为佛，尤其是我们所称念的阿弥陀佛是佛中之王，是要救度十方众生的佛，所以，阿弥陀佛的大慈大悲，可以说是彻彻底底的大慈大悲，救度我们也是彻彻底底的救度，对我们是没有任何的条件跟要求，我们现在是怎么的样子，阿弥陀佛就依我们这个样子救度我们，这个就是阿弥陀佛彻底慈悲的地方。

所以，陈老居士，你要把握这个机缘，接受弥陀的救度，而不要顾虑自己以前没有信仰、没有皈依、没有吃素、行善积德不够、念佛不够，恐怕没有资格蒙受救度，不需要有这些顾虑，因为阿弥陀佛的救度，没有那一些的条件限制，只要你什么时候回心转意接受弥陀的救度，当下就马上获得弥陀的救度。

陈老居士，你唯有往生极乐世界，才能达成你的愿望，也才能够跟你的眷属，永远的团圆而不分离；因为你的眷属，净敬居士，他是一个纯情的念佛人，他现在所做的，都是为阿弥陀佛而做，做阿弥陀佛的手脚，做阿弥陀佛的帮手，也是为佛教而做，为众生奉献而做的。将来，他也一定会到极乐世界的，如果将来他到了极乐世界，可是你没有往生极乐世界，那么你要如何再跟你的家属相聚呢？还要让他到六道来找你救度你，这样岂不是很遗憾吗？所以，陈老居士，你要清楚警觉到，现在正是你要继续六道轮回受苦受难，还是要往生极乐世界彻底解脱的最关键时刻。

陈老居士，所有众生都有佛性，都能够成佛，只是因为我们生生世世以来为业力所障碍，我们心中充满了贪瞋痴、妄想杂念，使得我们的佛性不能显现，没有像阿弥陀佛一样的智慧、慈悲、神通、能力来救度众生；如果这个时候，能够让阿弥陀佛救度的话，到了极乐世界，我们的贪瞋痴、妄想杂念等种种烦恼业障，就会当下消除，我们的佛性就会立刻现前，佛性一现前，佛法里面所讲的种种功德，我们当下都会全部具足拥有。

佛法所讲的功德是什么功德呢？就是所谓的涅盘寂静，在涅盘寂静当中具足三明六通，具足佛的慈悲、佛的智慧。在这个涅盘寂静当中，是完全清净，毫无污染的；是永恒存在，没有生灭的；是坚固安定，不会动摇的；是具足万德，不修自成的；是能生万法，随意自在的。这岂不是非常殊胜的功德，非常可贵的机缘呢？所以，陈老居士，你要把握现在这个时刻，现在是你要下堕继续轮回，还是要往生成佛的关键时刻，所以，陈老居士，请你暂时放下你所有心中的执着，请跟随大众称念阿弥陀佛，跟随阿弥陀佛往生极乐世界！

光明遍照十方世界 念佛众生摄取不舍

南无阿弥陀佛（带领大众念佛）

【第二段开示】

陈文忠老居士，早上一直到现在，莲友和你的家亲眷属，都在你的大体旁边虔诚恭敬念佛。你是否有跟大众念佛呢？如果有，是否有往生极乐世界呢？陈文忠老居士，也许你在世的时候，并不怎么相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，甚至也不怎么相信人死了并不是真正的死，死是肉体的死，神识并没有死，还会随着我们的善恶业力去轮回、去投胎转世，因为你在世的时候，并没有听到这一些道理，也没有见过这一种现象，所以不相信，这也是可以理解的。可是，陈老居士，现在你应该相信了，因为人断气的时候，神识就会逐渐离开身体，这个时候，神识（一般所讲的灵魂）就另外成为一个独立的生命体，这个时候，就能清楚的看到你的身体

躺在这个地方，还有你的家人、莲友，有谁在你的旁边念佛，有谁来了，有谁去了，你都能够看到。这就证明：人是死不了的，是有善恶报应的，将来会导致六道轮回的，也可以证明是有鬼神存在的，是有佛菩萨存在的；同时也证明有佛菩萨的大慈大悲，对所有众生的怜愍疼爱，要救度所有的众生的事实。

陈老居士，如果你还没有往生极乐世界，就要把握这个时刻，因为这个时刻是你要继续沉沦，或是要给弥陀救度而上升成佛的关键时刻！就算你不相信念佛有这么大的利益，可是念佛对你也没有什么损失；但是，如果阿弥陀佛是真实的，念佛就一定蒙受弥陀救度，那念佛对你就是最大的收获，可以说不用本钱而获得的利益，而且这种利益是无法形容的大利益，可说是无上功德，那你何乐而不为呢？

陈老居士，人生在世的一切顺逆苦乐，就是因缘果报在运作，你跟谁有这个缘份，你就会出生在谁的家庭，受某样的环境。你的身体一生当中，是多病还是健康？事业是顺利、不顺利？所求的是如意、不如意？跟谁结婚？生几个儿女？一生所过的是苦、是乐？寿命有多长？这点点滴滴，都是跟我们的业力有百分之百的关系，都是由我们宿世自己所造作而来的，所谓「欲知前世因，今生受者是」。

因为有过去世，才有今生今世，如果没有过去世，就没有今生今世。如果没有解脱的话，就还会有未来世，那就无穷无尽。但是，如果给阿弥陀佛救度的话，就无所谓过去、现在、未来，因为往生极乐世界之后，生命都是永恒的，不老、不病、不死，永远没有六道轮回，反而有神通自在，可以乘愿还来六道中救度生生世世以来自己的父母、兄弟、妻子、儿女、六亲眷属。

陈老居士，我们一旦断了气，神识就会离开身体，就会反过来看到我们的身体，你既然已看到这个境界了，就证明你本身的神识是神识，其它的是其它的，跟你已经了无相关了；如果你想执着这个地方，那是不可能的，因为这个神识一定会随着业力，突然间、不由自主的去投胎转世。

但是，你现在的神识活动也只是暂时的，所谓的七七，一个七天一个转变，经过了七个七天，这个神识转变完了，就会随着业力去投胎转世，不可能永远让你执着，让你停留在这个地方。所以，陈老居士，你必须要认清这个事实，信顺我所讲的佛理，跟随大众称念阿弥陀佛，随顺阿弥陀佛的救度往生极乐世界，这样才能真正的让你离苦得乐，才能达成你心中所有的愿望。为什么呢？因为到了极乐世界，你就可以完全解脱了，自由自在了，再也永远不会有生老病死的苦，没有爱别离的苦，没有怨憎会的苦，没有求不得的苦，没有种种烦恼的苦，就真正解脱了！自在了！而且有广大神通，能随意显化。所以，唯有往生极乐世界，才是人生最后、最高的目的与盼望。

陈老居士，人的一生，都是受着过去的业因而呈现的果报，所以，要接受种种的苦乐顺逆。一旦这些业缘果报偿还完了，自然就会离开这个世间，这不只是陈老居士如此，所有的众生，所有的人都是一样的。凡是依因缘而存在的一切，不管是人、或是天空的飞禽、地上的走兽、海中的水族，乃至植物、矿物，都只是暂时的，不可能永恒的；即使在他们还存在的当中，也仍是时时刻刻在转变，人的身体细胞会新陈代谢，所以会导致生老病死；物质界也是一样会成住坏空，会生住异灭；所以所谓的存在，也是存在在一种时刻变化，而往消灭死亡的方向在前进。因此，它不是固定不变、永恒存在的，是随着时间而迁流的。我们这个色身也一样，随着在变化，时间一到就会完全离开，完全消灭；我们的身体是这样，这个山河大地、日月星辰、银河系、大宇宙也都是这样。成住坏空，生住异灭，时刻都在变化，都有寿命，寿命或者长或者短；只要有寿命，就都是短命，因为那个最后的时间总会来到，唯有往生极乐世界才是没有生住异灭、成住坏空，超越时间而永恒存在！

所以，陈老居士，往生极乐世界，才是人生的最高目的，最高的盼望，最高的价值！陈老居士，如果你还没有往生极乐世界，就请你不要执着，因为你已经不属于这个人间了，即使执着也达不到所执着的愿望，仍然是时间一到，就彼此离开，随业流转，那就很可怜！很可悲！唯有往生极乐世界，才能得到自由自在，才能完成你种种的愿望。因为只要往生极乐世界，就能够跟阿弥陀佛一样成佛，成为无量寿佛，无量光佛。也跟阿弥陀佛一样，会以四十八愿来救度十方众生，以阿弥陀佛的四十八愿为你的愿，跟阿弥陀佛同样的有大慈悲、大智慧、大神通、大愿力。

那要怎样才能往生极乐世界呢？陈老居士，你要知道，只要我们有愿生之心，此后专念弥陀名号就好了，如果有一念愿生之心，有一念念佛之心，当下就可以往生极乐世界的。所以，陈老居士，如果你还没有往生，你现在就是在中阴身，中阴身一起念头，所念的对象就会立刻呈现，想到那里，立刻就到那里。所以，你一起念，念阿弥陀佛，阿弥陀佛就会随念而现，要到极乐世界，立刻就到极乐世界，就是这么简单与快速。

陈老居士，世间的一切，都只是暂时的因缘和合，缘总是会尽的，尽了就彼此离开了。所以，这个世间永远都是无常的，无常就意谓着痛苦。所以，这个世间是痛苦的，到最后都成空的，没有一个能让我们主宰，唯有到极乐世界，才是真正不苦、不空，永恒存在，安乐自在。

陈老居士，阿弥陀佛时刻都在我们的身边，看着我们，照顾着我们，等待着要救度我们，请陈老居士能够暂时放下一切好吗？现在请你跟随大众念佛，往生极乐世界！

弥陀本愿力，闻名欲往生，

皆悉到彼国，自致不退转。
敬请大众大声、诚恳、恭敬、称念 南无阿弥陀佛辅仁大学宗教系所师生参访慧净法师记

（2007年3月16日于台北象山弥陀村净宗书院）陈敏龄教授（以下简称陈教授）：他们都是辅大宗教系所的学生。今天很高兴来跟师父请法，首先，我想先请同学简单自我介绍一下。

李隆楸同学（以下简称李同学）：我是李隆楸，研究宗教意识的部份，就是抽象的部份。谢谢！

潘凯伦同学（以下简称潘同学）：大家好，敝姓潘，潘凯伦，我是宗教所的学生，我研究亲鸾的思想，请大家多多指教。

潘俊吉同学（以下简称潘同学）：师父、老师，各位师兄、师姐，阿弥陀佛。学生也姓潘，名字叫俊吉，研究所一年级生。谢谢！

黄慧祯同学（以下简称黄同学）：法师，还有各位念佛人，大家好，阿弥陀佛。我叫黄慧祯，现在念师大佛研所博士班。（同修补充，慧祯常常来书院，也来听过慧净法师开示）吴翠容同学（以下简称吴同学）：大家好，我是吴翠容，宗教系毕业，现在打算继续作宗教学的研究，我有兴趣的是在比较宗教学部分。因为我对佛教的认识比较不深，所以今天是来听听大家对佛教的见解。谢谢！

潘同学：师父，不好意思，学生较笨拙一点，想请教师父，为什么一般的念佛莲社大多是依循印光大师的念佛法门，师父为什么会选择善导大师为莲社的宗祖，而称为「善导流」？

慧净法师：你是问说现在一般念佛团体，是以印光大师的思想为主要、为指标、为主要指导的内容是吗？

印光大师是近代净土高僧，他的文钞可说磅礴浩大，也很通俗易懂，风行整个世界。无论就世间法、出世间法，圣道法门、净土法门，基础佛教或深层的佛法，都有谈到；既适合一般初学，老参也能适应；因为合于现代学净土者的理念，所以现代学净土法门的人也很契应。

我们之所以偏依善导大师，是因为善导大师是集净土宗大成者，可说是开展一宗一派的开宗祖师。

为什么呢？因为开展一宗的祖师，需要对这个宗派有开宗立教的精神和贡献。对这一宗的教理须有判教，对行门要有判行，亦即是教有教判，行有行判。有宗名的确立，及其正依经典的确立，并加以有系统、有逻辑、有条理的教判与行判，且有教理的传承，这样才能成为一个宗派。就善导大师而言，这些都很完备，如果看过我编的《善导大师全集》，就能够了解。

就这一点来讲，印光大师就比较不够。印光大师是广泛性的把净土的道理，浅显地展开，以书信的方式，让人家容易读、容易懂，了解净土法门「信」「愿」「行」的脉络。至于形成一宗一派所应该具备的条件，在印光大师的文钞里面，是不够的。

我们要完整展现净土宗的教理和教判，所以才以善导大师为主。善导大师开展的净土宗，是有这样的深度。也就是说，印光大师有的，善导大师都有；而善导大师有的，印光大师未必有。

再者，印光大师其实也是受善导大师的启发。我编的《善导大师全集》后面「附录」的部份，有一篇〈印光大师赞善导和尚〉。《印光大师文钞》里面，赞叹善导大师的地方也很多，附录那篇，主要是印光大师分门别类，将赞叹善导大师的内容归纳为十点。其中有一点，印光大师赞叹善导和尚是有大智慧、大神通的大圣人，要把善导大师所说的，当成佛说，因为善导大师就是阿弥陀佛的化身。

我这样讲，可能比较简略，有疏漏的地方。我编有〈净土宗教章〉，分为十八章，可说是净土宗这个教派、这一宗的纲领。内容包括教判、行判，宗旨、传承，所依据的经典，还有宗风、宗徽，也就是一个宗派所应该具备的条件，教章里面都有编写。执事请打印出来，给在座各位带回去看。
潘同学：谢谢师父的回答。

黄同学：我想请问法师一个很浅显的问题，不过这是我目前遇到的问题。我想平常念佛以外，还需要做什么事吗？然后，就修行方面来讲，以前可能是自己去空想一个问题，而现在是历缘对境遇到问题了，内心真的有这样的疑问。可是也不是一下子去解决它，会沉淀很久，有一天它又浮起来，可能就突然想通了。但是，我觉得这样又有一点慢。所以想请问法师，平常有没有可以精进用功的地方？

慧净法师：平常就是念佛，没事就是没事，有事的时候要怎样去对应，是吗？当然，念佛有佛的加持，念佛可以得到「现当二益」。「现」是指现生的利益，「当」是指当来的利益。所谓当来的利益，就是将来可以离开三界六道轮回，往生极乐世界；至于现在，就是可以消灾延寿，增福增慧，这是比较传统的讲法。如果以现代的说法，就是能让我们出入平安，少苦少恼，甚至各方面都比较顺遂如意，遇到事情也能够逢凶化吉……，这是念佛能够得到「现当二益」

的地方。

人有诚心，佛有感应，冥冥之中，都会有佛的加持。当然有事情的时候，要看事办事，当尽心尽力之后，就是随缘，平常心看待，不患得患失。人要有责任心、荣誉感，同时要有所谓的「报冤行」和「随缘行」。

「报冤行」——就是当遇到逆境，譬如东西被偷、事业失败或人家欠债不还，要想到这不是没有原因的，一定是生生世世以来，我们亏欠人家，现在因缘到了，所以自然别人会来讨债。钱财是这样，感情也是这样。譬如说恋爱失败、感情受伤，当然也是过去世我们伤害过人家的感情。推而广之，婚姻如此，事业也是如此。所以说，逆境恶缘来的时候，我们要有一种「报冤行」。

「随缘行」——既然是偿还过去我们所亏欠别人的，那就要有一种偿报冤债的观念，随今生今世的缘去偿还人家。不应该有不平、不满，甚至积忿在心中，想要报复的心，这不是学佛人应有的心态。所谓「欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生做者是。」这是就逆境来说的。

顺境的时候，要想这都是因缘和合所成就的，不是我有能力，才有如今的顺境、成功。所以感恩一切，包括宿世所累积福报，也更加培养福德、创造福德，然后加倍爱惜福德。

所以无论顺境或逆境，都要有一种三世因果的观念。顺境要珍惜，进一步再去培养，而不起骄慢；逆境的时候，就要有一种偿还冤债，随顺因缘的观念。总之，凡事都抱持积极乐观的态度；有责任心，有荣誉感；不要气馁、不要悲伤、不要不平，即使在最后无可奈何的时候，也任凭弥陀的安排。

念佛人身心性命完全归付于弥陀，也就是说，人是非常卑微、渺小，非常无能、无力的，人生在世可以说非常的悲苦，所以他归命南无阿弥陀佛。所谓「南无」，就是归命的意思，「南无阿弥陀佛」就是归命阿弥陀佛的意思。把我们卑微、渺小、无能无力的生命，污秽、罪恶的生命，无常、轮回的生命，归投依靠无缘大慈、同体大悲的阿弥陀佛，归投依靠清净无染、涅盘寂静的阿弥陀佛，归投依靠永恒长住、无量寿命的阿弥陀佛。

这个时候，可以说阿弥陀佛就是他的主人，一切苦乐祸福的背后，有阿弥陀佛在承担、在主宰，所以凡事不论顺逆，他都会想到背后所主宰、依靠的阿弥陀佛，因此就不会那么的忧悲苦恼，患得患失。

再者，一个念佛人的心中，总是充满了类似阿弥陀佛的爱心和包容。因为阿弥陀佛爱我们，会触动我们去爱别人；阿弥陀佛包容我们，触动我们的心，也会去包容别人。念佛人熏染阿弥陀佛的佛心，也会流露这样的气息，他的贪瞋痴慢疑较淡薄，也比较不会有一般凡夫不平、不满、气忿、计较的心态。

当然，我们都还是贪瞋痴的凡夫，都还有很强烈的烦恼习气，可是对一个念佛人来讲，他反观自省的敏锐度会比较高、比较快，当习气展现、脾气发起来的时候，很快就会察觉。所以归命阿弥陀佛的人，是活在阿弥陀佛的佛心当中，是熏习着阿弥陀佛的佛心在过日子。所以，就是念佛。

佛是什么？佛就是慈悲。《观无量寿经》说：
佛心者，大慈悲是，以无缘慈摄诸众生。

我们念佛人，念念都熏染阿弥陀佛的佛心在过日子，自然会受阿弥陀佛的熏陶，有这种心性的转变。大家可以从这方面去思惟。

潘同学：刚刚法师所说的完全归依阿弥陀佛，是不是一种所谓的「法尔自然」的状态，或者说完全他力、完全归投阿弥陀佛的状态？就像真宗的那种？

慧净法师：从这一点来讲，也可以这么说。这就好像在什么环境长大的人，不须勉强，自然会有那一种身口意的行为显现；在什么家庭长大的孩子，就会有怎样的行为。所以有句话说：「在爱中长大的孩子，不会有暴力的行为」，这也是自然法尔的展现。

李同学：师父您好，我一直在思考「自力」和「他力」的问题。法师以前也编过很多净土真宗的书，我都有看过。那您是像真宗讲的，完全摒除自力皈依他力，要怎样才能做到那种状态？如何摒除自力？

慧净法师：最早举出「他力」两个字，是中国的昙鸾大师；以此为形容的，就是龙树菩萨的《易行品》。《易行品》用坐船形容「他力」——个人坐在船上，不假自己的造作，自然能从此岸到达彼岸。不靠自己的力量，而是靠船的力量。

当然，古代没有汽车，也没有飞机，现在有飞机，甚至有太空舱，用飞机或太空舱，就是最好的形容。我们坐在飞机上，只要几个钟头，就可以从地球的此端到彼端，难道这是因为我们有翅膀会飞，还是有神通吗？不是。我们只是静静坐着，可是就自然的、法尔的到那里了！这不是靠我们的力量，而是靠别的力量，别的力量也叫做「他」。

我们从娑婆世界到极乐世界，是靠我们的力量吗？不是。是「祂」。这个「祂」，不是指别的，指阿弥陀佛的愿力。阿弥陀佛的愿力是什么愿呢？阿弥陀佛曾发下四十八大愿，其中摄受我们到极乐世界的，就是第十八愿、十九愿、二十愿。这三愿当中，普遍没有条件救度众生的，就是第十八愿。第十八愿在讲什么？简要言之，即是「乃至十念」的众生，必定使他往生极乐世界。「乃至十念」就是念佛，所以第十八愿叫做「念佛往生愿」。

「十方众生」涵盖很广，是指除了佛以外的所有众生。宇宙间的众生是很广的，包括菩萨、声闻、缘觉，谓之「三圣」，因为他们已经超凡入圣，不再轮回了。其它还有六种，叫做「六道」──地狱、恶鬼、畜牲、人道、阿修罗道、天道。六道轮回的都是凡夫，故谓之「六凡」，六凡和三圣合起来，就是九法界的众生。九法界的众生阿弥陀佛都要救度，往生到极乐世界；九法界的众生如果统统依靠这一句名号，都能够快速往生极乐世界，快速成就佛果。所以叫做「念佛往生愿」。

可以说，这句名号等同是船，等同是太空舱或飞机。我们都皈命阿弥陀佛，就自然、法尔的依靠他力，而往生极乐世界。

我们如何依靠这句名号呢？只要愿生极乐世界。因为如果我们不愿生极乐世界，就跟阿弥陀佛没有关系。阿弥陀佛为我们建设极乐世界，就是要把我们从有轮回的、短暂的，救到没有轮回的、永恒的世界去。极乐世界是涅盘的境界，不生不灭，超越了我们娑婆世界的三界六道，超越了生死轮回，可说是永恒的。所以，我们先要有愿生心，到极乐世界，是「愿生」的目标。那方法是什么呢？方法就是此后持念这一句「南无阿弥陀佛」，这样就是乘上弥陀的大愿船了。

所以第十八愿非常简单，有目标，有方法。目标是极乐世界，愿生极乐世界，此后专念这一句弥陀名号，这就是第十八愿所讲的：

欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。

阿弥陀佛现在已经成正觉了，可见十方众生只要愿生彼国，乃至十念，就必定往生。

我们必须「至心信乐」，相信这件事情。能够至心信乐，我们就得救有望，就会喜乐；如果不能相信，则生死轮回还在，就还是苦恼众生，不能够快乐。

为什么？因为「愿生彼国」「乃至十念」大家都容易做到，所以净土法门龙树菩萨说是「易行道」，是安乐法门，如同坐船。

龙树菩萨解释这个法门，解释第十八愿说：

阿弥陀佛本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

本来第十八愿里面就说「十方众生」，但在这里龙树菩萨说「若人」──如果有人。可见阿弥陀佛的救度，是「凡夫为本，圣人为旁」。本来十方众生可以解释为「三圣」跟「六凡」，但龙树菩萨在此没有说三圣，只说「若人」，人是凡夫，可见佛救度众生，是以还会轮回的凡夫为主要对象。

「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，这「乃至十念」到底「念」什么？这「念」的涵义有种种解说，但是经过龙树菩萨说「念我称名」，就非常清楚。这个「念我」的「我」，是指阿弥陀佛，因为阿弥陀佛本身有非常大的功能。「念我」怎样念呢？只要「称名」就可以了！「我」就是阿弥陀佛的名号，只要称阿弥陀佛的名号。

那有什么功能呢？《观无量寿经》就说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

只要念「南无阿弥陀佛」的众生，阿弥陀佛的光明永远就摄取他。这「摄取不舍」是怎样呢？就是保护他，救度他，将来接引他。所以我们每一位念佛人都要知道，阿弥陀佛现在就在保护我、救度我、将来接引我。

这三句话可以做为我们的座右铭，把它写在桌子上：

阿弥陀佛保护我、救度我、接引我。

我们只要一想到这三句话，太高兴了！信乐无穷、信心满满、往生满满！阿弥陀佛时时刻刻都在保护我，都在救度我，等将来接引我，这句弥陀名号，就是有这么不可思议的功德。我们本该堕落地狱，继续在六道轮回，只凭着这个贪瞋痴、妄想杂念的心，污秽的嘴巴来忆佛念佛，竟然就能离开三界六道轮回，往生这么高妙的、涅盘的极乐世界。啊！太喜乐了！所以至心信乐，欲生极乐世界，从此乃至十念的念念念「南无阿弥陀佛」。

所以龙树菩萨就说：「若人念我，称名自归」，自己归命南无阿弥陀佛；「即入必定」，当下就进入必定往生，不再退转的地位了，就这么快。

龙树菩萨说这个法门叫「易行道」，这个「易」，有三种涵义：

一、「简易」。你只要念佛，没什么繁杂的，所以简易。

二、「容易」。大家都做得到，没什么困难的。

三、「安易」。龙树菩萨用坐船来形容，不像走路，所以很安乐。

法门是安乐的法门，到极乐世界是安乐国，现在安乐，未来也安乐，这个法门才是真正平安喜乐的法门。

所以，这个法门才是第十八愿的法门，才是真正的他力。

所谓「他力」，是不假造作的，好像你坐在船上，即使有十八般的武艺，也置于无用之地，也无所用武之地。因为这是无条件的，既不用付船票，也不用花钱，不必帮着踏油门、抓方向盘，或是看目标，通通不用。现在用飞机来形容好了！空中小姐很亲切，机舱里面的东西很好吃，座椅很舒服，里面还有电视屏幕之类的，一应齐全；也不用帮机长开飞机，自己什么事情都不必做，一切自然有别的人负责，这个叫做「他力」。自己不必费任何力量，所以叫做他力。

用什么来譬喻更贴切呢？用《观无量寿经》下品下生的根机来形容最贴切，还有用鹦鹉来形容也非常贴切。

先说鹦鹉。鹦鹉会学人讲话，我们教鹦鹉念阿弥陀佛，天天教牠念，听久了、念久了，牠的惯性就会天天念阿弥陀佛、阿弥陀佛……。这只鹦鹉死后，牠的舌头也会开出莲花，羽毛特别的光亮，显现出获得佛的加持，往生了极乐世界。

这只鹦鹉的展现，可说是绝对他力、完全他力。为什么？牠并不知道这句名号是什么意思，不知道什么是自力他力，也不晓得信前信后，不晓得信愿行，完全是凭着这句弥陀名号的功能，而牵引到极乐世界。

弥陀名号就是他力，弥陀名号的功能就是他力。好像只要把这颗石头抛上船，随着船的运载，船到哪里，石头自然就跟着到那里。这岂不是他力吗？如果还有人为造作、思惟、计度、筹量，应该这样，应该那样，就还掺杂人的思惟在里面，就不完全、不是绝对性的、不是百分之百的他力了。

从鹦鹉的往生，可以显现出往生极乐世界是全凭他力，完全的他力。我们体会鹦鹉的往生，以那种鹦鹉往生的心态去念佛——无功用念佛。所以从这一点来讲，我们念佛就只是念佛而已；归命阿弥陀佛，就只有口称念佛，只管念佛。

所以善导大师最后的结论是什么呢？

望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。

就「一向专称弥陀佛名」，不讲理论，不讲学问，不讲道理，不讲一切，尽管念佛而已。前面讲信、愿、行，讲种种道理，有《净土三经》，有种种祖师的着作，这些都是前方便，预备教育，懂得之后就抛开了，尽管一向专称弥陀佛名。

好像你们出发来到象山，先要知道地点，清楚路线，了解之后，就直接开车上路，不必再去思惟，因为都懂得了。同样的，从高雄到台北某个地方，要看地图，或先询问路线，等通通了解之后，就直接开车上路，不需要右手抓方向盘，左手又拿着地图、说明书。

善导大师的总结论，就是「一向专称弥陀佛名」。这个结论是在《观经疏》最后。《观经疏》有四卷，四卷的内容那么多、那么深奥，可是最后的结论，却是四句十六个字而已——「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。所以，前面鹦鹉念佛的举例，最能显现绝对他力。

再说下品下生是怎样的一个人呢？是造作五逆十恶的人。这个人心性恶劣，杀父、杀母、杀阿罗汉、破合和僧、出佛身血，世间的伦理道德法律，还有出世间的，他都违背了，可说一生无恶不作，无作不恶。到年老临命终时，因果报应来了！地狱之火燃烧来了！那时才痛苦、惶恐，慌张的不得了。

刚好他遇到了贵人，这个贵人还是大善知识，为他开示、指导救度法门，使他能够离开地狱，而且离开三界六道轮回；不但脱离三界六道轮回，而且能够到净土；所到的净土不是一般净土，而是高妙的极乐世界。可说是他宿世的大善根、大福德因缘来了，不但有「仙人指路」，还「点铁成金」。

善知识告诉他弥陀的救度，可是当时他一方面心里慌张恐惧，静不下心来听闻；一方面这些道理，他从未听闻，既没皈依过三宝，也没有念过佛，不懂得佛教的教理。那个时候，你不需要跟我讲什么道理，只要能够救度我就好了！就好像一个沉入苦海的人，他所盼望的不是技术或理论，你只要丢下救生圈，让他抓、让他能够浮上来就好了，至于理论种种，现在派不上用场。况且在大海中浮沉挣扎的人，非常惶恐，即使是一把稻草、一根木棍或救生圈，只要有东西，他就想抓，根本没办法分辨。

刚好这个善知识所教导的，是南无阿弥陀佛的救度。首先这个善知识说，你心中忆念佛，可是他心中痛苦煎熬，根本没有办法忆念佛；善知识就进一步说，如果心中没办法忆念佛，只要口中喊出南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛，他当下就念念不舍的南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……。

这句南无阿弥陀佛一喊出来，立刻火化红莲，地狱之火当下消失，面前立刻有金莲花显现。那时他快断气了，就在念念当中，消除了八十亿劫生死重罪。他生生世世、世世生生所有的罪，都以八十亿劫来形容，这八十亿劫生死重罪，当下就消除了，从此不再受生死轮回的罪，当下

他就坐着金莲花往生极乐世界。

你看这个罪人，可说身口意三业都无功用。他很慌张，不晓得自己在念什么，口业无功用；他躺在病床上，也没办法端坐念佛，身业无功用；他的心很慌乱，也不晓得说我要有信心、要有愿生心，我要静下心来一句一句好好念，没有！他只是很慌乱的南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……，好像在危急当中呼天抢地一样。可是他却能够往生，难道这是他的功夫或功德吗？不是，是阿弥陀佛的功德。这句弥陀名号具足所有功能，这就是绝对他力。

拿药来形容他力，也很贴切。这颗药，善人吃下去，药在体内产生作用；恶人吃下去，药也在体内产生作用；医生吃下去，药一样在体内产生作用。无关你知不知道这颗药是谁研发的？用什么材料？经过什么样的制造过程？只要你吃下去。这个是绝对的他力。不是说我先了解这颗药的研发、制造的过程，了解药效，吃下去才会有效果，不是。

阿弥陀佛名号，有无量无边不可思议的功德，不可称、不可说、不可思议，唯佛与佛才能够互相了解，所谓「二乘非所测，唯佛独明了」。所以我们只要随顺佛，佛要我们称念，我们就称念；要我们往生，我们就往生，这样就可以。这就是绝对他力的念佛，就是善导大师、善导流的思想。

就整个中国净土宗的传承来讲，发挥这个教理、这样讲法的，只有善导流，只有我们这样。你看印光大师的文钞，也不是这样干净利落的如此阐释。这种思想在昙鸾大师、道绰大师、善导大师的着作，还有法然
上人的着作当中才有。至于真宗对第十八愿的解释，到真宗末流的时候，就比较繁杂了，没有那么干净利落，不过这是题外话。

陈教授：法师刚刚的开示里面，谈到善导流的念佛，就是说在中国的净土，并没有把善导大师的思想好好的消化吸收发扬，是不是日本方面反而更能够发挥善导大师的精神，不晓得法师刚刚所讲的，是否有这样的涵义在。

慧净法师：你是说善导大师的思想在我们中国，没有好好发扬光大，反而是在日本，是不是？因为可惜善导大师的着作在中国可说是佚失掉，反而在日本被传承下去，而且被广泛的研究，发扬光大。

善导大师的着作，在中国北宋之后，就没有被发现了，日本却一直保留着，尤其到法然上人的时候，不仅被法然上人所重视，且依据善导大师的思想来立教开宗。在法然
上人着作中，就很明确地自我告白，他是依据善导大师，而且是为了显明凡夫能够入报土，才来开净土宗的。

「凡夫入报」在善导流思想里面，是占核心的地位。善导大师《观经疏》一开头，在〈玄义分〉里面，就特别设一个问答，开展「凡夫入报」的教理。

再补充一点，说善导大师的着作在中国完全佚失，也不很正确。因为善导大师有一部着作叫《往生礼赞》，并没有消失，但是被编辑在一部拜忏的忏文里面。虽未消失，因为不被重视，也等同消失。不过《往生礼赞》应该是有被元照大师发现，所以在他的着作里面，有这样的思想。在《善导大师全集》之中，《往生礼赞》概说，我略有提到。

陈教授：不好意思，再延续刚刚的问题。就是说法然偏依善导，弘扬善导念佛的精神，法然的门派就传承下去；那像亲鸾的真宗，不晓得在这方面是否得其真传，还是在哪一方面有所偏失的地方？刚刚法师提到亲鸾的末流，那是不是亲鸾本身除外呢？是否请法师多开示一点。

慧净法师：在日本立教开宗，创立净土宗的是法然上人；继承法然上人净土宗的，是圣光上人。到后来有分「镇西派」跟「西山派」，「真宗」是最后成立的教团，直到明治时代，才有「净土真宗」的宗名。所以就净土真宗来讲，也不能说是法然 上人的真传。

亲鸾的思想跟法然上人、善导大师，有一点点差别。法然上人可说是很完整的传承善导大师的思想，圣光也很完整的传承了法然上人的思想，而亲鸾就有一些个人的见解在，所以不是很完整。

日本净土真宗至`江户时代以后，因为学派多了，各自会有不同的见解，更加庞杂，就会离开原来的更远。

以第十八愿来说，我们净土门的根源来自第十八愿，第十八愿所讲的「三心」「十念」，包含信愿行。「三心」就是至心、信乐、欲生我国；「十念」就是乃至十念。三心、十念，以善导大师的解释为标准，可说是一种宪法性的解释。

善导大师对十八愿的解释，从五部九卷来看，有两种方式的解释：一种是就文字上增减的解释，一种是就大意上的解释。我最近编集的「净土宗的特色」及「善导大师语录」，有针对这方面加以整理。

善导大师有两段解释很重要，也被法然上人引用在《选择本愿念佛集》第三章〈本愿章〉当中

。这两段文字分别在〈观念法门〉和〈往生礼赞〉里面，是对第十八愿最简明扼要的解释。真宗解释第十八愿，除了初期觉如
上人的儿子存觉上人，曾引用这两段重要的文字，其它少有人引用。
　　《观念法门》对第十八愿是这样解释的：

若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。

三十二个字。这样解释非常的清楚，很容易明了，不会有玄妙的揣测，或拐弯抹角的联想。
　　然后是《往生礼赞》四十八个字的解释：
　　若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉。
　　彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

总共四十八个字。这四十八个字的解释，法然上人非常赞叹，可说每一字、每一字都掷地有声，字字都在放光。法然上人称赞这四十八个字，为四十八愿的眼也、心也、肝也，应该把它「称于口、寓于目、浮于心」。

真宗末流的解释就不一样了。譬如把「至心」解释为真实心、清净心，这样「至心」就是指阿弥陀佛的心，不是众生的心。众生没有真实的心可言，「至心」必须从阿弥陀佛那里来，必须领受阿弥陀佛的至心，做这样的解释。听到这种解释的人，会因此期盼：我什么时候，在什么情况下，才能获得阿弥陀佛回向给我的真实心呢？什么状况下，才能够触动到阿弥陀佛的那种真实心呢？以意业在那里追寻，结果就偏差了！这就是真宗末流的解释。

其实善导大师《观念法门》或《往生礼赞》的解释，都很简单、明了，可说让人易看易懂，真的合乎易行道。以第十八愿这几段文字的解释，亲鸾上人在「教行信证」的信卷里面，解释的也很庞杂，导致后来研究者，又增加了更多的解释，结果可说是治丝益棼。

陈教授：法师在这一方面，不仅理论非常的熟悉，实际的功夫我想一定也相当的契入。我想趁机会再多问一点，就是这里谈到「乃至十念」、「乃至十声」，在我印象中好像法然
上人也有在谈「十念」、「一念」的问题。这个问题之外，想请问师父，怎么来解释十念、一念的问题？然后回到刚刚师父所讲的，像这样的念佛，有分什么信前、信后吗？

慧净法师：经典上是讲「乃至十念」、「乃至一念」，因为十念、一念的上面有「乃至」，所以它完整的是「乃至十念」、「乃至一念」。也就是说，阿弥陀佛所发的愿是所有众生都要救度，乃至你一生没有学佛，直到临终只有十念，乃至只有一念，才遇到这个法门，也能够让你往生；何况你乃至有一天的寿命，乃至有七天的寿命，乃至有七年，乃至有十年、二十年、乃至尽形寿的人，哪有不能往生的呢？

所以，是以「乃至十念」、「乃至一念」，来显示阿弥陀佛救度的绝对性，任何人阿弥陀佛都要救度。

如果有条件的话，那等于说你到了临终，只剩下一天的寿命，才要来学佛、念佛，那来不及了！阿弥陀佛的救度不是这样。「乃至十念」都还有机会往生，没有绝望。

所以以第十八愿的「乃至十念」、「乃至一念」，可以三件事情，来显示这个法门的绝对救度性，所谓「三摄」：

一、以临终摄平生：以寿命来讲，短到「乃至十念」、「乃至一念」，也还有往生的机会；何况平生即信愿专称，念念不舍。

二、以少念摄多念：乃至十念，或只有五念、三念，或者一念，乃至你嘴巴念不出来，心中的一念，也能够往生；何况称念一辈子。

三、以恶人摄善人：甚至一个完全没有修行或作恶多端的人，临终遇到这个法门，回心转意，也能够往生；何况善人。

「乃至十念」，那么短的时间也能往生，没有什么功夫的人也能往生，恶人也能往生。我们寿命比他长，念佛已经好几十百千万声，平生又在累积善德，当然就更能往生。阿弥陀佛以这个来启发所有人的信心，所以，「乃至十念」背后有这些涵义。

当然我们学这个法门，都要有一种「哎呀！我就是五逆十恶的人，后退无路！」因此，念念不舍这一句弥陀名号。不要高慢的说，我是一个很有善德、很会修行的人，我不需要靠阿弥陀佛。要把自己置于「死地」，才有「后生」，才能够被救度。

所以，我们这个法门是「重生」的法门。念佛人时时刻刻都是重生的人，就像基督教所讲的，过去是旧的人，现在是新生的人。

这个「乃至」，善导大师就解释为「上尽一形，下至一声一念」──乃至为一辈子的念佛，乃至为临终才遇到的十念、五念、三念、一念的念佛，因此善导大师说：
　　上尽一形至十念，三念五念佛来迎，直为弥陀弘誓重，致使凡夫念即生。

「乃至」还有另外的涵义。譬如说，乃至所有的人，不管是男众、女众，在家众、出家众，善人、恶人，乃至天人、乃至畜牲；乃至任何时间，乃至任何的场所；乃至你做任何的事情，乃至你当下起任何的心念，乃至你念佛多少数目，都属于「乃至」的范围。

所以，这个「乃至」的涵义很广，可说没有任何忌讳，没有任何的限制，就如同法然上人所讲的「念佛以无义为义」。

李同学：请法师开示一下，从「现代禅」一直到「净土宗善导流」的因缘。

慧净法师：现代禅是上师──李元松老师一手创建的，他创建现代禅也有个过程，简单讲就是阿含、般若、禅、密、净，他曾形容说：阿含二十岁、般若三十岁、禅四十岁、密五十岁、净是六十岁，也就是说净土是「老禅」，最高也最圆融。虽然讲「禅」，其实是外禅内净，因此，李老师最后归心净土，归心善导流。

李老师临终前，解散现代禅，关闭现代禅网站，改「现代禅文教基金会」为「净土宗文教基金会」。这也就是宣布所谓「现代禅」已经过去了，现在改为「净土宗」，等同旧的生命已经蜕化为新的生命了。李老师最后舍禅归净，所谓的「净」，即是在所有净土法门当中，他独归「善导流」这个净土法门。

据他女儿形容，李老师临终之前的几天，可说是念念不舍，念佛不断，直到十一月十七号往生那天。他往生之前，好几次打电话跟我联络，要请我北上，并指定印我的书，他说他的书可以不用印了，就以净土宗的名义来印我编的这套书，因缘就是这个样子。

潘同学：法师您如何看待第十八愿最后的「唯除五逆、诽谤正法」。

慧净法师：「唯除五逆、诽谤正法」这八个字，可以说非常的好，让所有的人对往生有希望。因为有这八个字，才显示出阿弥陀佛救度众生是彻彻底底、没有分别的，所有众生都要救度，没有一个遗漏。

「唯除五逆、诽谤正法」有正反两面的意义，从文字上看，好像说我十方众生都要救度，但是你不可以犯五逆和谤法，如果你五逆和谤法就不救度。但其实恰恰相反。

一方面说明你如果犯五逆、谤法的话，就会堕落地狱，你要回转过来，只有我能够救你。「下品下生」是五逆的人，怎么能够往生呢？一定堕落的嘛！既然是五逆，一定谤法，否则怎么会杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血呢？所以一定谤法。除了阿弥陀佛以外，无救了。这显示阿弥陀佛的愿，是连五逆、谤法也要救度的。那么，还有什么众生不能救度呢？这是一点。

再一点，所谓「十方众生」，到底是指什么种类的众生呢？因为后面有「五逆谤法」，而显示出其实我们十方众生，我们这一种凡夫，内心都有五逆谤法的种子。只是遇缘则现，遇到这个缘，就会显现出这种行为。

像我们看报纸新闻，今天社会上哪里又发生抢劫、哪里杀盗淫妄，都要想到：这是我过去世做的，他是我过去世屏幕的播放。我如果不往生极乐世界，他的现在就是我的未来。因为我的阿赖耶识当中，还有这样的种子在，遇缘则现，只是这个缘他遇到了，我还没有再遇到。

所以有「唯除五逆、诽谤正法」这八个字，给我们无穷的希望跟安慰。因为连五逆、谤法，阿弥陀佛都要救、都能救。

「唯除五逆、诽谤正法」，在这里叫做「抑止门」。告诉你说，五逆谤法在世间是最要不得、最极恶的行为，不要去做──抑止。对于还没有做的，告诉你不要做；但如果你已经犯了，就摄取。就好像「下品下生」已经犯了，因此告诉你说要念佛，不然就会堕落──摄取。

所以，第十八愿有摄取、有抑止。抑止当中又有摄取，摄取当中又有抑止。一重一重的。

怎么讲呢？第十八愿是摄取，唯除五逆就是抑止。抑止当中有摄取，摄取在那里呢？在下品下生，就是摄取。摄取当中有抑止，抑止在那里？在十二大劫。虽然往生了，但告诉你说你犯了五逆，所以十二大劫在花胎里面，是不是又回到五逆谤法的抑止？

摄取当中有抑止，抑止当中有摄取，摄取当中又有抑止，种种方便，无非要警告我们，五逆谤法的罪非常重，不要犯；因为你还没犯，所以不要犯。

犯了的话，回心转意来念佛，就能够被救，是这样的。但是摄取了，被救了，在花胎里面十二大劫，那还是抑止了！这就是在警惕我们不要作恶，劝勉我们要尽量行善的来念佛，持戒、守戒的来念佛，做一个好人来念佛。所以摄取当中有抑止，抑止当中有摄取，摄取当中又有抑止，种种方便。

这就好像父母调教孩子一样。一个扮演慈母，一个扮演严父；母亲就是摄取，父亲就是抑止。父亲说乖孩子什么事可以做，什么事不能做，如果做了不该做的事，你会被赶出去哦！孩子无知调皮，有一天犯了，就被父亲罚到外面去站，不准吃饭。过了十分钟，糟糕！天色忽然暗下来，而且在打雷。哎呀！下大雨怎么办？母亲就说：暂且原谅他吧！孩子，快进来跟爸爸忏悔，母亲这是扮演摄取了。孩子进来忏悔了，忏悔难道就没事了吗？爸爸还要再警惕几句，警惕

几句就是抑止。

总之，佛就是彻彻底底的慈悲，而众生有贪瞋痴，比较顽劣。但也不能任凭众生发展他顽劣的本性，所以，还要有抑止。也就是在无条件的救度当中，会控制他顽劣的本性。

「唯除五逆、诽谤正法」这八个字，让我们晓得阿弥陀佛的悲心，彻底无遗，所有众生都要救度。同时让我们体会佛心，佛心要我们做一个奉公守法、为世良民的人，那我们就要做一个奉公守法、为世良民的人；要我们做一个诸恶莫作，众善奉行的人，我们就要做一个诸恶莫作，众善奉行的人。

我们订净土宗教章，宗风部分就有「往生之道」跟「处世之道」。第十八愿三十六个字当中，前面二十八个字，为往生之道，是就「真谛」来开展的；而处世之道，是就「唯除五逆、诽谤正法」的「俗谛」来开展。

因为「唯除五逆，诽谤正法」，反过来说，就是你要注重人伦，孝顺父母，奉侍师长，不要对父母有忤逆的行为，要注重三纲五常、四维八德。所谓「出世间法」跟「世间法」，后面八个字是世间法，前面二十八个字就是出世间法；也称之为真谛门与俗谛门。

如果了解这八个字，内心就会有无穷的安慰法喜。若是不了解，误会了的话，啊！阿弥陀佛的救度居然还有条件，后面还有八个字的但书。所以我们要对这八个字有正确的了解。

潘同学：阿弥陀佛！还有一个问题。因为学生想要研究善导大师的思想，想请教师父说用什么方式来读善导大师的着作，会比较好，就是给我们做学子的一个开示，怎么去进入研修净土的方式。二者是说，同学中也有在学净土法门、也在念佛的，往往过程中都会懈怠。想问师父遇到懈怠的时候，该如何提起我们的正念，或者提醒自己的初发心，用什么方式持续念佛下去？

慧净法师：是，你刚刚问的等于有两点。第一点是你研究的论文，就是善导流。第二点就是怎么样念佛能够念念相续，能够精进不退，是这样吗？

研究「净土宗善导流」，师资和数据，是最重要的。资料这方面，台湾较贫乏，日本比较多。其实研究佛学，不管研究那个宗派，都必须有日文的基础，能运用日本的数据，这个陈教授从日本回来最能够了解。所以你如果要研究善导流，需要懂得日文，运用他们的数据。当然我编的书你也可以好好的参考。

潘同学：看书是不是有什么次第？

慧净法师：我不是一个走学术路线，会研究学问的人，可以这么讲。不过，如果你用一段时间，把这套「净土宗丛书」通通看完，不管先看那一本，只要能融汇贯通，应该就会掌握到。

至于念佛的话，可以说一天的生活，从念佛开始。

这两句十个字，你们把它记下来：

一天的生活，从念佛开始。

既然这样的话，我们早上起来，刷牙洗脸完了，任何事情还没开始的时候，就先开始念佛。

最好的方式是静坐念佛，因为早晨有三静——心很宁静、空气很清净、环境很安静。怎么心宁静呢？经过一个晚上的睡眠，昨天的烦恼、妄想都已经沉淀下来，也睡饱了，那种心境最接近我们的佛性。我们的佛性是很空灵、没有杂念的，所以心很清净、很宁静。空气很清净，因为汽车还没有出来，工厂还没有开工，环境还不大受污染，空气很清净。环境也很安静，因为大家都还没有开始上班、走动。

静坐念佛，找一个感觉比较舒适的地方，房间、床铺上都可以，只要你坐下去安稳，眼睛闭起来，或者是三分目，在心中默念：南无阿弥陀佛、南无可弥陀佛……。一句一句，不快不慢，清清楚楚；十分钟、二十分钟、半个钟头，随自己的时间，这是静中念佛。我们一天的生活从念佛开始，现在当学生是这样，将来毕业步入社会上班，任何时候都是这个样子。把它养成习惯——一天的生活从念佛开始。

一天当中的某些时段，可以这样静中念佛，也叫专念；其它时候，不管工作或走路，只要不动脑筋，也可以念佛，这样动动嘴巴的念佛方式，叫金刚念。

念佛有四种方式：一种是大声念，张开嘴巴大声念，大家都听得到；一种是小声念，也是张开嘴巴出声音念，只是声音比较小；另外一种也张嘴念，但不出声音，这是金刚念；还有一种是闭着嘴不出声音，念在心中，叫做默念。

平时我们就金刚念，金刚念最能绵绵密密、细水长流，不累也不会妨碍别人。就像刚刚讲的不论何时、不论何处、不论何事、不论何心（何种心念）、不论何数，不论念多少都可以，这个就是「乃至」——乃至何时、乃至何处、乃至何事、乃至何心，把它养成习惯，是这样。

一个人如果生死心迫切，罪恶观深的话，自然会依靠阿弥陀佛。好像沉溺大海中的人，旁边有个救生圈，唯有这个救生圈是生命的依托，否则就会被溺死了，你一定会紧紧抱住救生圈。所以生死心迫切，又有罪恶观的话，这句佛号会不念而自念。

学禅的人生死心很迫切，因为「生死事大，无常迅速」、「大事未明，如丧考妣；大事已明，如丧考妣。」大事未明，好像死了父母那样的悲伤痛苦。生死心的深切，是通于一般佛教的，不管净土门、圣道门，一旦学佛生死心都要很迫切，而且无常观要很深，释迦牟尼佛就是因为有无常观、有生死心，才会出家的。

其实也因为有生死心和无常观，才会寻求宗教的救度。因为宗教是救度之教，能带给人类终极救度与安慰。所以一旦对生死大事有迫切感，念佛是自然而然的事情。

陈教授：很高兴今天有这样的机会，谢谢师父。我想接下来的时间同学们可以各自「寻宝」（意指与当天在座旁听净土宗念佛会同修进行个别访谈）……。
慧净法师：南无阿弥陀佛，谢谢大家
于福州答莲友问
（2008年11月21日）

净宗法师：下午的这个座谈会，个人有什么实际担忧的情况，或是自己有什么想法，或想跟上人谈什么？都可以讲，大家可以轻松一点。

问：善导大师说凡夫都生活在水火二河当中，我们要怎样才能够走上白道？怎样才能够听到佛的呼唤？

慧净法师：专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，即是走上二河白道。佛的呼唤就是在六字名号当中，只要我们专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就能听到弥陀的呼唤声。弥陀的呼唤声，不离开六字名号。弥陀以六字名号来呼唤我们，我们只要称念这六字名号，就是跟阿弥陀佛互相呼应。不过理明信深，道理如果深入明确的话，信也会能够正确坚固，你的问题应该是在对义理没有了解。

一个团体最重要的就是信仰要一致，我们这个团体是为「法」而存在的，不是为其他任何利益，「法」就是我们信的内容。这一个法，要如何让它纯净、巩固呢？就是专看我们出版的这一套书，专听我们出版的这些光碟，对于其他不同法门的书，最好不要看，因为我们是凡夫，对于本宗道理还没有贯通，信心还没有坚固，而又很好奇看了，往往会被干扰，所以尽量不要看。我们这一套书本身就很足够、很丰富了，融会贯通我们这一套书，自然就会听到阿弥陀佛慈悲亲切的呼唤，就会对这一句弥陀名号很感动，会很喜欢念佛，就会对善导大师所讲的：「众生称念，必得往生」，很有信心，很有法喜。

大家除了共修以外，有文化、比较有思维能力的，可以聚集成立一个「读书会」，以我们出版的这一套书为主要研讨内容，在读书会之前，每一个人都先将书看一遍，然后在读书会的时候提出自己的心得报告。如果自己的见解有偏差的话，在彼此的报告当中，就会获得厘清。

我们这边是星期六下午共修，刚刚法师有提议可以每天都共修，其实这也是做得到的，只要有几位居士，有时间、肯发心，天天来这里领导念佛，虽然刚开始人数会比较少，但是慢慢的就会增加。净土宗台北念佛会也是天天念佛的，全年无休的，早上八点半念到十一点，下午两点半念到五点，晚上七点半念到九点半。在南部有一个叫智觉寺的地方，他们也是依这一种方式，他是早上九点念到十一点半，念完了就准备便当给参加念佛的人，用过午餐之后，再让他们回家。

我们这种念佛的音调，只要一把引磬就可以带动全场，我们的音调没有高低长短的那一些腔韵，就是一句一句很简短、很有力的。在台湾一般都讲闽南语，闽南语是汉民族在隋唐以前的固有语言，佛教在隋唐时候是黄金时代，各宗各派、各种经典都在那个时代所翻译、所成立的。所以那个时候所翻译的语言，都是汉音也就是现在的闽南语。引磬是打在「南」跟「陀」，我们在那里就是这样的念，这样的念佛是一把引磬就可以带动全场。我们这里只要有一个居士，他能够打引磬，就可以掌控全场的，就可以带领全场了。我们这里又是寺院，寺院最重要的就是要有道风、有道气，有道风有道气就可以增加人气。

所以我想寺里的负责人，如果晓得我们是真心念佛的，而且是要在这里带领大众念佛，那么他应该会肯定，而且支持我们这一种做法。为什么呢？会给他们带来人气，增加他们的道气，也能够展现他们的道风。因为寺院就是一个修行的地方，现在所谓的修行，说到禅其实都是野狐禅、口头禅，我所看到的中国的各地寺院，很少听到真正学禅的人，所以讲到学佛、讲到修行，除了念佛以外，没有学佛，除了念佛以外，没有修行；因为念佛是不论士农工商、男女老少的，念佛是任何时处因缘都可以做得到的。除了这个以外，其它的法门都做不到。所以只要有一个居士，他能够打引磬，他能够带领大众，然后又有几位居士他也肯发心，出来当这个影响众，慢慢的人气就会增长。到了中午，可以在这里用餐之后再回去，这样的话，就会增加人气。因为有很多老人家，年轻的人都到外面去上班工作了，那他老人家要做什么？早上就出来散步，时间到了就顺便来念佛，到中午吃了午餐之后再回去休息睡午觉。

所以，在台湾南部那个道场，它就是这样的运作，早上九点开始，有一些老人家他早上出来运动之后，就到寺院等到九点开始念佛，念到了十一点半，就在这里用餐。所以对彼此都好，增加道气，对信众也有引导的作用。

所以就是专看我们这一套书，其它的书都不看。专听我们的这个光碟，其它的光碟不听。如果组一个读书会，读书会可以厘清我们错误的知见，也可以巩固我们的信心，因为我们这个法门是很单纯的，没有什么复杂的。

问：以前他也看过《教行信证》，他觉得很好，如果有因缘是不是能够讲一些？

慧净法师：《教行信证》是日本净土真宗亲鸾上人个人独特的理解所写的书，他如果要普遍化普及各阶层就不适合的。譬如说我们这个法门最重要的就是第十八愿，第十八愿在《教行信证》里面的解释，就是亲鸾上人特殊的感受、特殊的见解所展现出来的，他里面很少引用到善导大师，照理说善导大师对第十八愿的解释是最丰富，而且是最清晰、最简要、最明了，让我们很容易掌握，但是《教行信证》里面很少引用到善导大师的，尤其是对第十八愿的「至心信乐」还有「欲生」解释得很广泛，看起来是很丰富，但是很杂，一般人掌握不到它的核心。

我们这一个法门，它的根源是来自阿弥陀佛的四十八愿，尤其是根本愿第十八愿，第十八愿解释最有权威的，而且最能够让一般人一看就懂，当下就肯定，当下就增长信心，增长法喜的，就是善导大师的解释。善导大师是弥陀的示现，以弥陀示现的善导大师来解释第十八愿，等同弥陀自己来解释祂所发的根本愿，所以是最权威可靠，因此我们要回归善导大师。学这个法门要平凡、平常、平实、平淡，不要好玄妙、不要好奇特，如果喜欢玄妙的、高深的、奇特的，就会看轻我们这个法门，那往往会迷失，觉得我们这样没有什么高深、玄妙、奇特的，好像很平常平淡。其实真正的伟大是在平凡当中，真正的高深就在平常当中，真正的殊胜是在平实当中。

弥陀的呼唤在哪里？不在自己的感受当中，在这一句弥陀名号。这一句弥陀名号，是阿弥陀佛对十方众生的呼唤，如果没有这一句弥陀名号，就没有阿弥陀佛，也就没有这个法门的救度。没有这一句弥陀名号，就没有第十八愿。「若不生者，不取正觉」，取正觉了，正觉在哪里？就是在名号的六字当中。所以这一句弥陀名号，是阿弥陀佛的威神功德，阿弥陀佛无量无边不可思议的殊胜功德，都在这六字名号里面。

所以去体会、去了解，这一句名号的内容，就可以了。你所讲的是要听到弥陀的呼唤，是指自己要有某一种感受，某一种深刻的体验，那这样往往就会偏差。因为人的心是无常的，有时候在某一种环境因缘之下，有了激动的感受，但是，所谓遇缘则现，事过境就迁了，心的感受会转变的。因为我们都还是凡夫，是个贪瞋痴慢疑的凡夫，烦恼来的时候，以前的感受就没有了，就变化了。所以不变的是阿弥陀佛救度的道理，会变的是我们的感受，所以不要以我们的感受作为信心的标准，也不要以我们的感受作为往生的条件。

净土真宗它的教理很容易让人家产生各种歧见，所以净土真宗自古以来就有十派，到了昭和时代，又衍生为十一派，后来又衍生了一个亲鸾会。当然这个亲鸾会它有特殊的见解，特殊不一样的体验，所以又跟自古以来的净土真宗的思想观念不一样，最近又传来了一个所谓的法雷学派，法雷学派又跟这个亲鸾会完全不一样。那如果是以善导大师的思想的话，不可能有那一些不同的见解，因为善导大师的总结论，就是：「众生称念，必得往生。」，「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」清清楚楚明明白白，毫无让我们的理解互相不一样，感受体验不一样，而产生不同的信仰、见解。

问：由于我们的疑心特别的重，虽然念佛，要怎么样才能够把佛念得入心？

慧净法师：这个部份明天净宗法师会开示，开展净土宗的宗旨，跟净土宗特色，大家好好听的话，这个问题应该会解决。

去了解「众生称念，必得往生」的道理就可以了。因为我们的信，不是以我们自己的感受为标准，不是以我们自己的内心去产生这个信，始终都是以外在客观的存在作为信心。譬如说台湾的台北有一个101大楼，如果我们看过101大楼，脑海中就晓得有一个101大楼。所以外在客观的101大楼是我们的信，我们信有101大楼，不是我们自己产生的，不是它本来没有101大楼，是我们自己感受产生的，是它客观有；所以是客观有了，才有我们的信。

所谓信也是信人言，信释迦牟尼佛所讲的，佛言真实，绝对可信，他讲什么我们就接受什么，这个就是信。我们一时信不来，因为我们所看的所听的，有时候是在理上，如果是根机锐利的话，他看到这个理，听到这个理，他大概就会信了，不然的话，酝酿久了，思惟久了，他也会信。可是一般都是中下根机，必须要有事实来印证。譬如说：「从这个西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐世界，有佛号阿弥陀佛。」所谓有极乐、有佛、有阿弥陀佛，你事实拿出来，证明给我看，理上是这样的，经典上都这样讲，那么没有事实的根据，我们信不来。信不来那要怎样呢？我们有编《念佛感应录》，看《念佛感应录》就可让我们启信，或者是看一些因果报应的事迹，就可以让我们启信有善恶报应，有三世因果，六道轮回，那这样就可以建立我们对善导大师所讲的「众生称念，必得往生极乐净土」的这件教理产生信心。

如果要像亲鸾会所讲的，去产生、去感受，具有某一种感受性，具有某一种体验性的话，这样就会产生偏颇，落入歧途也不一定，那个就比较危险。所以就是刚刚所讲的，就是专看我们这一套丛书，我们这一套书除了因果感应、念佛感应之外，就是理上的阐释，有理、有事必须要从这里面来证明。

问：法然上人的书应该比亲鸾上人的书更容易看得懂吧？

慧净法师：对。比较正确，比较纯正，也容易了解，因为他全依善导大师。一般看《教行信证

》是抓不到头绪的。亲鸾上人是因为他亲近法然上人不是很久，大概四年左右的时间，之后就被流放到东北去了，在那么长的时间里，他个人有了问题的时候，没有法然上人这种师父在旁边可以跟他指导，所以自己就有自己个自的思想见解出来。因为从离开之后，就没有机缘再亲近法然上人了。

所以我们还是要回归善导大师，善导大师是公认的弥陀示现，年轻的时候就得证三昧，要到极乐世界，就能够到极乐世界的。

我们这个法门的根源来自于第十八愿，第十八愿最权威的解释，就是有几位：龙树菩萨《易行品》的解释有三十六字，说：「阿弥陀佛，本愿如是，若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。」这是龙树菩萨对第十八愿的解释。接下来就是昙鸾大师对第十八愿的解释，最简短扼要，就在《往生论注》最后面结论的地方，他说：「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。」也就是说，我们只要乃至十念的念佛，「乃至十念」就是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十念」，也就是「一向专称弥陀佛名」的意思。那么一向专称弥陀佛名的本身，就是在依靠阿弥陀佛的愿力，因此百分之百必得往生。因为我们的念佛不是靠我们的信心往生的，也不是靠我们念佛的力量往生的，是靠这一句弥陀名号的本身就有阿弥陀佛五劫思惟的功德在里面，也有阿弥陀佛兆载永劫积植菩萨无量德行的功德在里面，所以我们念佛的本身，是靠这一句弥陀名号的力量，不是靠我们的力量。

你看下品下生的众生，他也没有信心，也没有愿心，也没有念佛的功夫，他的心在慌乱痛苦当中，跟随善知识，善知识说：「你跟随我念佛，我念一句你跟着念一句。」结果善知识念一句，他跟着念一句。他念了差不多十句左右就断气了，当下就往生了。就表示这个往生的资粮，往生的功德，往生的能量在哪里？在名号的本身，不在我们的什么什么的，都不在，不在我们的信心，不在我们的智慧、我们的学问、我们的修行，都不在这一些。所以所谓的绝对他力，完全他力，就是指我们往生这件事情，完全是靠弥陀的力量，我们以念佛为因，因为凡事都必须要有因有缘，才能得到这个果，我们以念佛为因，这个缘百分之百就是弥陀的功德，所以我们有这个缘，而因缘和合必定有了这个往生的果报。所以昙鸾大师的解释就简明扼要地说：「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。」因为第十八愿说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」所以我们只要乃至十念的念佛，那就必定往生。因为阿弥陀佛正觉的名号，是我们往生的百分之百的缘。到了道绰大师的解释就说：「若有众生，纵使一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。」也是在解释只要称念，依靠弥陀名号的功德力，就必定往生。使这一种纵使一生造恶，临命终才「乃至十念」念祂名号的人，也能往生。可知乃至十念即是「十念相续，称我名字」，可见是靠祂的名号，不是靠我们的智慧还有信心。到了善导大师综合这几位祖师的解释，善导大师的解释就更加的铿锵有力，简单明了，而且每一句、每一字都是扣紧第十八愿的。

善导大师解释第十八愿，对第十八愿的「至心信乐」解释为什么呢？解释为「称我名号」。「欲生我国」解释为「愿生我国」。「乃至十念」解释为「称我名号，下至十声」。善导大师这一种解释，就非常的简单扼要明了，让我们晓得第十八愿所讲的至心信乐，到底是信什么啊？原来是信称我名号。因为称祂的名号，依靠祂名号的功德，就必定往生极乐世界。那我们的信，信来信去都不离开这个内容，如果离开这个内容，就不是我们这个法门的信。所以净土真宗亲鸾会的那种信，根本跟善导大师所解释的，偏离得很远，甚至是风马牛不相及，所以那一种信，就不是我们这一种法门的信。

善导大师对第十八愿的解释有好几段，看我所编的《善导大师语录》就能了解。《善导大师语录》一开头，就是对第十八愿的解释，它分为两种：一种是第十八愿文句对文句的解释，另一种是概括性的、总含性的解释。文句对文句的解释就有三段，第一段就说：「若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念，若不生者，不取正觉。」二十八个字的解释。再来就是解释为：「若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。」在这里表示我们念佛的本身，不是靠我们念佛的功夫、功德，或者是念佛的功力，都不是，而是依靠弥陀的愿力。

接下来四十八个字的解释，就更加的完整，就说：「若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉；彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。」因跟果都融合在一起的解释，只要我们细细的思维这三段善导大师的法语，自然能够增长我们的信心，能够生信心，能够长智慧，也能够生法喜。所以对第十八愿的解释，对弥陀的救度，对弥陀的呼唤，对这一句弥陀名号的功德，要怎么样的往生等等，只要思惟善导大师这三段法语，就通通能够了解、拥有。

问：善导大师所讲的机法二种深信的内涵？

慧净法师：机法深信，机就是指我们。不必去多加思维，你自己问一问，下辈子还能不能当人？也可以再问一问，我们有什么功夫能够离开三界？如果不能离开三界的话，这个就是机的深信，无有出离之缘。法有世间法和出世间法，世间法就是五戒十善，出世间法就是四谛、十二因缘、六度万行。世间法你再做得怎么样圆满，都不能超三界六道轮回，只有出世间法才能超出三界六道轮回。世间法不能超出三界六道轮回，而出世间法我们又做不到，那岂不是善导大师所讲的「无有出离之缘」的人，就是我们本身吗？能够这样的认知，就有机深信。既然我们无有出离之缘，岂不是后退无路，只有乘彼愿力必得往生的阿弥陀佛的第十八愿，才能够让我们解脱三界六道生死轮回。那么，如何乘彼愿力，善导大师解释得非常清楚，「称我名号，下至十声」，就是乘佛愿力。所以乘彼愿力，必得往生，怎样乘呢？不是说我去体验，我去感受

，不是这样的，是只要我们念佛，当下就是乘了。

所谓弘愿，弘广无边、无有一个遗漏，就在这个称名念佛。想想看如果没有称名、没有这一句名号的功德力量的话，下品下生、下品中生、下品上生就都不能往生。所以机法两种深信，其实是很容易去理解的。

刚刚所讲的世间法不能出离三界六道轮回，而出世间法我们又做不到，不只出世间法我们做不到，即使是世间法我们也做不到，谁能够十善圆满呢？没有一个十善圆满的；五戒清净都很不容易了，莲池大师在世的时候，就说：满城学佛的人看有多少？非常多，可是如果有一个是五戒成就的话，这个人就是大修行人，可见他是不容易的。所以机法两种深信，就这样理解。

法深信，就是善导大师所讲的：「众生称念，必得往生。」机深信，我们自问：无有出离之缘的话，机的深信就在里面了。

最好不要去追寻某一种感受，要把那种观念舍掉。

问：鬼神道众生的往生，和人道众生往生有什么不一样？人道的众生虽然念佛而等到临终他才能够往生，那鬼神道也是要等到他寿终才能往生？还是他念佛他就能往生？

慧净法师：在经典上还有祖师的着作上都没有谈到，所以我们很难确定它，只了解到的是鬼神道要见阿弥陀佛比较容易，所以他的往生情形，就可能会比我们快，并不一定要等到寿终。所以鬼道众生的往生情形，不能以人来论。

问：有人说阿弥陀佛所成就的极乐世界是化土，可是我们这个法门说我们是往生到报土？

慧净法师：你有没有看《观经四帖疏》？（答：没有）如果我们这一套书看得不多的话，不只是这一两个问题而已，问题就会很多。所以你还是要多看我们这一套书，多看这一些问题，自然就得到解答，就不会有问题了。

不过，以结论来讲的话，极乐世界是报土，一般所讲的四土是：凡圣同居土，方便有余土，实报庄严土，常寂光净土；而阿弥陀佛的报土跟一般所讲的实报庄严土不一样，更为超胜。如果看善导大师《观经四帖疏》的〈玄义分〉，就了解这个道理。还有善导大师有一首偈说：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。」这二十八个字你把它背下来，这首偈很好，这首偈背下来的话，可以使我们长智慧、生信心、生法喜，把它背下来。极乐世界的国土是涅盘的境界，当然，阿弥陀佛也是涅盘的境界，我们往生之后也是入涅盘的境界，往生就在这里，不然的话，极乐世界就跟一般的净土没有什么差别了。

问：不管我们的心态是什么样，我们只要念佛，阿弥陀佛就会摄受我们，对不对？

慧净法师：对，只要念佛。善导大师说：「一向专称弥陀佛名」，我们有多少时间，就念多少佛。因为我们有时间而不念佛，那一定是闲言杂语，一定是妄想杂念，一定是念世俗，总归一句，不念佛就一定是念业。但是十方众生，根机各不一样，根机好的人，他一有时间他就会融入念佛当中，以念佛为他的生活，以念佛为他的法喜，而且在念佛的时候，比较没有妄想杂念。那么有的人，即使他有时间，他不一定都会想念佛，也会想看电视、杂志、报纸、跟人家闲话家常，甚至一念佛的时候，妄想杂念就特别的多。众生各不一样，阿弥陀佛对所有的众生，没有一个标准去要求他，如果有的话，只是跟他呼唤说：「你就以你的根机，专念这一句弥陀名号，就好了。」十方众生的根机，有圣人、有凡夫，凡夫的根机有善人、有恶人，善恶当中有出家众、在家众，男众女众，男女老幼、士农工商都有，就依他的根机去念佛就可以了。譬如说我们早上从厦门出发，坐在车上，我没有事情的时候，如果在车上看书，在动荡当中看书对眼睛的视力不好，那我就念佛，拿起念珠来数，数到十多圈的时候，就已经到了福州了。我是念十句拨一颗，拨一圈就是一千句佛号，这是一种比喻。换作是他人的话，他或许在这一段时间当中，他念个几千句，其他的时间也看看外面的风景、谈谈话，这也是无妨的，只要他是一向专念弥陀佛名，一向愿生弥陀净土，不是为了其它的目的，这个都合乎乃至十念，就是阿弥陀佛所摄受的根机，也是在阿弥陀佛的摄取光明当中。

我们这一个法门是只要专念南无阿弥陀佛，往生是专靠这一句弥陀名号，不靠其他的功德，因此，你就是有多少时间就念多少的佛，众生的根机各不一样，你就可以把它划分，我一天当中，空闲的时间大概有多少，如果以四个钟头来算的话，你能够四个钟头通通都念佛那更好，如果不能的话，就把它划分为念两个钟头的佛，两个钟头来看电视，还有看报纸、看杂志跟人家闲聊，那也可以，不是不可以，阿弥陀佛没有办法要求你一天当中上班八个钟头，剩下的八个钟头其他的事情该办的四个钟头，还剩下的四个钟头非得通通念佛不可，阿弥陀佛也没办法要求我们这样。我们一个愿生弥陀净土，专称弥陀佛名的人，就要自我要求，我们就两个钟头来念佛，其它的时间，因为还是凡夫，要四个钟头都通通念佛，是不可能的，会感觉到寂寞难耐，想看看电视，那也无妨，那就看电视，想看看杂志、报纸，那就看看杂志、报纸，想跟人家闲聊就跟人家闲聊，那都无妨。久而久之，就会养成念佛的习惯，看电视连续剧这个感觉没有味道了，还是念佛比较有味道；报章、杂志看大标题，了解个大概内容就好了，还是念佛有味道，慢慢地就会增长念佛时间了。这些都是技术性的，不是说往生非得这样、非得那样不可，阿弥陀佛说：你要「欲生我国，乃至十念」，这样就必定往生，你要真的这样的相信。所以「至心」是真的，「信乐」是相信，有相信才有喜乐，没有相信就没有喜乐。真的相信什么呢？相信欲生我国，乃至十念的十方众生，他们都能够往生，相信就是相信这一点。

念佛有大声念、小声念、金刚念跟默念，我们共修的时候，就是张开嘴巴出声音，或者是大声

念、或者是小声念。可是我们在家里的时候，要能够细水长流，绵密不断的念佛的话，最好是用金刚念。因为大声念、或者小声念都会沙哑，也会影响别人，那么金刚念的话，不会影响别人，也不会累，能够从早到晚、从晚到早。不过法无定法，有时候想默念，有时候想出声念，可是一般来讲金刚念比较能够维持长久。有的人会认为我不一定要固定数目，或者固定时间，或者要张开嘴巴念，因为我心中都有在默念佛号。这种观念是错误的。因为我们凡夫的心中，自然的是妄想杂念，是烦恼强盛，不会说我心中都在默念佛号。所以最好是金刚念。经典上说：「心若无力，以口来扶」。心如果不在这一方面的话，就用口来提醒这个心。所以我们就用金刚念来提醒这个念佛的心。

初学的人，往往还是攀缘于色声香味触法，要他专心攀缘在这句名号比较不可能，所以要经过培养温养的过程，所谓熟处转生，生处转熟，我们出生以来最熟悉的就是贪瞋痴，就是五欲，最不熟悉的就是道，就是念佛，我们就要把它转，要怎么样转呢？一开始的时候我们就规定一天当中要念多少的佛，譬如说有五个钟头或者是几个钟头，就扣掉你要看电视、报纸跟人家闲谈的时间，其它的时间大概能念多少的佛，就规定自己一天要念多少的佛，比如说一万或者是八千、五千都可以。能够这样就会逐渐、逐渐地生处转熟了，就会喜欢念佛，也会有法喜，之后，不要求自己也没关系，因为到那个时候自己就会不假思索的就在佛号上，因为已经纯熟了。所以初学的人最好能够刻意的、自我来培养。那这个到底是自力还是他力呢？这个是无关自力他力。因为我们晓得我的往生是靠这一句弥陀名号，不是靠我怎么样念，我只是把它培养成乃至十念。乃至十念的定义就是：平生之机上尽一形的念佛，临终之机下至十声的念佛，这就是乃至十念的定义。如果是这样的话，几乎是每一个人都能过念佛的生活，每一个人都能够往生极乐世界，因为这一种的众生都合乎阿弥陀佛的乃至十念，因此都在阿弥陀佛的光明摄取当中。

《观无量寿经》就说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」所以一个合乎念佛的众生，即使在睡觉的时候，在动脑筋思惟事情的时候，甚至在打妄想的时候，也都是在弥陀光明的摄取当中，不离开弥陀的光明摄取。为什么？因为是一个专称弥陀佛名，愿生弥陀佛净土的人，所以就是极乐世界的圣众之一了，已经不是娑婆世界轮回的凡夫了。如果不是一个愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人，就不在摄取光明当中。因为阿弥陀佛有这个愿，而我们也这样的话，就合乎祂的愿，所以都在弥陀的摄取光明当中如何从自觉愚恶契入弥陀的救度

——2008年8月20日于净宗书院答同修问

问：上人，阿弥陀佛！我们小组在互相研习讨论的过程中，于一些问题上各有不同看法，请慈悲为我们开示、解惑。

答：请大家尽量放轻松，不要当作很正式而严肃。

问：四年来，经由上人的慈悲引导，我们对于念佛法门的架构，都有了某程度的进一步了解。上人提醒我们要去实践「宗风」里面的「真谛、俗谛」，但是，在生活上，历缘对境的时候，「宗风」的俗谛常常没有办法在第一念或第二念就能够浮现，烦恼往往会一直延续。上人曾讲过：「如果能深信因果的话，就会相应于『俗谛』所讲的内涵。」就是从「深信因果」到「自觉愚恶，过于他人，毫无资格，计较他人。」这个心情，要如何才能显现？或者是自己的心思该怎么样去锻炼？或是该怎么样去加强深信因果？

答：「俗谛」所写，是要让我们有一个目标，尽量往那一个目标前进。但因众生根机不同，实践的程度自然不同。即使是我写的，我也不能完全做得到，所以是一种心向往之，而彼此互相勉励。因为我们毕竟是学佛的人，一方面又是学这一个法门的人。

不管是大乘、小乘、圣道门、净土门，因果都是最基本的。一般所讲的因果，是种什么因，就得什么果；之所以得什么果，是因为曾经种什么因。天下没有无因之果，也没有无果之因。「因果」两字是简单的称法，完整的称法是「因缘果报」，因缘果报的整个事件之来龙去脉其实是很微细，也很复杂的。但是要了解因果，可以掌握一个原则，就是「凡事都有因果」。

不但要「相信因果」，而且要「深信因果」。要肯定「种什么因，得什么果；有什么果，必定就有什么因。」也就是一般常讲的：「善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到」、「善恶到头终有报，只争来迟与来早」。它是贯通过去、现在、未来的，所以很复杂不好讲，但是基本上要认知一切都是有因果的，若不是善的因果，就是恶的因果。我们三业的行为，所表现出来的，不是善的就是恶，不是恶的就是善，当然也有非善非恶的无记，如果无记的话，就无所谓因，无所谓果。所以一旦谈到了因果，不是善就是恶。

我们要去「自觉愚恶，过于他人」，如果是一般的人，他倒不会有这样的观念，这一种观念是针对有心修行的人而言。因为，他如果不会觉得自己有过必须要改的话，那何必要修行？进一步来讲，若认为我的过不多，甚至于我过少你过多，这样的话，也不容易提升自己。因为所谓修行，就是要把自己的身口意所起贪瞋痴以及习气修到最低，甚至于进一步修到完全没有。要把它修到完全没有，当然是很困难的，因为很困难，才更发觉到「自觉愚恶，过于他人。」自己正如同善导大师所讲的：「自己是个罪恶生死凡夫，是个烦恼具足的凡夫，甚至是烦恼炽盛的凡夫」。

「自觉愚恶」这一句话，如果是我们同修，应该是可以接受的，为什么？我们的同修都是以前的教团成员，上师曾讲过一句话：「对修行人来讲，一切都是自己的错。」这样的话，岂不就是：「自觉愚恶，过于他人。」不然怎么会都是自己的错，而不是对方的错？一个修行人，时

刻希望自己每一天都能改进，每一天都能提升，不站在原地踏步。就像《大学》所讲的：「苟日新，日日新，又日新。」就是说一个修身养性的人，甚至是一个政治家，他必须是不断地提升自己的水平，让今天胜过昨天。所以，一个修行人，凡事都在检讨自己，使得自己能够弃旧从新；旧人已过，从现在开始，是一个新生的人，时刻都能够弃恶行善，都能够很欢欣地走向「苟日新，日日新，又日新。」一件事情做过以后，要尽量在微细的地方去检讨这件事情，还有那些做的不圆满？能够这样的话，就有改进的空间，下一次，就会向更圆满的地方前进。如果不去「自觉愚恶，过于他人。」反而都觉得「他人愚恶，过于自己」，那这样的话，自己就无从去提升改进了。身为修行人，一定是把「诸恶莫作、众善奉行、自净其意」默默地拿来要求自己，检视自己有没有做到？所以他是把眼光调过来反观自己，而不是把戒律道德讲出来规范别人。

当然佛陀设教，祂必须要有这些条文规范，这是告诉我们要自己约束自己，所以一个修行人是眼光看自己。我们这个团体中，不管是出家众也好，在家众也好，大家都是在修行团体中，如果不想修行，怎么以前会加入教团？甚至搬到象山小区呢？同时一宗一派必须有它的真谛跟俗谛的规范，不然这个宗派的内涵就不具足。所以，我们的宗风有真谛跟俗谛，俗谛的第一句就是：「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」其实宗风的根源就在第一条，如果真的「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」凡事就都会检讨自己，尤其是我们这一个法门，都是在信受阿弥陀佛的救度，是一个救度的法门。既然讲救度的法门，就表示我们自己是一个重犯、重病的人，都必须要蒙大赦，必须要蒙良医，不蒙大赦不能获救，没有良医便治不好。所以，我们这个法门既然是救度的法门，就表示我们需要被救。

如果你的病很重，那也不一定能够容易、随便的被治，如果你的犯行很轻的话，那就很容易解决。因为我们的病很重，我们的罪也很深，所以需要弥陀的救度。阿弥陀佛是平等的救度，祂如果不平等的话，我们就没有资格被祂救度。所谓平等的「等」，就是不论冤亲、也不看阶级，祂对待众生是不讲条件的，如果有了条件，那还谈什么救度呢？

所以，我们这个法门在「机深信、法深信」中，机深信摆在前面，有了机的深信，才会接受法的深信；有了机深信的同时，也是接受法的深信，所以，机法是同时的。如果机法没有同时，那就是单独的，既然是单独的机，就不是「机深信」，而是一种罪恶观。「俗谛」所讲的都是属于罪恶观，跟「真谛」配合起来，就是一种「机深信」。

所以学我们这个法门，人人都要自觉自己是一个罪恶生死的凡夫，是一个烦恼炽盛的凡夫，是一个没有解脱之缘的凡夫，就是「自觉愚恶，过于他人。」如果这样的话，就很容易信受弥陀的救度。

「自觉愚恶，过于他人。」有几个层次，有法律上的罪恶，道德上的罪恶，还有宗教上的罪恶。「机深信」含盖这三个层次，但最基本的是宗教上的罪恶。为什么呢？因为，有的人觉得他奉公守法是世间良民，他也敦伦尽份、崇尚道德、讲仁义……。所以，在法律上他不是罪人，没有罪恶。在人伦道德上，他也不是罪恶之身。可是，在佛教所讲的，人都有贪瞋痴无明，这就是罪恶，也是所有恶的根源；就「机深信」的这三个层次来看，我们是一个奉公守法的人吗？是一个敦伦尽份的人吗？如果真检讨起来，我们是做不到的。所以，我们不只是有宗教上的罪恶，甚至是在法律上、人伦道德上，我们也都犯了罪。

我们是一个学佛的人，必须依照佛所讲的戒作为我们三业以及生活的基本规范。所以，不管圣道门也好，净土门也好，我们基本上都要有向上、向净，学佛而成佛之心，都希望能做好佛陀所要求的戒律，如果没有这一种观念，就不是学佛人了。再进一步，他发现自己有心无力，应该做而做不到，心虽有所向往，可是业障来了，习气来了，没办法降伏，所以才需要归入弥陀的救度，如果是这样的话，就有机的深信。

有了「机深信」的话，心性自然会柔和，所以，有没有机的深信？也可从自己的心有没有惭愧、柔和、柔软……来判断。另一方面，如果有法的深信，自然就会「阿弥陀佛爱我们，我们也去爱他人。」如果是圣人的话，就会做得很圆满。我们是凡夫，所以做得不圆满，因为不圆满，所以才更要有柔软心，更要有惭愧心。

如果不是这个法门，不讲求机法两种深信的话，那就算是圣道门。圣道门，他是走自力难行之路的，他认为能够持戒，能够修定……，可是无形中，他用他的标准来看人家，用戒律在衡量人家，看别人有没有做到，以为自己做得很好，然后也用这个来规范对方，认为对方也必须这样。甚至于他也没有深刻去反省，其实他本身也是做不好的，所谓「一即一切，一切即一」，人都是差不多的。只是我们必须在这个当中，去发现到其实自己是做不来的、做不好的，必须要外力来救济的，不是自力所能救济的。自力是无能的，必须要他力救济，如果能发觉到这一点的时候，他就会归入净土法门。

所以，净土法门基本上要深信因果，然后「自觉愚恶，过于他人。」像《地藏经》所讲的：「起心动念，无不是业，无不是罪。」我们都是在犯因果。这样的话，就能够趣入这个净土法门，这样的话，也才能使气质改变。

有关因果这方面，具体的说明是，什么样的因，就会导致什么样的果。如果以佛教来讲，是以五戒十善来作为标准。五戒：杀、盗、淫、妄、酒，都有它具体的内涵，必须根据谈戒律方面的资料，才能臻于翔实。这几年来，我很少去谈这方面，只是出版善恶报应的书，如果我们去

看善恶报应的书，也就晓得点点滴滴都是有果报的，这个是最基本的。既然有报应的事实，就表示所谓因果报应这个道理是真的存在的，我们就要检讨自己的起心动念、三业行为是善？是恶？恶跟善之间，是那一样多？

如果一个团体里面有不和谐，人人都应该反省自己，是因为自己有不和谐的心，才有不和谐的团体；再者，如果我们的心和谐，这个团体就会和谐。所以，孟子有一句话说：「行有不得，反求诸己。」讲话做事、表达出去的，不能达到预期的效果，我们就要检讨自己，不能只怪是别人的错误，或是别人不配合我，如果是这样的话，那就不能改进自己了。

书院的三楼，有句法语：「你尊我卑、你大我小、你智我愚、你对我错」这不只是一种口号，或者是一种格言，而是要我们真的去体会，尽量做到这个样子。如果能够这样的话，基本上，大家都会互相的体谅跟包容，因为想到自己是这个样子的人，我哪有资格来计较你，或者是在你的背后，诉说你的是是非非，所以，凡事都是从自己先开始做起。

机的深信，是去了解凡夫的本性，是什么样的本性？我们是薄地的大凡夫。进而去了解法，了解阿弥陀佛的救度、阿弥陀佛的爱心。阿弥陀佛的爱是慈悲的，超越世间的，是世间所不能形容的，不可思议的；不过，也可以具体的去体会，这一种体会，就是以母亲的爱心，就可以体会得出来；也就是说，曾经当过父母的，就有这种父母疼爱儿女的心，以这样的心去体会阿弥陀佛的爱心，然后进一步，把一切众生都看成是自己的亲生骨肉去看待。如果能这样的话，一方面能够体会弥陀的爱心，同时也能够展现弥陀的爱心。

当然我们是无法完全展现弥陀的爱心，只能假藉弥陀对我们的爱，然后把那一种爱拿来推广、对待别人。譬如说，有些出家众住在一起也会有些纷争，可是有两个人比较不会纷争，就是○○师跟○○师。她们彼此之间比较不会纷争，因为她们是姊妹，自然就会体贴对方，即使有大的不满，也不会引起大的冲突。其它的出家众就不是这样，因为没有把她当作自己的姊妹，如果你把她当作自己的姊姊，当作自己的妹妹，甚至是自己的儿女的话，就不会那样了。那么同修之间，也必须要这样，把他人看作自己的骨肉来对待，如果对方是自己的骨肉的话，你会用这一种口气？会用这一种态度吗？会这样来对待他吗？就不会了。

所以学佛，就是学佛的慈悲、智慧。慈悲智慧就是「等念众生」，「等」就是平等而无差别观念，你我他都是一样的；不会说你跟我比较亲，他跟我比较远，不是这样子，是平等看待的。因为平等几乎是空性了，没有执着你是我的亲人，所以我对你好，他不是我的亲人，我不用对他好。没有这一种执着，等于是放空了，这个也爱，那个也爱，所有人都爱，都去爱护他，希望给他利益，就是慈爱众生，即是：「菩萨布施，等念怨亲」，平等看待众生。

学佛是什么样子呢？就是这个样子，一方面是慈悲，一方面是智慧，慈悲就是对众生无条件的爱，智慧就是平等没有执着。一方面没有执着的对象，一方面没有能爱的跟被爱的能所分别之心，这个就是佛，我们学佛的人，体会到这个道理的时候，就尽量去贴近这个道理。所谓「设身处地，随文入观」，经文看到那里，身口意就尽量的去跟它相呼应。不然的话，等于是看归看，讲解归讲解，了解归了解，而自己还是没有改变，所行跟所说的，内心所想的跟发愿所讲的，都不一样，这样的话，就不是修行人。

一个修身养性，而且希望改变自己命运的人，如果他所做的，跟他所懂得的有差距的话，那么，他的命运就会跟期望的有差距。例如他要成功、要幸福，就会有差距。所以，我们学佛，了解佛的道理，就要尽量用自己的身口意去配合，看到哪里就今天做到那里，知道什么就做到什么，这当然是指简单不难的方面。譬如说，佛是三轮体空的，佛是没有贪瞋痴的，我们是知道归知道，可是却做不到，但是，就尽量去向往去追求。同时更发觉这个是镜子，来照出自己是怎么样的众生。所以，才更让自己惭愧，更让自己的心柔软下来，而服服贴贴地来接受弥陀的救度。如果能够这样的话，同修之间、团体之间，就会比较和谐，纷争不起来，为什么？因为纷争起来，都是认为你错我对，这样才会有纷争；如果人人认为错是在他自己，这样就纷争不起来，因为跟你说抱歉都来不及了。

要深信因果、修心养性，就可以从「自觉愚恶」这方面去体会。当然我们这个法门是平等救度的法门，所以最基本的，主要是像宗旨所讲的：「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，如此则人人必定往生弥陀净土。所以宗旨所讲的：「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生。」还有善导大师的偈：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。」这些都要把它记起来，因为往生的正因就在这里，愿生称名就必定往生。之所以能够让我们肯定坚固愿生称名而不退转不改变，必须要有个因，那因在那里呢？就是机法两种深信。如果你不自觉你是一个罪恶生死凡夫，无有出离之缘，那何须专念弥陀名号，愿生弥陀净土？就不会坚固愿生称名。所以，能够深入机法的内涵，就能够更肯定地走上「专念弥陀佛名，愿生弥陀净土」的净土大道上。

虽然根机各不相同，不过，只要你对「机」与「法」有体会进去而不改变的话，那就是机法深信。所谓「深信」，就是不会变，体会深的人固然不会变，体会浅的人也不会变。最基本的就是刚刚所讲的愿生称名，深信「只要愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，任何人都必定往生」。所以，即使不学净土的教理，他只是专念弥陀佛名，愿生弥陀净土，他照样往生；即使他没有善导大师的思想，也没有去想机深信、法深信的内涵，他只是专念弥陀佛名，愿生弥陀净土，他照样往生。所以往生最基本的是愿生和称名，所以善导大师说：「众生称念，必得往生」。

因为我们是在学的人，能够学的，我们就要去了解，就尽量去学。那更深一层，就要去学机法两种深信。星期天晚上大共修所讲的，有举出善导大师的三段本愿取意文，请大家尽量把它背下来。因为它不是很繁琐，也不是很复杂、玄奥、不容易了解、不容易做得到，它是非常简单明了而易行的。

问：刚刚听上人讲：「能够体会弥陀的爱心，同时也能够展现弥陀的爱心。」自己有一个心情，就是有了体会就尽力去做，做的可能很有限，但是，就是去做，而且我们的背后是有阿弥陀佛的。

前几天，曾跟上人报告说自己最大的愿望，就是希望自己的父母亲有一日也能往生极乐世界，现在觉得自己的心情是蛮狭隘的，就只有想到自己的亲人，其实众生也是我们的父母亲。觉得自己的心情可以再宽广一点，而不是只局限于自己的父母亲。这样的心情，对自己没有损失，反而更放开自己，会让自己的心愈宽广、愈快乐。

答：对！就是这个观念，我们对人家怎样，人家就会对我们怎样；因为，人家会对我们怎样，等于是我们对人家怎样。佛陀开示我们：「欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生作者是。」刚刚所讲的，把一切男人当成是自己的父亲，把一切女人当成是自己的母亲，去扩展这种爱心，其实这也是学佛人最基本的观念。当然我们往往会忽略了，而没有做到，包括我也是。

佛法告诉我们要多闻熏习，多思惟多观照自己，不然的话，就会像以前那样原地踏步，我们既然进入这个修行团体，就不能像以前那样。

净土法门的根本就是愿生心，没有愿生心，一切就都免谈。譬如说，专称弥陀佛名，但是你没有愿生心，只以专称弥陀佛名作为主要的宗旨，那就违背了。因为称名的目的，就是要往生极乐世界，念佛的利益虽有现当二益，可是，它有一个终极的目的，就是要往生极乐世界。为什么要往生极乐世界？因为我们这个世间不能长久居住，所以才要往生。在经典上就有一个比喻，说有一个人，他得罪了国王，国王怎么可以得罪呢？所以国王要把他抓去砍头。如果你是这个人，要怎么办呢？大家都希望生命能够延长，一定要寻求救度，谁能救他呢？国王是最大的，国王要杀他，谁能救他呢？于是，他就央求隔壁的国王来保护他，隔壁的国王就说：「好！你只要不离开我的国家，不犯我国家的法令，你就永远被保护、永远平安无事。」情形就是这样的，难道本国的国王会派兵来抓他吗？不可能。所以，他就寻求隔壁国王的保护。

我们众生都冒犯了三界六道这个国家的国王，怎么样地冒犯呢？就是「贪瞋痴」。我们都有贪瞋痴，所以，都得罪了三界的国王，一定会永远在六道里面没有办法脱出，这就是被砍头。现在，隔壁的国家—极乐世界，它的国王阿弥陀佛，不等待我们拜托，就主动来呼唤我们，到祂的国家，让祂来保护，这样就永远离开六道轮回的这个大魔王的手掌。祂跟我们规定「你要愿生我国」，就是不要离开我的国家；「你要专称我名」，就是要专称「南无阿弥陀佛」这句名号，就等于遵守祂这个国家的法令，那肯定就会被祂保护着。佛陀在经典作这种比喻，很贴切、很容易理解。

除非我们是没有得罪娑婆世界这一个国家的法令，没有得罪国王，如果是这样的话，我们就能安居乐业，安全无忧的。可是，我们明明就得罪，谁没有得罪？谁没有贪瞋痴？谁能够断除贪瞋痴？谁能以自力来消除这些罪呢？这是不可能的。在这个大宇宙，有哪一个国王可以救我们？有哪一个国土可以让我们避难？就是极乐世界。所以要厌秽欣净，除非你没有理解到，或是你没有得罪国王。我们就是理解到自己是罪恶生死凡夫，烦恼强盛的凡夫，得罪了贪瞋痴的大魔王，所以，必须要求生极乐世界。有了这一种心，就会念佛，就会想往生。因为，你不可能束手就擒，被绑去杀头，这个就是厌秽欣净，有了这个厌秽欣净，就是有愿生心。

有人会有疑问：「我有了这个体会，我有愿生心，很想往生，可是，还是放不下世间，还是会贪着五欲。」这个是自然的，因为，如果我们没有贪瞋痴，就不会执着，就不会贪着五欲。那这样会不会影响往生极乐世界？那一种愿生心，是潜藏在我们心底的，只不过是肉体还存在的时候，就会挂念儿女……，难免就会有一些执着。如果说：「某某人，现在让你往生好不好？」你肯定说：「我还有儿女、还有……。」一般都会这样，那是他没有愿生心吗？不是，还是有，因为，凡夫都是这样。可是，时间到了，只能二选一的时候，就会完全放下，往生极乐世界，是这样子的。

这就像现在是上班时间，下班的时间还没有到，有人说：「某某人你现在回去吧！」你会说：「不行，我现在还在上班，下班时间未到」，但等到了下班时间你自然就会回家去，这个是必须要去分辨的。所以净土法门的根本是—有没有厌秽欣净，有没有体会娑婆世界是苦啊、空啊、无常啊、是造罪造业啊。要去体会这些，就去看我们因果报应的丛书，譬如《见闻录》、《轮回集》，这个都比较浅显，再来《冥报记》、《六道轮回集》，你有看的话，就会知道确实有六道轮回，而要离开六道轮回不依他力是不可能的，因为已经得罪了国王，而且这种得罪很深，是要杀头的。

像《人生之目的》里面也有几件濒死体验的事迹，那里就有引用两件故事：有两位出家众，他们在年轻还没有出家的时候，就是日本侵略大陆的时候就曾经到过地狱，虽然没有把地狱整个描述出来，但单单那几样，就让我们全身发抖，如果我们不往生极乐世界，那些我们都有份，这辈子没份，在生死轮回长河当中有一天一定会下去，佛陀说：「从地狱生天，从天生地狱。

虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。」你看生天都还会堕落，何况我们呢？我们也没有十善的功德来生天，也没有禅定的功夫到色界天、无色界天，现在都这样了，岂不是都要堕落吗？即使有一天生上去了，还是会堕下来，所以这个就是厌秽欣净，能够这样体会的话，厌秽欣净就会深入到心中。

问：刚刚听上人这番开示，心中有一种感觉，就是一松一紧。松的地方就是说，只要愿生称名，就可以往生；紧的就是说自己长久已来的心情，历缘对境的时候，第一念是考虑是非对错，甚至随着是非对错引起的情绪，也会回到因果循环，等事后反省到的时候才觉得自己是无能为力的……。

答：如果有发现这样的时候，就有改进的空间。当然凡夫嘛！每个人习气强弱不一，习气强的话，往往习气在做主，明明知道自己要改进，却还是不能改进，依然故我，所以刚刚讲，要多闻熏习、多思惟、多观照，让自己每天都有在进步，「日日新、又日新」。

在《演讲集》（二）有两篇对「议事委员会」的谈话，每一个同修都可以多看，把一些理念存在脑海中。其中有句话就提到说：「凡事理性不情绪」，一个人如果时常保持理性不情绪的话，很多事情就不会不愉快，因为理性不情绪就不会自以为是，就不会情绪用事，甚至就不会有一种气馁、退缩、消极、干脆算了的念头；因为他始终是理性抬头的，知道那些消极想法是一种情绪作用，如果理性抬头，就不会有情绪。就像一个房子里面，有光明就没有黑暗，如果黑暗的话表示没有光明。我们都是这样的，所以才要多反省、观照、思惟，多闻熏习。

问：理性的内容是不是就是不带自己的情绪，或是对人的感受、看法等等在里面？

答：所谓理性，就是凡事皆以清明的心来面对，而且晓得大体、守住分寸。理性的内涵很广，就是能够冷静、沉着、不轻浮、不急躁……。凡事提醒自己要理性、要理性，自然自己不知不觉就晓得该怎么做。因为既然冷静了、沉着了，就不会暴躁、随便无理取闹。当然，理性也会随这个人在道理上了解多少，他的理性层次就有多高。所以佛的理性跟菩萨的理性，还有跟罗汉的理性；圣人的理性、凡夫的理性；有学问的理性、没学问的理性……都各有不同，不过基本原则都要就他所知道的、所拥有的去保持他的理性。

最基本的就是知道因果道理，譬如说知道我们宗风的内涵，以这个内涵，来作为他的知识、常识，作为标准，他一旦有了这个内涵，他就会凡事用这一种心来对待人事物，他如果不知道或忘记了，这样一定是随着他的习气在行事。当然，凡事是就事论事，或者是以理看待，这个也是理性，刚刚所讲的：「对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和」，这个也是一种观念，同时也是理，如果把我们的见解，安住在这个理上面，那也会不一样。总之，不论是待人处事或者是事情来的时候，只要我们有那种观念的话，处理起来自然就会不一样，所以那些都是理性的内涵。

问：请问上人，我有一个疑问，网站的「念佛感应事迹」有一则「四川德阳一位居士站立往生记」。大意是：

她对她的丈夫说：她梦见了阿弥陀佛，阿弥陀佛和善地问说：「你想不想往生到极乐世界？」她说：「当然想。」阿弥陀佛说：「那现在就去好不好？」她迟疑一下，心想：「小女儿还没有成家，她怎么放心得下？」但又不好意思说出口。正犹豫时，阿弥陀佛笑了笑，忽然不见了。她心里好后悔呀！当时为什么不一口答应马上就去！她的先生听到之后就更精进，后来往生极乐世界。

像这样的情况，他的妻子会觉得说阿弥陀佛的救度，在那一次之后，就没有机会了。

答：对，这个故事会让人家有这个感觉。如果是我们这个法门的话，就没有这个问题。阿弥陀佛当然不会随随便便的示现要来接引往生。因为她还有责任未了，她还有人世间的挂念，也就是凡夫的本性，而且，她的愿生之心并不是没有，她不是不要去，只是时间上的迟早问题，阿弥陀佛也晓得，所以那一种是另外有因缘的。当然如果一个人能够放得下，孩子还小也没关系，就是要赶快往生，这固然很好。不过，如果是我们这个法门的话，只要是信心坚固，这个时候也往生，将来也往生，不会一次之后就没有机会了。

问：这样听了上人的开示，觉得很欢喜，因为我们好有福气，有因缘听上人为我们讲说净土法门，这四年来上人讲得很多了。这几年来，我们也学着讲，嘴巴很会讲，可是让外面的人看了，可能会觉得我们很傲慢，我心里一直在思考到底是怎么一回事？后来才慢慢发现在一个团体里面，不管这个团体怎样，自己都是团体的一份子，你也是一个因子在里面，体认到那就从自己开始慢慢做起。

以前，跟上师学法十几年，听了很多……，这三四年来，上人又一直这么慈悲的对待我们。今天听了上人讲的这些内容，我的心情感觉很满，感觉好像所有的毛细孔都张开了，这是我以前从来没有的感觉，我觉得真的非常有福气。上人说：「学佛要多闻熏习」，以前听到这一句话，觉得很抽象，没有什么感觉。以前听上师说过，一个再怎么样大的道场，如果没有大善知识住锡，只是一种表面的繁荣。我现在深刻的感受到，有一个善知识在身边，有这样的因缘，自己在这里面学习，只要你不离开，自然会慢慢的受到熏陶。所以我的心情是到往生之前，我都不能离开善知识。

有时候，会觉得自己有在念佛就好了，我们都很轻忽这句佛号的深厚内涵，是超乎我们凡夫所

能了解的……。

答：我们宗风有一句话：「学佛大悲心──弥陀如何为我，我便如何为人。」这一句话的境界是很高的，对我们来讲，我们是学多少做多少。如果这样来讲的话，我们对弥陀的悲心，弥陀的爱，体会多少，对人家的表现就会有多少；对人家的表现有多少，就证明了体会弥陀的爱有多少。所以，如果对弥陀的爱没有展现出来，那可能是我们对弥陀的爱体会不多。如果我们同修之间，彼此都会相互计较，那就有问题了，到底你对弥陀的爱体会多少，你有没有体会弥陀是不会跟我们计较的呢？还有，在背后说对方的点点滴滴，那表示你还没有体会到弥陀对我们的爱，还没有触动到自己的心，不然的话，那些计较是非的言词根本就讲不出来。

还有最基本的，修行人是不妄语的，就是不随便讲话的。因为一开口的话，到底要讲什么？如果不是讲法的话，那你要讲什么？是谁在听？值得讲吗？更何况所讲的是跟人家的好坏、是非有关的事，这更不能讲。

《论语》〈颜渊篇〉有一句话：「仁者其言也讱」，一个君子对他所要讲的话，要忍耐片刻，不可逞一时之快，要有所不忍心，一个人如果有恻隐之心，他会不忍讲人家的是非好坏。从此之后，凡事就肯吃亏不计较，真正肯吃亏的人，他一定是有福报有智慧的；若凡事都要计较的人，表示他就是没有福报，没有智慧；肯吃亏的话，等于是人白白送福报来给我们，不然，我们要去那里找亏吃？那如果不肯吃亏，一定要争论出我对你错，我有理你无理，那可惜了，福报就走了。所以，凡事都肯吃亏，而且在吃亏的当中，自自然然的感到自己的过失。当体会到弥陀的爱，就会肯吃亏不计较，也会有奉献的精神，自己力之所及，做得到，自己就能够牺牲奉献。

刚才讲的那首偈：「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专。」极乐无为涅盘界就是我们的目标，这个目标就是涅盘的境界。既是涅盘的境界就无所谓品位阶级，也没有高低之分，如果不是那样的话，就表示不是无为无造作，是有为有造作，必须要由下往上，一级一级有造作的去提升，那就不是涅盘的境界。这个涅盘的境界，只要称名念佛就可以，为什么？因为称名念佛是进入涅盘境界的正因。所以念佛是因，往生是果，而往生的地方是涅盘。所以善导大师说：「念佛即是涅盘门。」念佛是进入涅盘的门，如果我们了解这个道理，我们就会很庆幸，竟然只要念佛就能够进入那一种境界。不然的话，岂不是像一般的净土门，你是什么工夫，就到什么境界；为了达到高的境界，必须要怎么样才可以。当然我们学佛，能够做到俗谛的话，就应该尽量去做，只是说往生的正因不是这个。所以，我们不是用这个来回向，该做应做，但不是用来回向，因为往生涅盘界的正因是称名。

那称名到底是怎么称？要称到什么标准？就是「念念不舍」，时刻把这句佛号挂在心中、挂在口中，把念佛融入我们的日常生活，使念佛生活化，生活念佛化。像善导大师所讲的：「行住坐卧念念不舍」，行住坐卧念念不舍就包括「时处诸缘」。若归纳起来，念佛不是专念就是散念，不是散念就是专念，不管什么时候、什么地方、什么事情，都可以念的。我们有空的时候，来念佛会念佛，是属于专念，专心念佛不做其它事情。而虽做其它的事情，只要不是动脑筋的，也可一面念佛一面做事，这是散心念佛。所以，不是专念就是散念，不是散念就是专念。

学我们这个法门，才能够把我们所要修行的正因融入到我们的生活当中，其它的法门，就不可能；譬如密宗，必须要打坐、观想、持咒、持法器、结手印……，那必须要有固定的时间、地方。我们这个法门就不须要那样，即使没有固定的地方、时间，也能念佛。

所以「极乐无为涅盘界」的正因就是「念弥陀专复专」，有目标、有方法，这个目标这么的高超，可是方法却是这么的简单容易，大家都能够做得到。我们这个法门之所以难说难信，就是在这个地方。所以，这一首偈语大家要把它背下来，深刻印在脑海中，然后以这个标准来衡量所有净土法门，若净土法门合乎这个标准，才是纯正的，不合乎这个标准，就不是纯正的；若它强调念佛要达到什么样的工夫，要达到什么样的水平才能够往生，那就不是我们这个法门了。我们这个法门的目标是涅盘，它的方法只要念佛，是不管工夫的，所以这首偈也是一把衡量的尺。

但是，如果理解不正确的话，就会有一种模糊的概念，以为就不用精进了，那就会落入懈怠。因为有强调功夫，希望达到品位高超的，就会积极地、精进地去念佛，就不会悠悠泛泛；如果不那样强调的话就会懈怠，所以就这一点来讲，我们就要反省。我们的做法固然跟他们的不一样，可是念念不舍是一样的。虽然跟打精进佛七不一样，可是，已把念佛融入生活当中，是念念不舍的。佛七的念佛有时快而大声，一句顶一句，念的很快，一小时可以念好几千句。我们跟他们不一样，可是却不是懈怠，我们是轻松的、一句一句的念，所以念佛相同，但那种方式不一样。他们的内心是有不安的，如果没有达到那个工夫，他们认为往生不定。我们是没有不安的，知道念佛人永远都在弥陀光明摄取不舍当中，所以我们这个法门不但可以融入在我们的生活当中，又是「平生业成」的。不过，其中有一点，如果一个人的心地愈柔软、愈柔和、愈无诤，不管有事无事，都常常念佛的话，会比较能够预知时至，比较没有病苦，顺利安然往生。

我们书院四楼墙壁挂有一句法语：「随作务，随念佛。不与人诤，亦无怒容。」这一句话不只是对出家众，我们的同修也要把它刻在脑海中，就是把念佛落实在生活当中，所以是「随作务，随念佛」。进而「不与人诤」，尽量凡事都要善解，都要体谅，都要包容，基督教也说：「凡事包容，凡事相信，凡事忍耐。」又说：「爱是永不止息。」我们佛教是讲慈悲的，若不能

彼此体谅，不能彼此忍耐、包容，那这样岂不更不如基督教？所以凡事与人无诤，不但是无诤于口，也没有显露在容貌上，「亦无怒容」，我们就尽量往这个目标去向往前进。这一些格言都很好，如果能够这样的话，我们的气质会转变，将来往生时也会很安然顺利。所以，这个都是我们修行人所向往的目标，要完全做到那样，是不容易，但就是心向往之。「不与人诤，亦无怒容」，不但没有怒容，而且没有怒心，这些都要尽量去做。

问：有一些也是在讲净土法门，也是修习净土，也是讲往生，但是他们讲的却不是我们所强调的「往生之道，就是念佛」，他们是要修诸功德，再来回向，这是一种。另外一种，除了要修诸功德之外，还要再作其它的修行。如果我们看到这样的学佛人，并不是要跟他们争论，但我们要怎么样跟他们互动切磋？

答：这个分两方面：一、讲法的人是否能够完整的引经据论？二、对方的根机也是否已经到了你一解释他就能够接受的阶段。当然「多善根福德」是《阿弥陀经》里面所讲的，对《阿弥陀经》这几段核心的经文，如果不能正确了解的话，就一定会有这种错误的观念；这是自古以来，就已经形成了那样的解释，认为要往生，必须要多善根福德，因为经典是说「不可以少善根福德。」可是，他都没有连贯来看待，下面有「闻说阿弥陀佛，执持名号」，所以等同上面是问，下面是答，他把它隔开来解释，称名归称名，除了称名之外，另外还有一个多善根福德，而不晓得称名的本身，就是多善根福德。往往他们都是用圣道门的教理来解释《阿弥陀经》，又没去看《无量寿经》第十八愿及第十八愿成就文，即使看到了，也不觉得那是重点、那是正因的地方；因为第十九愿有提到「发菩提心，修诸功德。」三辈之文也有谈到出家要怎么样，在家要怎么样，他们没有去分辨这个主从关系，因为他们没有接触到我们这个法门的思想。

概略来讲，传统的净土法门都是天台宗的思想比较多，固然《阿弥陀经疏抄》或是《阿弥陀经要解》也有谈到所谓的多善根多福德，就是称名；一句名号就具足多善根多福德。可是他们又提到功夫上的一心不乱，进而有理一心、事一心之别，还有有什么因就会到什么土，这样就不是很纯粹的净土法门。因此要讲这个的话，就要方方面面引经据论，引经据论的话，《无量寿经》这些都要引用，但引用《无量寿经》人家不会肯定第十八愿的是正因，因为他们反而觉得第十九愿比较殊胜；在三辈中，他们反而认为上辈、中辈都比下辈殊胜，而且是以这个来解释《观经》的九品，而不晓得《观经》的重点是在最后流通分，释迦牟尼佛的付嘱持名。

有时候引用《大经》、《观经》，人家还不会信受，那这样就得引用龙树菩萨在《易行品》中解释第十八愿为本愿，且指出「称名自归，即入必定」。另外《阿弥陀经》的「执持名号」，执持是什么？《易行品》就说：「若人欲疾至，不退转地者，应以恭敬心，执持称名号。」所以《阿弥陀经》的「执持名号」就是称名。

由这个传承下来，昙鸾大师也说：「缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。」这个往生的因只有提出第十八愿，没有提出第十九愿，它的果就是第十一愿，第十一愿就是涅盘，「不住定聚，必至灭度者，不取正觉」，弥陀既然成正觉，祂的果报土就是灭度的报土，也就是善导大师所讲的：「极乐无为涅盘界」，所以「极乐无为涅盘界」，就是昙鸾大师所引用的「第十一愿」，而它的因就是「教念弥陀专复专，随缘杂善恐难生」，所以它的因就是第十八愿。这一首偈子跟昙鸾大师《往生论注》后面结论的三个愿（第一个愿是第十八愿，第二个愿是第十一愿）是很吻合的。

接下来，善导大师在这方面的就谈论很多了，如果把祖师的传承引据出来，对方就比较能相信。不然的话，《大经》、《观经》、《小经》有讲到这个，也有讲到那个，后人也都各有不同解释，那要以谁的为准？就要以祖师说的为准。所以，第十八愿可以提出善导大师的本愿取意文，《阿弥陀经》可以提出善导大师的这一首「称名入报」的偈子，以及龙树菩萨《易行品》的「称名自归」。这样提出就能够融会贯通出三经所讲的都是一致的。《无量寿经》在讲什么？善导大师在《观经疏》〈定善义〉就有说到：「《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。《阿弥陀经》中，一日七日，专念弥陀名号得生。」祖师的解释都是在强调往生的正因就是称名，称名的本身就是多善根多福德。

问：再请问上人，第十九愿所讲「修诸功德」，是不是在讲五戒十善，或者是也有讲念佛的功德？

答：对！他们是把念佛的功德，等同三学六度的万行之一来看待；认为念佛好是好，功德大是大，但是，还必须要跟其它的功德一起来作回向。

问：念佛之外，再加修其它的功德？

答：对！我们这个法门，念佛本身的功德是超越性的。可是第十九愿的「发菩提心，修诸功德」里面也包含念佛，所以是加在一起，除了念佛，也持咒、朝山，也拜忏、诵经，也参加法会、修六度万行，然后把它融合在一起回向。

问：我们念佛是等于发菩提心，那他们的发菩提心是等于念佛吗？

答：不是。菩提心是「上求佛道，下化众生」之心，也就是四弘誓愿：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，佛法无量誓愿学，佛道无上誓愿成」。不论圣道门净土门，都要发菩提心、行菩萨道。只是净土门以念佛往生为其菩提心，因为往生必成佛，成佛必度生。若未往生，自己三毒还在，则菩提心恐成画饼。

问：所以第十九愿这个愿是临终的时候，佛一定来迎，但不一定保证往生？

答：对！不过，来迎就保证往生。往生的正因是念佛，可是众生的根机千差万别，也有一种他不晓得念佛是正因，他就修习其它的法门，也就是「发菩提心，修诸功德」。那修习其它法门，阿弥陀佛要不要救呢？要救！所以就跟他说：你如果「至心发愿，欲生我国」，我一定来接你，以这样来引导修其它法门的人。那它跟第十八愿不一样的地方是「法」不一样，还有「阿弥陀佛最后誓愿」的不一样。「法」就是指第十八愿要专念南无阿弥陀佛这句名号，而且这句弥陀名号如同弥陀本体，也就是说弥陀本体的所有功德都在这句名号中。「阿弥陀佛誓愿不一样」，就是「若不生者，不取正觉」，这二句只有第十八愿有，其它的愿都没有，所以是使念佛的众生能够往生，祂才成佛；祂若成佛的话，所有的众生只要称名，都能够往生。第十九愿是祂成佛了，然后誓愿来迎接修其它法门的人。这表示第十八愿是根本，若没有第十八愿，连佛都没有了，何况是迎接、或不迎接。

问：这样的意思就是说，将第十九愿导引到第十八愿。

答：对！第十九愿是为了导入第十八愿的一种方便，因为唯有佛号才能完全含盖「发菩提心，修诸功德。」佛号的本身就是「发菩提心，修诸功德。」「发菩提心，修诸功德。」就像是一面镜子，照出我们自己的根器根本不是真正在发菩提心，诸功德也修不起来。再看到第十八愿，才发觉是阿弥陀佛的佛心所流露出来的这一句名号，这句弥陀名号才是具诸功德，弥陀名号是万行万善万德万法的结晶，往生弥陀净土，只要专称弥陀佛名便可，不假外求。所以第十九愿就会自然归入第十八愿。在跟人家讲解的时候，自己必须先要有这样的程度，才能让人家肯定，如果自己程度不够，就难以让人家信服。譬如说你们有机会到某某地方，最好是能先把这一套书融会贯通，该背的背下来，该理解的要理解，这样才能够自由的应用；像医生都必须要懂得所有的药方，才能够对症下药，如果我们对这个法门的教理，文证、理证、事证，了解得不够，那就没有办法。

问：那这样的话，是不是都有保证往生？

答：一定往生。因为都有条件、有对待。如果你是一个「发菩提心，修诸功德」的人，你有回向，当然一定往生！

问：那祂为什么不写「若不生者，不取正觉。」？

答：因为愿的内容不一样，就没这样的写。「若不生者，不取正觉」，已经写在第十八愿了，如果也是这样写的话，那内容岂不是就变成跟第十八愿一样了。所以第十八愿跟第十九愿都叫做当机愿，是今生都能够往生的愿。今生都能够往生的，不是专念佛，就是修诸善事功德。所以第十九愿的「不取正觉」的功能，就不一样了，不一样的地方就是现身要来接他，它不像第十八愿是一对一的，我们对弥陀，弥陀对我们。第十九愿是面对所有各法门修行者的自力所行之六度万行功德，然后用来回向的人，而弥陀还是要让他往生，等于还是「若不生者，不取正觉。」因为只要有任何一愿不完成，祂就不能成佛，只是内容上不一样；内容上，第十八愿是一对一、绑在一起的，能使你往生我也就成佛；我成佛了，你只要念佛，就能使你往生。第十九愿是他自觉有在「发菩提心，修诸功德。」如果他没有这个自觉，他就不敢发愿往生，因为他没有东西可以用来发愿。那第十八愿就无所谓发愿、不发愿了，所以愿有直接趣向，也有以诸功德来回转趣向；像第十九愿就是必须要回转趣向的，要有东西才可以回向，你没有东西就无法回向。

第十八愿只要念佛，念佛即是功德，跟第十九愿不一样；第十八愿是直接随顺弥陀，弥陀教我们念佛，我们就直接念佛就行了，就必定往生，祂的承诺就是我们往生的保证；第十九愿是阿弥陀佛成佛了，但他认为，佛的功德也不会成为他的功德，所以他要另外去修诸功德来回向，以这样来蒙受弥陀的来迎。当然第十九愿有谈到「十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国」，这里的「发愿欲生」是以某一些功德来作为往生的条件，与第十八愿的「信乐欲生」而专称佛名是不一样的，可说天差地别。

问：第十九愿是要修诸功德，也要念佛，再加上回向，那是不是他对能够往生的心情会比较不像第十八愿那样坚定？

答：是！通常第十九愿往生的心是不定的，因为他会怀疑，到底他的「发菩提心，修诸功德」达到标准了没有？所以心就会虚虚的，不踏实。

问：那第十九愿是不是像《大经》说的胎宫？

答：这个分判各有不一样的说法，所以讲起来比较难让人家信服，如果以后面《大经》〈胎化段〉的经文来印证的话，第十九愿很显然是在胎宫的，但这个都是比较微细的。

问：他现在修诸功德是要往生极乐世界，换句话说，如果他现在修诸功德是要往生释迦牟尼佛的净土也是可以？变成第十九愿就跟往生其它净土的愿，就有点相似？第十八愿是弥陀为了我们这些众生而发的愿，而众生念佛愿生极乐就可以往生。那十九愿，如果也有众生是发愿要往生其它的净土，那他也是这样的回向？

答：如果那样的话，那是圣道门，不是净土门，跟弥陀没有关系，跟第十九愿没有关系。讲到十九愿，要往生到哪里，是比较微细的，最好是少讲。譬如说你们到某某地方，要跟人家讲这个的话，那就不太恰当了，因为你讲不清楚，人家不可能相信；他们会认为：我们这一辈子的修行，所做的善事、功德比你们多，牺牲也比你们大，结果往生到比你们差的地方？你们只要念佛就到好的地方？这样，人家是信不来的。所以暂时不要讲这一些，除非我们经论很通达，

而他们的根器也到了，才能够引导。不然的话，有时候讲了，徒然引起纷争，甚至让人家看不起，我们的发心比你们还多还广，你们还说怎么样、怎么样？

问：所以说修诸功德，并不一定说要修多少功德，是不是这样？

答：「修诸功德」就是修诸种功德，内容包含很广，三学六度万行总包含。

问：只是说要修杂行的功德，也要修念佛的功德。

答：对！它都包含在一起，念佛、诵经、拜忏、打坐、参禅、学密、研教……都是。

问：这样的观念在世俗上是不是比较容易接受！

答：对！

问：第十八愿的话，世俗会很难接受。

答：所以根机不到的话，你怎么讲他也体会不到，何况你讲又讲不出一个所以然来，所以讲到的地方要引用一些经论。譬如说《阿弥陀经》，除了《阿弥陀经核心讲记》以外，还有《讲演集》第一集、第二集可以参考，其中在成德国小讲的，就引用昙鸾大师：「人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名不实功德。」你在发菩提心、修诸功德，你没有达到三轮体空，你却要用这些来回向，而极乐世界是涅盘的境界，如何进入涅盘界呢？

接下来，这一句名号，不只是一个声音符号，它是阿弥陀佛本体功能的展现，但讲到这里，也可引用法然上人《本愿选择集》第三篇所讲的：「名号是万德之所归。」等于说发菩提心、修诸功德，在这一句名号，都具足了。也就是说，它的内外功德都具足了，内用功德就是四智、三身、十力、四无畏，外用功德就是相好、光明、说法、利生。所以法然上人比喻说：「这一句名号就好像房子，其它的功德就像房子内的东西，各别各别的东西，并不能代表房子。一旦说房子的话，房子里面的家具、窗户、桌子、椅子……通通包含了。」所以，这一句名号就是万德之所归，它本身就是万德的结晶，就是万德。这样层层的剖析，就比较能够让人家信服。所以我们这个法门难讲解，也难信受，经上说：「为一切世间，说此难信之法，是为甚难。」所以信固然难，说也很难，如果我们对教理不通，而对方的根机也还没有到，那就会鸡同鸭讲。

问：……有谈到「业道如秤，重者先牵」……

答：这就要谈到《观无量寿经》下品下生，以及阿弥陀佛的愿力；同时还要谈到《往生论注》卷上最后的八番问答，「在心、在缘、在决定」，那个时候书本就要拿出来引用了。

问：在《无量寿经》「胎化段」有说：「疑惑不信，然犹信罪福，修习善本，愿生其国……」罪福是指世间的罪福吗？

答：就是因缘果报，就是善有善报、恶有恶报，罪就是恶，「犹信罪福」就是信有善恶报应，然后修诸功德，然后用这些功德来回向，这就是在胎宫，因为他不完全靠弥陀。完全靠弥陀的人他还是「犹信罪福」，但不是「修诸功德」来回向，他该做的还是要做，所谓「诸恶莫作、众善奉行」，就是随份随缘随力去做，但是他完全是靠弥陀的，他晓得我们都在落入因果，造罪造恶，如果没有弥陀的救度不行，所以他反而完全信靠弥陀的救度，这样无形中就契入明信佛智。「明信佛智」乃至「不可思议智」，信弥陀佛智，最简单的就是：你只要相信阿弥陀佛会救你，一信就通通信了，只要相信众生称念必得往生，一信就通通信了。如果认为称名未必往生，称名不是正因，称名不是多善根福德，那就不是明信佛智。……我们今天就讲到这里，接下来你们可以自己谈。

南无阿弥陀佛！

_____

【附录】

法语摘录

壹、有关修行

1、「自觉愚恶，过于他人。」

2、「对修行人来讲，一切都是自己的错。」

3、「诸恶莫作、众善奉行、自净其意」是把眼光调过来反观自己，而不是把戒律道德讲出来规范别人。

4、修行人是眼光看自己。

5、一个修行人，时刻希望自己每一天都能改进，每一天都能提升，不站在原地踏步。

6、「苟日新，日日新，又日新。」弃旧从新；旧人已过，从现在开始，是一个新生的人。

7、我们是凡夫，所以做得不圆满，因为不圆满，所以才更要有柔软心，更要有惭愧心。

8、如果一个团体里面有不和谐，人人都应该反省自己，是因为自己有不和谐的心，才有不和谐的团体；再者，如果我们的心和谐，这个团体就会和谐。

9、「行有不得，反求诸己。」

10、「你尊我卑、你大我小、你智我愚、你对我错」11、平等几乎是空性。

12、内心所想的跟发愿所讲的，都不一样，这样的话，就不是修行人。

13、一个修身养性，希望改变自己命运的人，如果他所做的，跟他所懂得的有差距的话，那么，他的命运就会跟期望的有差距。

14、让自己的心柔软下来，而服服贴贴地来接受弥陀的救度。

15、人家会对我们怎样，等于是我们对人家怎样。

16、「凡事理性不情绪」，一个人如果时常保持理性不情绪的话，很多事情就不会不愉快。

17、理性不情绪就不会自以为是，就不会情绪用事，就不会有一种气馁、退缩、消极、干脆算了的念头。

18、如果理性抬头，就不会有情绪。

19、所谓理性，就是凡事皆以清明的心来面对，而且晓得大体、守住分寸。理性的内涵很广，就是能够冷静、沉着、不轻浮、不急躁……。

20、我们对弥陀的悲心，弥陀的爱，体会多少，对人家的表现就会有多少；对人家的表现有多少，就证明了体会弥陀的爱有多少。

21、如果对弥陀的爱没有展现出来，那可能是我们对弥陀的爱体会不多。

22、在背后说对方的点点滴滴，那表示你还没有体会到弥陀对我们的爱，还没有触动到自己的心，不然的话，那些计较是非的言词根本就讲不出来。

23、修行人是不妄语的，就是不随便讲话的。因为一开口的话，到底要讲什么？如果不是讲法的话，那你要讲什么？是谁在听？值得讲吗？更何况所讲的是跟人家的好坏、是非有关的事，这更不能讲。

24、《论语》〈颜渊篇〉有一句话：「仁者其言也讱」，一个君子对他所要讲的话，要忍耐片刻，不可逞一时之快，要有所不忍心，一个人如果有恻隐之心，他会不忍讲人家的是非好坏。

25、凡事肯吃亏不计较。真正肯吃亏的人，他一定是有福报有智慧的；若凡事都要计较的人，表示他就是没有福报，没有智慧。

26、肯吃亏的话，等于是人白白送福报来给我们，不然，我们要去那里找亏吃？如果不肯吃亏，一定要争论出我对你错，我有理你无理，那可惜了，福报就走了。

27、凡事都肯吃亏，在吃亏的当中，自自然然的感到自己的过失。

28、当体会到弥陀的爱，就会肯吃亏不计较，也会有奉献的精神，自己力之所及，做得到，自己就能够牺牲奉献。

29、如果一个人的心地愈柔软、愈柔和、愈无诤，不管有事无事，都常常念佛的话，会比较能够预知时至，比较没有病苦，顺利安然往生。

30、「随作务，随念佛。不与人诤，亦无怒容。」31、「凡事包容，凡事相信，凡事忍耐。」「爱是永不止息。」32、宗风的根源就在第一条，如果真的「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」凡事就都会检讨自己。

贰、有关法义

1、有法律上的罪恶，道德上的罪恶，还有宗教上的罪恶。「机深信」含盖这三个层次，但最基本的是宗教上的罪恶。

2、「一即一切，一切即一」，人都是差不多的。

3、信弥陀佛智，最简单的就是：你只要相信阿弥陀佛会救你，一信就通通信了，只要相信众生称念必得往生，一信就通通信了。

4、净土法门的根本就是愿生心，没有愿生心，一切就都免谈。

5、我们的做法固然跟他们的不一样，可是念念不舍是一样的。

6、学我们这个法门，才能够把我们所要修行的正因融入到我们的生活当中，其它的法门，就不可能；譬如说密宗，必须要打坐、观想、持咒、持法器、结手印……，那必须要有固定的时间、地方。我们这个法门就不须要那样，即使没有固定的地方、时间，也能念佛。

7、阿弥陀佛当然不会随随便便的示现要来接引往生。

8、如果是我们这个法门的话，只要是信心坚固，这个时候也往生，将来也往生，不会一次之后就没有机会了。

9、（一）讲法的人是否能够完整的引经据论？（二）对方的根机也是否已经到了你一解释他就能够接受的阶段南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！

http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

善书合集,请下载后，随缘流通！

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏

》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。

http://fabao.hongyuansi.com/

以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

净土宗(上面有很多TXT格式经论)

http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看

http://www.hongyuansi.com/3490.html

弘愿寺网站

http://www.hongyuansi.com/

南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！

佛教音乐(一心念佛)

http://pan.baidu.com/s/1zi1rh

净土宗法义开示（MP3）

http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8

弘愿寺最新版电子书

http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir

超级QQ群：

北京善导念佛群　100713565

善导专修念佛群二　59659710

善导专修念佛群三　151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。

http://hi.baidu.com/new/980798565

我的百度空间，欢迎来做客！

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版

http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6

般若文海txt

http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265